

تَعِيُّاللهُ وَتَعَبَّلُهُ فَالتَّهُمَالِ . (٦٩٣ - ١٩٣١ هـ)

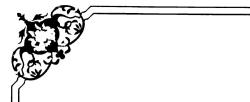
وَهَ عَكُمْ فِي رَكِّ فِيضِيلِنِ الشَّيِخِ العَلَّامِيَة عَبْدالزَّمْنُ نِ فَاضِرًا لِبَرَّاكِ حَيْظَ مُلْلُمُ اللَّهُ الْوَيْفَعَ بِيُّ عَلَى لِمَا لِمِنْ إِلْمُنْكِكِكِيةِ فِي الْعَقِيلِةِ وَالسَّلُولِي عَلَى لِمَا لِمِنْ إِلْمُنْكِكِكِيةِ فِي الْعَقِيلِةِ وَالسَّلُولِي تَحْفِقُ فَي

> عِلِّ مِرْحَكُ الْصِّمَ الْحِيِّ مُصُونُةَ مِنْ النَّدَالِيرِيِّ الْمِعَالِمُتِرَّالُهُمِّ

مغوق الطبن يمجفوظن

الظنعكة الأولى م ۱٤٣٩ هـ ۲۰۱۸م

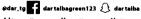
دار طيبة الخضراء

للنشر والتوزيع عنمينفهبه

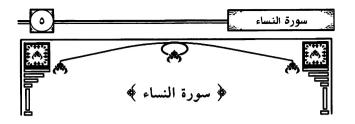

[﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَآةُ وَانَقُواْ اللَّهَ الَّذِى نَسَآةَ لُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَمَانُوا الْيَلَغَيْنَ أَمُولَهُمْ وَلَا نَنَبَذَلُوا الْخَيِبَ بِالطَّبِبِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ إِلَّ أَمُولِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَكُّمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْلِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَذَنَ أَلَا تَعُولُواْ ۞ وَمَاتُواْ النِّسَآةِ صَدُقَايِهِنَ غِمَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَيْتِنَا مَرْيَنَا ۞ وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرْ قِيْمَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْمُوهُمْ وَقُولُوا لَمَدْ قَوْلاً مَثْرُونًا ۞ وَٱيْلَوُا ٱلْمِيْنَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلْيَهِمْ آمَوَكُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوكَا ۚ إِشْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَنِهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِللِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا زَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُوبِ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْفُرِينَ وَٱلْمِنْكِي وَالْمَسَكِينُ فَٱرْدُقُوهُم يَنْهُ وَقُولُواْ هَمُمْ فَوْلَا مَعْمُرُوفًا ٨ وَلْيَحْشَ الَّذِيرَ لَوْ نَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُوا عَلَيْهِمٌّ فَلْيَــَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَعْنَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارَّأْ رُسُبُفْلُونَ سَعِيرًا ١٠ ﴿].

﴿ بَاأَيُّهَا النَّاسُ انَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ خطابٌ على العموم، وقد تكلَّمنا على التقوى

في أوَّل «البقرة»(١).

﴿مِن نَفْسِ وَحِدَةِ﴾ هو آدمُ ﷺ.

﴿ زَوْجَهَا﴾ هي حوًّاءُ؛ خُلِقت من ضِلَع آدم.

﴿وَبَثُّ﴾ نشَر.

﴿ تَسَّاءَلُونَ بِدِ. ﴾ أي: يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا. ﴿ وَالْأَرْعَامَ ﴾ بالنصب عطفٌ:

على اسم الله؛ أي: اتقوا الأرحام فلا تقطعوها.

أو على موضع الجار والمجرور -وهو ﴿يِدِ،﴾ -؛ لأنَّ موضعه نصبٌ.

وقرئ بالخفض: عطفًا على الضمير في ﴿بِدِ،﴾، وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يُعطّف عليه إلّا بإعادة الخافض.

﴿ إِنَّ اَلَلَهُ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبَا﴾ إذا تحقَّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريفٌ، أصله: علمٌ، وحال، ثم يُشمِر حالَين.

أما العلم: فهو معرفة العبد بأن الله مطَّلِعٌ عليه، ناظرٌ إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كلَّ ما يخطُر على باله.

وأما الحال: فهو ملازَمة هذا العلم للقلب، بحيث يَغلِب عليه ولا يَغفُل عنه، ولا يكفى العلم دون هذه الحال.

⁽١) انظر صفحة ١/٢٦٥.

فإذا حصل العلم والحال:

كانت ثمرتُهما عند أصحاب اليمين: الحياءَ من الله، وهو يوجب بالضَّرورة تركَ المعاصي، والجِدَّ في الطاعات.

وكانت ثمرتُهما عند المقرَّبين: المشاهدةَ التي توجِب التعظيم والإجلال لذي الجلال.

وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله ﷺ بقوله: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك*(١٠).

فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارةٌ إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم؛ كمن يشاهد ملِكًا عظيمًا، فإنه يعظّمه إذ ذاك بالضرورة.

وقوله: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الشمرة الأولى، ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرَّبين، فاعلمُ أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين، فلما فسَّر الإحسان أوَّل مرَّةٍ بالمقام الأعلى ؛ رأى أن كثيرًا من الناس قد يَعجِزون عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر.

واعلمْ أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدَّمَ (٢) قبلها : المشارطة، والمرابطة، ويتأخِّرَ عنها : المحاسبة، والمعاقبة.

فأما المشارطة: فهي اشتراطُ العبد على نفسه التزامَ الطاعة وترك المعاصى.

⁽١) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٥١.

⁽۲) في أ، ب، ج، هـ: اتتقدما.

وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك.

ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره.

رُّ التسهيل لعلوم التنزيل ﴿

وبعد ذلك^(١) يحاسب العبدُ نفسَه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهَد عليه اللهَ: حمِد الله.

وإن وجد نفسه قد حلَّ عُقْدة ^(٢) المشارطة، ونقض عهد المرابطة: عاقب النفس عقابًا يزجرُها^(٣) عن العودة إلى مثل ذلك.

ثم عاد إلى المشارطة، والمرابطة، وحافظ على المراقبة، ثم اختَبر بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى.

﴿ وَمَاثُوا ٱلْمِنْنَمَىٰ أَمْوَالُهُمْ ﴾ خطابٌ للأوصياء.

وقيل: للعرب الذين لا يورِّثون الصغير مع الكبير؛ فأمِروا أن يورِّثوهم. وعلى القول بأنَّ الخطاب للأوصياء:

فالمراد: أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبَسون في حال صِغرهم؛ فيكون اليتيم على هذا حقيقةً.

وقيل: المراد: دفع أموالهم إذا بلَغوا؛ فيكون اليتيم على هذا مجازًا؛ لأن اليتيم قد كَبِرَ.

﴿ وَلَا تَنَّبَذُ لُوا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مال البتيم

⁽١) في د زيادة: «تكون المحاسبة».

⁽۲) في ب، ج، هـ: اعقدا.

⁽٣) في ب: آبان يزجرها.

بالمهزولة من ماله، والدرهمَ الطيَّب بالزائف؛ فنُهوا عن ذلك.

وقيل: المعنى: لا تأكلوا مالهم(١) – وهو الخبيث –، وتدعوا مالكم(٢) –وهو الطيب–.

﴿إِلَّ أَمْوَلِكُمْ ﴾ المعنى: نهيٌ أن يأكلوا أموال اليتامي مجموعةً إلى أموالهم.

وقيل: نهيٌ عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أُبِيح ذلك بقوله: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُهُ﴾ [البتره: ٢٢٠].

وإنما تعدَّى الفعل بـ «إلى»؛ لأنه تضمَّن معنى الجمع والضم.

وقيل: «إلى» بمعنى «مع».

﴿ حُوبًا ﴾ أي: ذنبًا.

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْيِطُوا فِي آلِنَكَنَى فَانَكِحُوا لها الآية ؛ قالت عائشة: نزلت في أولياء البتامي الذين يعجبهم جمالُ وليَّاتهم، فيريدون أن يتزوجوهنَّ ويَبخسوهنَّ في الصَّداق؛ لمكان ولايتهم عليهنَّ، فقيل لهم: أقسِطوا في مهورهن، فمن خاف أن لا يُقسِط فليتزوَّجُ ما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهنَّ.

وقال ابن عباس: إن العرب كانت تتحرَّج في أموال اليتامي، ولا تتحرَّج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك؛ أي: كما تخافون أن لا تقسطوا

⁽١) في ب، ج، ه، د: ﴿أَمُوالُهُمُ ۗ.

⁽۲) في د: «أموالكم».

في اليتامي فكذلك خافوا في النساء.

وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشرَ وأكثر، فإذا ضاق مالُه أخَذ مال يتيمه، فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء.

﴿مَا طَابَ﴾ أي: ما حلُّ.

وإنما قال «ما» ولم يقل «مَن»:

لأنه أراد الجنس.

وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يُجرَى مُجْرَى غيرِ العقلاء؛ ومنه قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمُرُ﴾ (١).

﴿مَنْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْمُ لا تنصرف؛ للعدل والوصف.

وهي: حالٌ من ﴿مَا طَابَ﴾.

وقال ابن عطية: بدلٌ^(٢).

وهي معدولة عن أعدادٍ مكرَّرة، ومعنى التكرار فيها: أن الخطاب لجماعةٍ؛ فيجوز لكل واحد منهم أن يَنكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكرَّرت الأعداد بتكرار (٣) الناس.

والمعنى: انكحوا اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وفي ذلك منْعٌ لما كان في الجاهلية مِن تزوُّج ما زاد على الأربع.

⁽١) الكشاف (٤/٣/٤).

⁽٢) المحرر الوجيز (٢/٤٦٦).

⁽٣) في ج، هـ: ﴿بِتَعَدُّدُۗۗۗ.

وقال قوم لا يُعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمعُ منه تسعةٌ، وهذا خطأ؛ لأن المراد التَّخييرُ بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال: «تسع»، ولم يَعدل عن ذلك إلى ما هو أطولُ منه وأقلُّ بيانًا، وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة.

﴿ فَرَحِدَةً ﴾ أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنتين (١٦) أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليلٍ أو كثير ؛ رغبةً في العدل.

وانتصاب^(٢) ﴿فَوَجِدَةً﴾ بفعل مضمر؛ تقديره: فانكحوا واحدةً.

﴿ ذَلِكَ أَنْنَا أَلَّا تَمُولُوا ﴾ الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى: أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا.

ومعنى ﴿ تَعُولُوا ﴾ : تميلوا ، وقيل : يَكثُرُ عيالُكم .

﴿وَءَاتُواْ اللِّمَــَآةَ صَدُقَائِهِنَ﴾ خطابٌ للأزواج.

وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صَداق وليَّته.

وقيل: هي^(٣) نهيٌ عن الشّغار.

﴿غُِلَةٌ ﴾ أي: عطيَّةً منكم لهنَّ، أو عطيةً من الله.

⁽١) في أ، ب، هـ: «الاثنين».

⁽۲) في ب: ووانتَصب.

⁽۳) فی ب، د، هـ: اهو).

وقيل: معنى ﴿ غِلَةً ﴾ أي: شِرْعةً ودِيانةً (١).

وانتصابه:

على المصدر من معنى: آتوهن.

أو على الحال من ضمير المخاطبين.

﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ﴾ الآيةَ؛ إباحة للأزواج أو الأولياء -على ما تقدَّم من الخلاف- أن يأخذوا ما دفعه النساءُ مِن صَدُقاتهنَّ عن طيب أنفسهن.

والضمير في ﴿مِنْهُ﴾ يعود:

على الصّداق.

أو على الإيتاء.

﴿ مَنِيَّنَا مَرْبَيْنَا﴾ عبارةٌ عن التَّحليل، ومبالغةٌ في الإباحة.

وهما صفتان؛ من قولك: «هَنُؤ الطعام ومَرُؤَ»: إذا كان سائغًا لا تنغيص ..

وهما: وصفٌ للمصدر؛ أي: أكلًا هنيئًا.

أو حال من ضمير الفاعل^(٢).

(١) في ب: ﴿ودينًا﴾.

⁽۲) كذا في جميع النسخ الخطية، ولعل صوابه: "حال من ضمير المفعول"، أي: حال كونِ المأكول هنيئًا مريئًا، كما تومئ إليه عبارة الزمخشري في كشافه حيث قال (٤/ ٤٣٥): "وهما وصفٌ للمصدر، أي: أكلًا هنيئًا مريئًا، أو حالٌ من الضمير؛ أي: كلوه وهو [أي: المأكول]هنيءٌ مريءٌ»، وقال أبو حيان (٦/ ٤٢٧) "وانتصاب (هنيئًا) . . على أنه حال من ضمير المفعول، هكذا أعربه الزمخشري وغيره والله أعلم.

وقيل: يوقف على ﴿فَكُنُوۥ﴾، ويبتدأ: ﴿مَيِّنَا مَرِّيَّا﴾ على الدعاء.

﴿ وَلَا تُؤْثُوا السُّغَهَاتَ ﴾ قيل: هم أولاد الرجل وامرأته؛ أي: لا تؤتوهم أموالكم للتَّبذير.

وقيل: السفهاء: المحجورون، و﴿أَمَوْلَكُمْ﴾ أي: أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطَبين؛ لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم.

﴿ قِينَمًا ﴾ جمع قِيمَة.

وقيل: بمعنى "قيامٍ" بالألف؛ أي: تقومُ بها معايشُكم (١١).

﴿ وَٱزْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْمُوهُمْ ﴾ قيل: إنها فيمن تلزم الرجلَ نفقتُه مِن زوجته وأولاده.

وقيل: في المحجورين؛ يُرزقون ويُكسَون من أموالهم.

﴿وَقُولُواْ لَمُنْرَ قَلَا مَثْرُهَا﴾ أي: ادعوا لهم بخير، أو عِدُوهم وعدًا جميلًا؛ أي: إن رشَدتُّم دفَعنا لكم أموالكم.

﴿وَٱبْنَاؤُا ٱلْمِنْنَىٰ﴾ أي: اختبروا رشدَهم.

﴿بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ بلغوا مَبلَغ الرجال.

﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُمْ مِنْهُمُ رُشُدًا﴾ الرُّشد: هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدّين .

واشترط قومٌ الدين.

(١) في أ، ب: امعاشكم، وفي هـ: اعلى معايشهم، وفي ج: اعلى معايشكم.

واعتبر مالك: البلوغُ والرشد؛ وحينئذٍ يدفع المال(١١).

واعتبر أبو حنيفة: البلوغ وحده؛ ما لم يَظهرُ سفَّهٌ.

وقوله مخالف للقرآن.

﴿ وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ﴾ معناه: مبادرةً لكِبَرِهم؛ أي: إن الوصيَّ يَستغنم أكْلَ مال اليتيم قبل أن يَكبَر.

وموضع ﴿أَن يَكُبُرُوا ﴾ نصبٌ:

على المفعولية بـ ﴿وَبِدَارًا﴾ .

أو على المفعول من أجله؛ تقديره: مخافةَ أن يَكبَروا.

﴿ لَلْسَنَهُ عَنِفًا ﴾ أمر الوصيَّ (٢) الغنيُّ أن يَستعفف عن مال اليتيم (٣)، ولا يأكلَ منه شيئًا.

﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ قال عمر بن الخطاب: المعنى: أن يَستسلِفَ الوصيُّ الفقيرُ من مال المحجور^(٤)، فإذا أيسَر ردَّه.

وقيل: المراد: أن يكون له أُجرةٌ بقدْرِ عمله وخدمته.

ومعنى: ﴿ بِٱلْمَعْرُونِ﴾ من غير إسراف.

وقيل: نسَخها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ﴾.

⁽١) في هامش ب زيادة: ﴿ إِلَيهِ ٩.

⁽٢) في ب: ﴿أُمرُ للوصيُّ ٤.

⁽٣) في د: «المحجور».

⁽٤) في د: «اليتيم».

﴿ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ أمر بالتحرُّز والحزم؛ فهو ندبٌ، وقيل: فرض.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ الآيةَ ؛ سببها : أن بعض العرب كانوا لا يوَرَّثون النساء، فنزلت الآية؛ ليرثَ الرجالُ والنساءُ (١٠).

﴿ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا﴾ منصوبٌ انتصابَ المصدر المؤكّد؛ كقوله: ﴿ فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ .

وقال الزمخشري: منصوب على التَّخصيص؛ بمعنى: أعني نصيبًا (٢٠).

﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ﴾ الآيةً؛ خطابٌ للوارثين؛ أُمِروا أن يتصدَّقوا من الميراث على قرابتهم، وعلى اليتامي والمساكين.

فقيل: إن ذلك على الوجوب.

وقيل: على الندب؛ وهو الصحيح.

وقيل: نُسِخ بآية المواريث.

﴿ وَلَيْخَشَ ٱلَّذِينَ ﴾ الآية ؛ معناها : الأمرُ لأولياء اليتامي أن يُحسِنوا إليهم في نظر أموالهم ، فيخافوا اللهَ على أيتامهم كخوفهم على ذُرِّيتهم لو تركوهم ضِعافًا ، ويُقَذِّروا ذلك في أنفسهم ؛ حتى لا يفعلوا خلاف الشَّفقة والرَّحمة .

وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدَّقَ بماله حتى يُجحِفَ بورثته، فأُمِروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم.

وحُذِف مفعولُ ﴿وَلْيَخْشَ﴾.

⁽١) في د: «بميراث الرجالِ والنساء».

⁽٢) الكشاف (٤/ ٤٤٦).

و﴿خَافُواْ﴾ جواب ﴿لَوْ﴾.

﴿ فَوْلًا سَدِيدًا ﴾ على القول الأول: ملاطفةُ الوصيِّ لليتيم بالكلام الحسن.

وعلى القول الثاني: أن يقول للموروث: «لا تُسرِف في وصيتك وارفُق بورثتك».

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَهَىٰ﴾ قيل: نزلت في الذين لا يُورِّثون الإناث. وقيل: في الأوصياء.

ولفظها(١) عامٌّ في كل من أكل مال يتيم بغير حق.

﴿يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمٌ نَارًا ﴾ أي: إنَّ أكُلَهم لمال اليتامي يؤول إلى دخولهم النار .

وقيل: بل يأكلون النار في جهنم.

4 4 4

⁽١) في ج، هـ: ﴿وقولها﴾.

[﴿ يُومِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيْئِزَ فَإِن كُنَّ نِسَآةً فَوْقَ ٱقْلَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرُكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوْنِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا زَلَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِئُهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأَتِهِ الثُلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأْتِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَةٍ يُومِى بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ءَابَآ وُكُمُّ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا نَدْرُونَ أَيْهُمْ أَوْرُ لَكُرْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَزَ يَكُنُ لَهُرَى وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا نَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَمِسْيَةِ يُومِينِ بِهَآ أَوْ دَيْنَ وَلَهُرَ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُهُ إِن لَّهُ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا نَرَكُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ نُوصُوكَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَاكَ رَجُلٌّ بُورَتُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَهٌ وَلَهُۥٓ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءٌ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِـنَةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُصٰكَآزٌ وَصِـنَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيدٌ ۞ يَــٰلُك حُــُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُـنْحِـٰلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمَرِى يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَـارًا خَــٰلِدًا فِيهَــا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ﴿ ﴾].

﴿ يُوسِيكُمُ اللّهُ فِي آوُلَدِكُمْ ﴾ هذه الآية نزلت بسبب بنات (١) سعد بن الرَّبيع. وقيل: بسبب جابر بن عبد الله؛ إذ عاده (٢) رسول الله ﷺ في مرضه. ورَفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال.

⁽۱) في ب: ابنت، ولم ترد في ج، هـ.

⁽٢) في ب: الدعاه.

وقيل: نَسخت: ﴿ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَفْرَيِنَ ﴾ [البغرة: ١٨٠].

وإنما قال: ﴿يُومِيكُونِ﴾ بلفظ الفعل الدَّاثم، ولم يقل: «أوصاكم»؛ تنبيهًا على نسْخ ما مضى والشروع في حكم آخر.

وإنما قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ بالاسم الظاهر، ولم يقل: «نوصيكم»؛ لأنه أراد تعظيمَ الوصية، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء.

وإنما قال: ﴿ فِنَ آَوْلَدِكُمْ ﴾ ولم يقل: ﴿ فِي أَبِنَائِكُمَ ﴾ ؛ لأن الابن يقع على الابن من الرَّضاعة، وعلى ابن البنت، وعلى الابن المتبنَّى (١١)، وليسوا من الورثة.

﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنتَكِينِ ﴾ هذا بيانٌ للوصية المذكورة.

فإن قيل: هلا قال: «للأنثيين مثل حظ الذكر»، أو «للأنثى نصف حظ الذكر»؟.

فالجواب: أنه بدأ بالذَّكر لفضله، ولأن القصد ذِكْرُ حظِّه، ولو قال: «للأنثيين مثل حظ الذكر» لكان فيه تفضيلٌ للإناث^(٢).

﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءُ﴾ إنما أنَّت ضمير الجماعة في ﴿ كُنَّ﴾؛ لأنه قصَد الإناث وأصله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث.

وقيل: يعود على المتروكات.

⁽١) في د: ﴿وعلى ابن التبنِّي ٩.

⁽٢) انظر: الكشاف (٤/ ٥٥٥).

وأجاز الزمخشري أن تكون «كان» تامَّةً، والضمير مبهم، و ﴿ نِسَآهُ ﴾ تفسير (١).

﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾ ظاهره: أكثر من اثنتين، ولذلك أُجمِع على أن للثلاث فما فوقَهن الثلثين (٢).

وأما البنتان: فاختلف فيهما:

فقال ابن عباس: لهما النصف، كالبنت الواحدة.

وقال الجمهور: لهما الثلثان، وتأولوا ﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾:

أن المراد: اثنتان فما فوقّهما.

وقال قومٌ : إن ﴿فَرْقَىَ﴾ زائدةٌ؛ كقوله : ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ﴾ [الاننال: ١٢] وهذا ضعيف.

وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن.

وقيل: بالقياس على الأختين.

﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ ﴾ بالرفع: فاعل، و «كان» تامة.

وبالنصب: خبر «كان».

وقوله تعالى: ﴿ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ ﴾ نصُّ على أن للبنت النصفَ إذا انفردت، ودليلٌ على أن للابن جميعَ المال إذا انفرد؛ لأن للذكر مثلَ حظ الأنثيين.

⁽١) الكشاف (٤/ ٥٥٧).

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: «الثلثان».

﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ ﴾ الولد: يقع على الذكر والأنثى، والواحد والاثنين والجماعة، سواءً كان للصُّلب، أو ولدّابن، وكلُّهم يَرُدُ الأبوين إلى السدس.

﴿ وَوَرِنَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّو ٱلنُّلُثُّ ﴾ لم يجعل الله للأمّ الثلث إلّا بشرطين: .

أحدهما: عدم الولد.

والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت الواو؛ لتَعطِفَ أحد الشرطين على الآخر.

وسكت عن حظِّ الأب؛ استغناءً بفهمه؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلَّا الثلثان، ولا وارث إلَّا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأبَ^(١) يأخذ بقيَّة المال؛ وهو الثلثان.

﴿ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ ۚ فَلِأَمِهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ أجمع العلماء على أن ثلاثةً من الإخوة يَرُدُّونَ الأمَّ إلى السدس.

واختلفوا في الاثنين:

فمذهب الجمهور: أنهما يَرُدَّانها إلى السدس.

ومذهب ابن عباس: أنهما لا يردَّانها إليه، بل هما كالأخ الواحد.

وحجَّته: أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين؛ لأنه جمعٌ لا تثنيةٌ، وأقلُّ الجمع ثلاثة.

وقال غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين؛ كقوله: ﴿وَكُنَّا لِلْمُكْمِهِمْ

⁽١) في د: «الوالد».

شُهِدِينَ ﴾ [الانبياء: ٧٨]، و ﴿ تُسَوَّرُوا الْمِخْرَابَ ﴾ [ص: ٢١]، و ﴿ وَاَطْرَافَ اَلْنَهَارِ ﴾ [ط: ٢٠]، و وال [ط: ١٣٠]، وقال المنان فما فوقهما جماعة (١١)، وقال مالك: مضت السُّنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا، ومذهبه: أن أقل الجمع اثنان.

فعلى هذا: يَحجُبُ الأخوان فصاعدًا الأمَّ عن الثلث إلى السدس، سواءٌ كانا شقيقين أو لأب أو لأم، أو مختلفين، وسواءٌ كانا ذكرين أو أُنثيين أو ذكرًا وأنثى.

فإن كان معهما أبٌ: ورث بقيةَ المال، ولم يكن للإخوة شي ٌ عند الجمهور، فهم يحجبون الأم، ولا يرثون.

وقال قومٌ: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأمَّ.

وإن لم يكن أبٌ ورثوا.

﴿ مِنْ بَمْدِ وَصِيَةِ يُومِي بِهَآ أَوْ دَيْنُ ﴾ قوله: ﴿ مِنْ بَمْدِ ﴾ يتعلَّق بالاستقرار المضمر في قوله: ﴿ فَلَهُنَّ تُلْتُنَا مَا تَرَكُّ ﴾ ؛ أي: استقرَّ لهنَّ الثلثان من بعد وصة.

ويَمتنع أن يتعلِّق بـ ﴿ تَرَكَ ﴾ .

وفاعل ﴿يُومِي﴾: الميت.

وإنما قُدِّمت الوصية على الدَّين ، والدَّين مقدَّمٌ عليها في الشريعة ؛ اهتمامًا

⁽١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤).

بها، وتأكيدًا للأمر بها^(١)، ولئلا يُتهاون بها.

وأُخّر الدَّين؛ لأن صاحبه يتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه.

وتُخرَج الوصية من الثلث، والدِّين من رأس المال بعد الكفن.

وإنما ذَكَر الوصية والدَّين نكرتين؛ ليدلَّ على أنهما قد يكونان، وقد لا يكونان؛ فدلَّ ذلك على سقوط وجوب الوصية.

﴿ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْمًا ﴾ قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه.

وقيل: بالشَّفاعة في الآخرة.

ويَحتمل أن يريد: نفعًا بالميراث من ماله، وهو أُلْيقُ بسياق الكلام.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَكُلُ أَزْوَجُكُمْ الآية ؛ خطابٌ للرجال، وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تَنفرد به إن كانت واحدة، ويُقسَم بينهنَّ إن كنَّ أكثر مِن واحدة، ولا يُنقَص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلَّا ما نَقَصه العَوْلُ على مذهب جمهور العلماء، خلافًا لابن عباس؛ فإنه لا يقول بالعول.

فإن قيل: لم كرَّر قوله: ﴿ مِنْ بَمْدِ وَصِـيَّةِ ﴾ مع ميراث الزوج وميراث الزوج وميراث الزوجة ، ولم يذكرُه قبل ذلك إلَّا مرَّةً واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟

فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضيةٌ على انفرادها؛ فلذلك ذكر

⁽١) في د: «الأمرها».

ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأولى؛ فإن الموروث فيها واحدٌ، ذَكَر حكمَ ما يرث منه أولادُه وأبواه؛ وهي قضيةٌ واحدة؛ فلذلك قال فيها: ﴿مِنْ بَمْدِ وَصِــيَةٍ﴾ مرَّةً واحدة.

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَنَةً ﴾ الكلالة: هي انقطاع عمو دَي النسب؛ وهي خُلُوُ الميت عن ولَدٍ و (١) والد.

ويَحتمل أن تطلق هنا على: الميت الموروث، أو على الوَرَثة، أو على الوِرَاثة، أو على القرابة، أو على المال.

[١] فإن كانت للميت فإعرابها:

١- خبر ﴿كَانَ﴾، و﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة (٢).

٢- (أو ﴿ يُورَثُ ﴾ خبر كان، و﴿ كَلَلَةً ﴾ حالٌ من الضمير في ﴿ يُورَثُ ﴾ .

٣- أو تكون ﴿ كَانَهُ تامَّة ، و ﴿ يُورَثُهُ فِي موضع الصفة) (٢) و ﴿ كَانَاةٌ ﴾ حال من الضمير .

[٢] وإن كانت للوَرثَة فهي:

١- خبر ﴿كَانَ﴾؛ على حذف مضافٍ تقديره: «ذا كلالةٍ».

٢- أو حالٌ؛ على حذف مضاف أيضًا.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: «أو».

⁽٢) في ب زيادة : قو(كلالة) حالٌ من الضمير».

⁽٣) ما بين القوسين سقط من ج، ه.

[٣] وإن كانت للوراثة فهي: مصدرٌ في موضع الحال.

 [٤] وإن كانت للقرابة فهى: مفعولٌ من أجله، (تقديره: «يورث^(١) من أجل القربي»)^(٢).

[0] وإن كانت للمال فهي: مفعولٌ ثانٍ لـ ﴿يُورَثُ﴾ .

وكل وجه من هذه الوجوه (٣) على أن تكون:

١- ﴿ كَانَ﴾ تامةً، و﴿ يُورَثُ﴾ في موضع الصفة.

٢- وأن(٤) تكون ناقصةً، و﴿يُورَثُ﴾ خبرها.

﴿وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ﴾ المراد هنا: الأخ للأم والأخت للأم بإجماعٍ.

وقرأ سعدبن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت لأمِّهِ»؛ وذلك تفسير للمعني.

﴿ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ إذا كان الأخ للأم واحدًا فله السدس، وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدةً.

﴿ فَهُمَّ شُرَكَآهُ فِي ٱلثُّلُتِ ﴾ إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسُّواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قولَه: ﴿شُرَكَآءُ ﴾ يقتضي التسوية بينهم، ولا خلاف في ذلك.

(١) هذه الكلمة سقطت من د.

⁽٢) سقط من ج، ه.

⁽٣) في ب: «الأوجه».

⁽٤) في د: ﴿أُوا.

﴿غَيْرَ مُضَارَئِهِ منصوبٌ على الحال، والعامل فيه: ﴿يُوصِيهِ، و﴿مُضَازِّهِ اسم فاعل.

قال ابن عباس: الضّرار في الوصية من الكبائر.

ووجوه المضارَّةِ كثيرة؛ منها : الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث، أو بالثلث؛ فرارًا عن^(١) وارثٍ محتاج .

فإن عُلم أنه قَصد بوصيَّته الإضرارَ رُدَّ ما زاد على الثلث اتفاقًا.

واختلف: هل يُرَدُّ الثلث؟ على قولين في المذهب، والمشهور: أنه يَنفُذُ.

﴿ وَصِـنَّةً مِنَ اللَّهُ ﴾ مصدرٌ مؤكَّدٌ لقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ .

ويجوز أن يَنتصب بـ ﴿غَيْرَ مُضَكَآرًا ﴾ .

﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ إشارةٌ إلى ما تقدَّم من المواريث وغيرها .

﴿ وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾ الآيةَ؛ تعلَّق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من المؤمنين يُخلَّدون في النار .

وتأوَّلها الأشعرية: على أنها في الكفار.

A A A

⁽١) في أ، ب: «من».

[﴿وَالَّذِي يَأْتِيرَكُ الْفَنحِشَـةَ مِن لِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرَبِّكُمَّ مَيْن شَهِدُوا نَأْسِكُومُكَ فِي ٱلْبُـيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَهِيلًا 🕲 وَالْذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَنَاذُوهُمَا ۚ فَإِن نَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ نَوَابًا رَحِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيرَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْنَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُوكَ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَتِكَ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٢ يَتَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِسَاءَ كَرْفَا ۖ وَلَا تَفْشُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بَبغض مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُوهُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْثِيرًا ۞ وَإِنْ أَرْدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَفْج مَّكَاكَ زُوْجٍ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنْنَا وَإِنْمُنَا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَامُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُكَ مِنكُم مِيثَنَاً غَلِيظًا شِي وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآوُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ هي هنا: الزُّنا.

﴿ مِن نِكَ إِكُمْ ﴾ أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة تُحَدُّ حدَّ الزنا.

وأما الكافر والكافرة: فاختُلف هل يُحدُّ أو يعاقب؟

﴿ فَٱسۡتَنۡهِدُواۡ عَلَيۡهِنَ آرَبَعَـٰهُ مِنكُمْ ﴾ قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعةً؛ تغليظًا على المدَّعي، وسترًا على العباد.

وقيل: ليكون شاهدان على كلِّ واحدٍ من الزَّانيين.

﴿ نَأْنَكُوٰهُ ﴾ فِي ٱلْبُـكُوتِ ﴾ كانت عقوبةُ الزنا الإمساكَ في البيوت، ثم نُسِخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا؛ وهو السَّبُّ والتَّوبيخ.

وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء، والأذى للرجال، فلا نسخ بينهما. ورجَّحه ابن عطية (١) وابن الفرَس (٢) بقوله - في الإمساك -: ﴿ مِن نِسَابِكُمْ ﴾، وفي الأذى: ﴿ مِنكُمْ ﴾.

ثم نُسِخ الإمساك والأذى بالرَّجم للمُحصَن، وبالجلد لغير المحصن، واستقرَّ الأمر على ذلك.

فأما الجلد: فمذكور في سورة «النور».

وأما الرجم: فقد كان في القرآن، ثم نُسِخ لفظُه وبقي حكمُه، وقد رجَم رسول الله ﷺ ماعزًا الأسلميَّ^(٣) وغيره.

﴿ فَأَغْرِضُوا عَنْهُمَأَ ﴾ لما أمر بالأذى للزاني؛ أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى.

﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَاتُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ أي: إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة.

وإذا تاب العبد توبةً صحيحة بشروطها :

فيُقطَع بقَبول اللهِ لتوبته عند جمهور العلماء.

⁽١) المحرر الوجيز (٢/ ٤٩٠).

⁽٢) أحكام القرآن، لابن الفرس (١٠٣/٢).

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٢٧١)، ومسلم (١٦٩٥).

وقال أبو المعالي: يَغلب ذلك على الظنِّ، ولا يُقطّع به(١).

﴿ يَمْمَلُونَ السُّوَّءَ بِجَهَلَةِ ﴾ أي: بسفاهة وقلَّة تحصيلٍ أدَّت إلى المعصية.

وليس المعنى: أنه يَجهل أن يكون ذلك الفعل معصيةً؛ قال أبو العالية: أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواءً كانت عمدًا أو جهاد (٢٠).

﴿ثُدَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ﴾ قيل: قبل المرض والموت.

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ﴾ الآيةُ^(٤)؛ في الذين يُصِرُّون على الذنوب إلى حينِ لا تقبل التوبة؛ وهو معاينة الموت.

فإن كانوا كفارًا فهم مخلِّدون في النار بإجماع.

وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم.

فقوله: ﴿ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ثابتٌ في حق الكفار، ومنسوخٌ في حق العصاة من المسلمين بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [الساء: ٤٨]؛ فعذا بهم مقيَّدٌ بالمشيئة.

⁽١) انظر: الإرشاد لأبي المعالى الجويني (ص: ٤٠٤).

⁽٢) أخرجه الطبري بإسناده في تفسيره (١/ ٥٠٧).

⁽٣) أخرجه أحمد (٦١٦٠). (٦٤٠٨)، والترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣).

⁽٤) في د زيادة: «نزلت».

﴿لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن نَرِنُوا النِّكَآء كَرَهَآ﴾ ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاؤوا تزوَّجها أحدهم، وإن شاؤوا ويَّجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها التزوُّج (١)، فنزلت الآية في ذلك.

فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يُورَثُنَ عن الرجال كما يورث المال.

وقيل: الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة؛ ليرثوا مالها من غير غِبطةٍ بها .

وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليَّاتهم (٢⁾ من التزوُّج؛ ليرثوهن دون الزوج.

﴿ وَلَا تَمْضُلُومُنَّ ﴾ معطوفٌ على: ﴿ أَن نَرِئُوا ﴾ ، أو نهيٍّ .

والعضل: المنع.

فقال ابن عباس: هي -أيضًا- في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوُّج بعد موته.

إِلَّا أَنَّ قوله: ﴿مَآ ءَانَيْنُمُوهُنَّ﴾ على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات.

وقال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذي يمسكون المرأة ويُسيئون عِشْرتَها؛ حتى تفتديَ بصَداقها .

(١) في د: «التزويج».

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: ﴿وَلِيَّاتُهِنَّ ﴾.

وهو ظاهر اللفظ في قوله: ﴿مَا ٓءَانَيْنَتُمُوهُنَ﴾، ويقوّيه قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعُرُونِ﴾؛ فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم. وقبل: هي للأولياء.

﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِثَ فِي مُبَيِّنَةً ﴾ قيل: الفاحشة هنا: الزنا.

وقيل: نشوزُ المرأة وبغضُها في زوجها، فإذا نَشَزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صَداقي وغير ذلك من مالها .

وهذا جارٍ على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضَّرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النُّشوز؛ فيجوز له أخذ الفدية معه.

﴿ فَإِن كُرِهۡنَتُوهُنَ﴾ الآيةَ؛ معناها: إن كرهتم النساء لوجهٍ فاصبروا عليه؛ فعسى أن يجعل الله الخيرَ في وجهٍ آخَر.

وقيل: الخير الكثير: الولد.

والأحسن العموم؛ وهذا معنى قوله ﷺ: «لا يَقْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً ؛ إن سخِط منها خلقًا رضِي منها (١) آخر ، (٢).

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اَسْتِبْدَالَ زَوْجِ ﴾ الآية؛ معناها: المنع مِن أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يُبدلها بأخرى، وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من (أن يأخذ الرجلُ) (٣) الفدية إذا كان الضَّررُ

⁽١) لفظة: «منها» زيادة من د، وهي موافقة لما في الصحيح.

⁽۲) أخرجه مسلم (۱٤٦٩).

⁽٣) زيادة من هامش أ، ورمز لها بـ "خ».

وإرادةُ الفراقِ من الزوج.

وقال قوم: إنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله في «البقرة»: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِۥً﴾ [البنر:: ٢٢٩].

وقال قوم: هي ناسخةٌ.

والصحيح: أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإنَّ جواز الفدية على وجهٍ، ومنعها على وجهٍ؛ فلا تعارض ولا نسخ.

﴿ قِنطَارًا ﴾ مثالٌ على جهة (١١) المبالغة في الكثرة.

وقد استدلَّتْ به المرأةُ على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رَفِيْنِهِ، عن ذلك؛ فقال عمر رَفِيْنِهُ: «امرأةٌ أصابت، ورجل أخطأ، كلُّ الناس أفقهُ منك يا عمر (٢٠).

﴿ أَفْضَىٰ بَنْضُكُمْ إِلَى بَمْضِ ﴾ كنايةٌ عن الجماع.

﴿ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ قيل: هو عُقدةُ (٣) النكاح.

وقيل: قوله: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنْيُ ﴾ [البقره: ٢٢٩].

وقيل: الأمر بحسن العِشْرة.

﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكُمَ مَا اَلَهُ مُرَى اللَّهِ اللَّهِ كَانَ بَعْضِ الْعَرْبِ يَتَزَوَّجُ المِرْاةُ أَبِيهُ بَعْدُهُ ؛ فَنزلت الآية تحريمًا لذلك .

⁽١) في ج، د: اوجه.

⁽٢) أخرَجه البيهقي (١٤/ ٤٧٩).

⁽٣) في ج: اعقده.

فكلُّ امرأةٍ تزوَّجها رجلٌ حَرُمت على أولاده ما سَفُلوا، سواءٌ دخل بها أو لم يَدخل؛ فالنكاح في الآية بمعنى العقد.

وهمَا نَكَحَهُ يعني: النساء، وإنما أطلق عليهن "ما» وإن كانت^(١) ممن يعقلُ؛ لأنَّ المراد الجنس.

فإن زنى رجلٌ بامرأة فاختُلف هل يَحرم تزوُّجها على أولاده أم لا؟ فحرَّمه أبو حنيفة.

وأجازه الشافعي.

وفي المذهب قولان.

واحتج من حرَّمه: بهذه الآية، وحَمل النكاح فيها على الوطء.

وقال من أجازه: إنَّ الآية لم تتناولُه؛ إذ النكاح فيها بمعنى العقد.

﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ أي: إلَّا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك، وانقطع بالإسلام؛ فقد عُفي عنه فلا تؤاخَذون به، ويدلُ على هذا قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنْهُوزًا رَّحِيـمًا ﴾ بعد قوله: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ في المرَّة الأُخرى في الجمع بين الأختين.

قال ابن عباس: كانت العرب تحرِّم كل ما حرَّمت الشريعةُ، إلَّا امرأةَ الأبِ، والجمعَ بين الأختين.

وقيل: المعنى: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَّ ﴾ فدعوه.

⁽١) في د: اكنَّ.

وقال الزمخشريُّ: المعنى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ فانكِحوه إِن أمكنكم، وذلك غير ممكن؛ فالمعنى: المبالغة في التحريم (١١).

﴿ إِنَّـٰهُ كَانَ فَنصِنَةً وَمَقْتًا﴾ «كان» في هذه الآية تقتضي الدَّوام؛ كقوله : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا زَجِيمًا﴾ ، وشبه ذلك .

وقال المبرِّد: هي زائدة. وذلك خطأ؛ لوجود خبرها منصوبًا.

وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةُ وَسَاَّةً سَيِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]؛ دلالةً على أن هذا أقبحُ من الزنا.

4 4 4

⁽١) الكشاف (٤/ ٤٨٩).

[﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنْهَا مُكُمَّ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَرَنُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَالْمَهَنُكُمُ الَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَاغْوَنُكُمْ مِّرَكَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِّيَبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمَ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْأَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَى إِلَّا مَا فَدْ سَلَفٌ إِلَى اللَّهَ كَانَ عَفُورًا زَّحِيــمًا ، ﴿ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآ ۚ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمٌّ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَأُحِلّ لَكُمْ مَّا وَزَاةَ ذَلِكُمْ أَن تَسْتَعُوا بِأَمْوَلِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِفِحِينً فَمَا أَسْتَمْتَعْلُم بِهِ. مِنْهُنّ فَنَانُوهُنَ أُجُورُهُنَ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدٍ. مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنّ ألَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَنتِ فَمِن مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَنْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَنتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنيكُمُ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضْ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَيَّاكِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْمَنَدَتِ مِنَ ٱلْمَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيىَ ٱلْمَنَتَ مِنكُمَّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٠٠].

﴿ مُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَنَهُ لَكُمُ الآيةَ ؛ معناها: تحريم ما ذُكِر من النساء. والنساء المحرَّمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنَّسب، وبالرَّضاع، وبالمصاهرة.

فأما النَّسب فيَحرُم به سبعة أصناف؛ وهي المذكورة في هذه الآية.

وضابطها : أنه يَحرُم على الرجل فُصولُه ما سفُلت، وأصولُه ما علَت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصلٍ من كل أصل متقدِّم على أبويه. ﴿أُنَّهَكَنُّكُمُ لَهُ يدخل فيه: الوالدات، والجدَّات من الأم ومن الأب ما علَوْنَ.

- ﴿وَبَنَانُكُمْ﴾ يدخل فيه: البنت، وبنت الابن، وبنت البنت ما سَفُلن.
- ﴿وَأَخَوَنُكُمْ ﴾ يدخل فيه: الأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم.
- ﴿وَعَمَّنَتُكُمُ ﴾ يدخل فيه: أخت الوالد، وأخت الجدما علا؛ سواءٌ كانت شقيقةً أو لأب أو لأم.
- ﴿وَكَكُنَّكُمْ ﴾ يدخل فيه: أخت الأم، وأخت الجدَّة ما علت؛ سواءٌ كانت شقيقة أو لأب أو لأم.
- ﴿وَبَنَاتُ اَلْأَخِ﴾ يدخل فيه: كل من تناسل من الأخ الشقيق، وللأب، وللأم.
- ﴿وَبَنَاتُ الْأُغْنِ ﴾ يدخل فيه: كل من تناسل من الأخت الشقيقة، وللأم.
- ﴿ وَأَنْهَنُّكُمُ الَّذِي آرَضَعَنَكُمُ وَأَخَوَنُكُم قِنَ الرَّضَعَةِ ﴾ ذكر تعالى صنفين من الرضاع من الرضاع من الرضاع من النسب» (١٠).

فاقتضى ذلك: تحريمَ الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).

وتفصيل ذلك يطول.

وفي الرَّضاع مسائلُ لم نذكرُها؛ لأنها ليس لها تعلُّقٌ بألفاظ الآية.

﴿وَأُمَّهَكُ نِمَآيِكُمْ﴾ المحرَّمات بالمصاهرة أربع؛ وهنَّ : زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة.

فأما الثلاث الأُوّل: فتَحرُم بالعقد؛ دخل بها أو لم يدخل.

وأما بنت الزوجة: فلا تَحرم إلَّا بعد الدخول بأمها.

فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع.

وإن تلذَّذ بها بما دون الوطء: فحرَّمها مالك والجمهور.

وإن عقد عليها ولم يدخل بها: لم تُحرم بنتها إجماعًا.

وتحرم هذه الأربع بالرَّضاع كما تحرم بالنسب.

﴿ رَرَبَهُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم ﴾ الرَّبيبة: هي بنتُ امرأةِ الرجل من غيره، سُمّيت بذلك؛ لأنه يُربّيها، فلفظها: فَعِيلة بمعنى مفعولة.

وقوله: ﴿ النَّتِي فِي خُبُورِكُمُ ﴾ على غالب الأمر؛ إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّها، وهي محرَّمة؛ سواءٌ كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء، إلّا ما روي عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره.

﴿ مَن نِسَكَابِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُ مِ بِهِنَ ﴾ اشتَرط الدخولَ في تحريم بنت الزوجة خاصة، ولم يَشترطه في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلَّا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك.

﴿ وَحَلَيْهِ لَ أَبْنَايَكُمُ ﴾ الحلائل: جمع حَليلة؛ وهي الزوجة.

﴿ ٱلَّذِينَ مِنْ أَمْلَئِكُمْ ﴾ تخصيصٌ ؛ ليَخرج عنه زوجةُ الابن الذي يتبنَّاه الرجل وهو أجنبيٌ عنه ؛ كتزوُّجِ رسول الله ﷺ زينبَ بنت جحش، امرأةَ زيد بن محمد.

﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْرَكَ ٱلْأُخْتَكَيٰنِ﴾ يقتضي تحريم الجمع بين الأختين؛ سواءٌ كانتا شقيقتَين أو لأب أو لأم؛ وذلك في الزوجتين.

وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء:

فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ: ﴿اَلاَّخُنَايِنِ﴾.

وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصَرُوا الآية على الجمع بالنكاح.

وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطءٍ فجائز باتُّفاق.

﴿ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ المعنى: إلَّا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام؛ فقد عُفي عنكم فلا تؤاخذون به، هذا أرجعُ الأقوال حسّبما تقدَّم في الموضع الأول.

﴿وَٱلۡكُمُكَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ المراد هنا : ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله.

والمعنى: أنه لا يجلُّ^(١) نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل.

⁽١) في د: ﴿لا يجوزٌۗ.

﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْمَنَنُكُمْ ﴾ يريد: السَّبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل.

والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج، ثم سُبِيتُ جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها .

وسبب ذلك: أن رسول الله على بعث جيشًا إلى أوطاس، فأصابوا سبايا من العدوِّ لهنَّ (١) أزواج من المشركين، فتأثَّم المسلمون من غشيانهنَّ، فنزلت الآية مبيحةً لذلك.

ومذهب مالك: أن السبي يهدم النكاح؛ سواءٌ سُبي الزوجان الكافران معًا أو سُبى أحدهما قبل الآخر.

وقال ابن المؤاز: لا يهدم السبيُ النكاحُ.

﴿ كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ منصوبٌ على المصدرية ؛ أي: كتّب الله ذلك عليكم كتابًا، وهو تحريم ما حرّم.

وهو عند الكوفيين: منصوب على الإغراء.

﴿ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ معناه: أحلَّ لكم نزوُّج مَن سوى ما حرَّم من النساء.

وعطف ﴿أَحَلَّ ﴾ على الفعل المضمر الذي نصب ﴿ كِتُبُ ٱللَّهِ ﴾ ، والفاعل هو الله؛ أي: كتب الله عليكم تحريم مَن ذَكر ، وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم .

⁽١) في ج، د: «ولهن».

﴿ أَن تَنبَنَغُوا ﴾ مفعولٌ من أجله، أو بدلٌ من: ﴿ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ ﴾. وحُذِف مفعوله؛ وهو النساءُ.

﴿ تُحْصِنِينَ﴾ هنا: أَعِفَّةً. ونصْبُه على الحال من الفاعل في ﴿ تَبْتَغُواْ﴾.

﴿غَيْرَ مُسَنفِحِينًا﴾ أي: غير زُناةٍ. والسِّفاح: هو الزنا.

﴿ فَمَا اَسْتَمْتَمْمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ابنُ عباس وغيره: معناها: إذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء، فقد وجب إعطاء الأجر؛ وهو الصّداق كاملًا.

وقيل: إنها في نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجلٍ من غير ميراث، وكان جائزًا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حُرِّم عند جمهور العلماء؛ فالآية على هذا منسوخة:

بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة.

وقيل: نسَّخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه.

وقيل: نسخها: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ۞﴾ المومود: ٥].

وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ. ﴾ مَن قال: إن الآية المتقدِّمة في مهور النساء؛ فمعنى هذه: جواز ما يتراضون به من حطٍّ من (١١) الصداق، أو تأخيره بعد استقرار الفريضة.

⁽١) لم يرد هذا الحرف في ج، ه، د.

ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه: جواز ما يتراضون به من زيادةٍ في مدة المتعة وزيادة في الأجر .

﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُنْصَنَّتِ الْمُؤْمِنَّتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَّتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَّتِ ﴾ معناها : إباحة تزوُّج الفتيات - وهنَّ الإماء -للرجل إذا لم يجد طَولًا للمحصنات.

والطُّول: هو السعة في المال.

والمحصنات هنا: يراد به^(١) الحرائرُ غير المملوكات.

ومذهب مالك وأكثر أصحابه: أنه لا يجوز للحُرِّ نكاحُ أمَةٍ إلَّا بشرطين: أحدهما: عدم الطَّول؛ وهو أن لا يجد ما يتزوج به حرةً^(٢).

والآخر : خوف العنت؛ وهو الزّنا؛ لقوله بعد هذا : ﴿ وَالِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْمَنَتَ مِنكُمُّمُ ۗ .

وأجاز ابن القاسم نكاحَهن دون الشرطين؛ على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر .

واتَّفقوا على اشتراط الإسلام في الأمّة التي تُتَزَوَّج^(٣)؛ لقوله تعالى : ﴿ يِّن فَنَيَــٰنِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَنتِ ﴾ ، إلَّا أهل العراق فلم يشترطوه .

⁽۱) في د: قبهن≇.

⁽٢) في ب، ج، هـ: ابما يتزوج حرةً.

⁽٣) في ج، هـ: ﴿لا تتزوج؛.

وإعراب ﴿ طَوْلًا ﴾ :

[١-] مفعولٌ بالاستطاعة، و﴿ أَن يُنكِحُ ﴾:

بدلٌ منه، فهو في موضع نصبٍ.

(أو في موضع نصبٍ)^(١) بتقدير : «لِأن ينكحَ».

[٢] ويَحتمل أن يكون ﴿ طُولًا ﴾ نُصِب على المصدر؛ والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى يتقارب، و﴿ أَن يَنكِحُ ﴾ على هذا مفعول:

بالاستطاعة.

أو بالمصدر .

﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِكُمُ ۚ هِ معناه: أنه يعلم بواطنَ الأمور ولكم ظواهرُها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان، فنكاحها صحيحٌ، وعِلْمُ باطنها إلى الله.

﴿بَنَصُكُمْ مِنَ بَعْضِ ﴾ أي: إماؤكم منكم؛ وهذا تأنيسٌ بنكاح الإماء؛ لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك.

﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ ٱهْلِهِنَّ﴾ أي: بإذن ساداتهنَّ المالكين لهنَّ .

﴿وَءَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ أي: صَدُقاتهن.

وهذا يقتضي أنهنَّ أحقُّ بصَدُقاتهنَّ من ساداتهنَّ، وهو مذهب مالك.

﴿ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ أي: بالشَّرع على ما تقتضيه السُّنة.

⁽١) ما بين القوسين لم يرد في أ، ب، ج، د، ومثبت من ه، وهو موافق لما في المحرر الوجيز (٢/ ٥٢٠).

﴿ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ ﴾ أي: عفيفاتٍ غيرَ زانيات.

وهو منصوب على الحال؛ والعامل فيه: ﴿ فَٱنْكِعُوهُنَّ ﴾.

﴿ وَلَا مُشَّخِذَ تِ أَخْدَانِكَ جَمع خِدْنٍ ؛ وهو الخليل، وكان مِن نساء الجاهلية مَن تتخذ خِدنًا تزني معه خاصة، ومنهنَّ مَن كانت لا تردُّ يد لامسٍ.

﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ قَإِنْ أَنَبُكَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُعْسَنَتِ مِنَ الْمَخْسَنَتِ مِنَ الْمَحَدَابِ فَهِ معنى ذلك: أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصِنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تُجلد في الزنا مئة جلدة، والأمة تجلد خمسين.

ف ﴿إِذَا أُحْصِنَّ ﴾ يريد به هنا : تزوَّجْنَ، والفاحشة هنا : الزنا، و﴿الْمُعْصَنَّتِ ﴾ هنا : الحرائر، و﴿الْمَثَابِ ﴾ هنا : الحدُّ^(١).

فاقتضت الآية: حدَّ الأمة إذا زنت بعد أن تزوَّجت، ويؤخذ حدُّ غير المتزوِّجة من السنة؛ وهو مثل حدّ المتزوِّجة.

وهذا على(٢) قراءة ﴿أُحْصِنَّ﴾ بضم الهمزة وكسر الصاد.

وقرئ بفتحهما، ومعناه:

أُسْلَمن.

وقيل: تزوَّجن.

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيمَ ٱلْمَنَتَ مِنكُمُ ۚ الإشارةُ إلى تزوُّج الأَمة؛ أي: إنما يجوز لمن خَشِي على نفسه الزنا، لا لمن يملك نفسه.

⁽۱) في د: «الجلد».

⁽۲) في ب، ج، هـ: «وعلى هذا».

﴿ وَأَن نَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ المراد: الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندْبٌ إلى تركه، وعِلَّته: ما يؤدي إليه من استرقاق الولد.

4 . 4 . 4

[﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُحْبَيِنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيَكُمُّ وَاللهُ عَلِيمُ وَيَوْبَ عَلَيَكُمُ وَيُرِيدُ اللهِ يَعْبُونَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ وَاللهُ عَلِيمُ وَيُرِيدُ اللّهَ أَن يُحْوَفَ عَنكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ أَن يُحْوَفَ عَنكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ اللّهَ وَعَيفَ عَنكُمْ وَعُلِيمًا اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ يَعْبُوا أَمْوَلَكُم بَينَكُمْ وَكُلُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنوفَ نُصْلِيهِ فَازًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيمًا فَي إِن يَعْمَلُ اللهُ يَسِيمًا فَي إِن يَعْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَنْهُ لَكُونَ عَنكُمْ مَسَيْعَاتِكُمُ وَلَدُخِلُكُم مُلْدَخُلًا كُونَ اللهُ يَسِيمًا عَلَى اللهِ يَسِيمًا عَلَى اللهُ يَسِيمًا عَلَى اللهُ يَسِيمًا عَلَى اللهُ يَسِيمًا عَلَى اللهُ يَعْفِى اللّهُ عَلَى اللهُ يَسِيمًا عَلَى اللهُ عَنْهُ مُنْكُونُ عَنكُمُ مَسَيْعَاتِكُمُ وَلَدُخِلُكُم مُلْدُخُلًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيمًا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَدُخِلُكُمْ وَلَدُخُلُكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

﴿ رُبِيدُ اللَّهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمْ ﴾ قال الزمخشري: •أصله: أن يبيِّنَ؛ فزيدت اللام مؤكِّدةً، كما زيدت في: لا أبا لك ا^(۱).

وقال الكوفيون: اللام مصدرية؛ مثل: «أنْ».

﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي: يهديّكم مناهجَ مَن كان قبلكم من الأنبياء والصالحين؛ لتقتدوا بهم.

﴿وَاللَّهُ يُوبِدُ أَن يَتُوبَ عَلَيَكُمْ ﴾ كُرِّر توطئةً لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا:

الزناة عند مجاهد.

الكشاف (٤/ ١١٥).

وقيل: المجوس؛ لنكاحهم ذواتِ المحارم.

وقيل: عامٌّ في كل متبع شهوةً. وهو أرجح.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَنِّفَ عَنكُمْ ﴾ يقتضي سياقُ الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عامٌّ في كلِّ ما خقَف الله عن عباده، وجَعْلِ دينهم يُسرًا.

﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا﴾ قيل: معناه لا يصبر عن النساء؛ وذلك مقتضى سياق الكلام.

واللفظ أعمُّ من ذلك.

﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْنَطِلِ ﴾ يدخل فيه: القمار، والغصب، والسرقة، وغير ذلك.

﴿ إِلَّا أَن تَكُوكَ تِجَارَةٌ ﴾ استثناءٌ منقطع، والمعنى: لكن إن كانت تجارةٌ فكلوها .

وفي إباحة التجارة دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعةً تساوي مئة، والمشهور إمضاء البيع.

وحُكي عن ابن وهب: أنه يُردُّ إذا كان الغبن أكثر من الثلث.

وموضع «أن» نصبٌ، و﴿تِجَارَةٌ﴾ بالرفع: فاعل ﴿تَكُونَ﴾؛ وهي تامة. وقرئ بالنصب: خبر ﴿تَكُونَ﴾؛ وهي ناقصة.

﴿عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ أي: اتفاقٍ.

وبهذا استدلَّ المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرُّق.

وقال الشافعي: إنما يتمُّ بالتفرق بالأبدان؛ لقوله ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا »(١).

﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ۗ قال ابن عطية : أجمع المفسّرون أن المعنى : لا يقتلُ بعضكم بعضًا^(٢).

قلت: ولفظها يتناول قتْلَ الإنسانِ لنفسِه (٣)، وقد حملها عمرُو بن العاص على ذلك، ولم ينكرُه رسول الله ﷺ إذْ سمعه (٤).

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى:

القتل؛ لأنه أقرب مذكور .

وقيل: إليه، وإلى أكل المال بالباطل.

وقيل: إلى كل ما تقدُّم من المنهيات من أوَّل السورة.

﴿إِن تَجْنَيْبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ اختلف الناس في الكبائر ما هي؟

أخرجه البخارى (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣١).

⁽٢) المحرر الوجيز (٢/ ٥٣٠).

⁽۳) في ب، د: «نفسَه».

فقال ابن عباس: الكبائر: كلُّ ذنب ختَمه الله بنارٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ.

وقال ابن مسعود: الكباثر هي الذُّنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية.

وقال بعض العلماء: كل ما عُصِيَ الله به فهو كبيرةٌ.

وعدُّها بعضهم سبعَ عشرة.

وفي البخاري عن النبي ﷺ: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات «(۱) فلا شكَّ أن هذه من الكبائر؛ للنص عليها في الحديث.

وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث (٢) النصُّ على أنها كبائر، أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيدٌ عليها؛ فمنها: عقوق الوالدين، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والنُّهبة، والقُنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والنميمة، وترك التحرُّز من البول، والغُلول، واستطالة المرء في عِرْض أخيه، والجَور في الحكم.

﴿ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَوْعَاتِكُمْ ﴾ وعُدٌّ بغُفران الذنوب الصغائر إذا اجتُنبت الكبائر.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

⁽٢) في ب، د: «الحديث».

﴿مَّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ اسم مكان؛ وهو هنا: الجنة.

﴿ وَلَا تَنْمَنُّوا ﴾ الآية ؛ سببها : أن النساء قلن : ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث، وشاركناهم في الغزو!، فنزلت نهيًا عن ذلك؛ لأن في تمنّيهم ردًّا(١) على حكم الشريعة.

فيدخل في النهي: تمنِّي مخالفةِ الأحكام الشرعية كلُّها.

﴿ لِلْرَجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسُبُوا ﴾ الآية؛ أي: من الأجر والحسنات.

وقيل: من الميراث؛ ويردُّه لفظ الاكتساب.

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ الآيةَ؛ في معناها وجهان:

أحدهما: لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه؛ فـ ﴿مِمَّا تَرَكَ ﴾ -على هذا-: بيان لـ «كُلِّ».

والآخر: لكلِّ أحدٍ جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون؟ ف ﴿ مِمَّا تَرَكَ ﴾ -على هذا-: يتعلَّق بفعل مضمر.

والموالى هنا: الوَرثة^(٢) والعَصبة.

﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ﴾ اختُلف هل هي منسوخة أو مُحْكَمة؟

فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا: معناها:

الميراث بالحِلْف الذي كان في الجاهلية.

 ⁽۱) في ب: الأن تمنيَهم ردًّا.

⁽٢) في ج، هـ: «الذرية»، والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (٢/ ٥٣٧).

وقيل: بالمؤاخاة التي آخي رسول الله ﷺ بين أصحابه.

ثم نسَخها : ﴿وَأُولُواْ الْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾ [الانفال: ٧٥]؛ فصار الميراث للأقارب.

والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا:

فقال ابن عباس: هي في المؤازرة والنُّصرة بالحِلْف، لا في الميراث به.

وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأن الرجلين إذا والَى أحدُهما الآخَرَ على أن يتوارثا صحَّ ذلك، وإن لم تكن بينهما قرابةٌ.

4. 4. 4.

[﴿الرِّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالفَدَالِحَاتُ قَانِيَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْتُوزَهُرَ﴾ نَوظُوهُرَ﴾ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَاَصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ اَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهَنَّ كبيلًا إِنَّ اللَّهَ كَاكَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَنُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِق اللَّهُ بَيْنَهُمَأً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا @ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْئًا ۚ وَبَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْفُرْبَى وَٱلْيَتَكَيٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُـرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلْصَاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ نُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةً. وأَعْتَدْنَا لِلْكَيْرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ بُنيْقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِينَآهَ النَّاسِ وَلَا بُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن بَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ فَهِينا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُورِ ٱلْآخِرَ وَٱلْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِـ خَطِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُّنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلُ أُمَنِهِ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَهِذِ يَوَذُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّىٰ بهمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿﴿﴾].

﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُوكَ عَلَ النِّكَآءِ﴾ قوَّام: بناءُ مبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه.

قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء.

﴿ بِمَا فَضَكُلُ ٱللَّهُ ﴾ الباء: للتعليل، و"ما» مصدرية.

والتفضيل: بالجهاد، والإمامة، ومِلك الطُّلاق، وكمال العقل، وغير ذلك.

﴿ وَهِمَا ۚ أَنْفَقُواْ ﴾ هو: الصَّداقُ، والنفقةُ المستمرَّة على الزوجات.

﴿ وَالْفَتَابِكَتُ قَانِنَتَ ﴾ أي: النساءُ الصالحات في دينهنَّ مطيعاتٌ لأزواجهن.

أو: مطيعاتٌ لله في حقٌّ أزواجهن.

﴿ حَافِظَنْتُ لِلْغَيْبِ﴾ أي: تحفظ كلَّ ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك: صيانةُ نفسها، وحفظ ماله وبيته، وحفظ أسراره.

﴿ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ أي: بحفْظِ الله ورعايته.

أو: بأمره للنساء أن يُطِعْنَ الزوج ويحفظنَه.

ف هما»: مصدرية، أو بمعنى «الذي».

﴿ وَالَّذِي غَافُونَ نُتُوزَهُ ﴾ قيل: الخوف هنا بمعنى اليقين.

وقيل: هو على أصله.

﴿ فَيَظُوهُ ﴾ وَالْمَجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَصَاحِعِ وَأَشْرِبُوهُنَّ ﴾ هذه أنواعٌ من تأديب المرأة إذا نشَزت على زوجها؛ وهي على مراتب:

فالوعظ في النُّشوز في الخفيف.

والهِجران فيما هو أشدُّ منه.

والضرب فيما هو أشد منه ^(۱).

ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يُتعدُّ إلى ما بعده.

⁽١) لم ترد هذه الكلمة في ب، ه.

والِهجران هنا: هو ترك مضاجعتها، وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها. والضرب: غير مُبرِّح.

﴿ فَإِنْ أَلْمَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ أي: إذا أطاعت المرأة زوجَها فليس له أن يؤذيَها بهجران ولا ضرب.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ الشِّقاق: الشرُّ والعداوة.

وكان الأصل: "إن خفتم شقاقًا بينَهما"، ثم أُضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتِّساع؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلۡيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [سا: ٣٣]؛ وأصله: "مكرٌ بالليل والنهار".

﴿ فَأَبْعَنُواْ حَكَمًا ﴾ الآية؛ ذكر تعالى الحُكُم في نشوز المرأة، والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى؛ وهي: إذا ساء (١٠) ما بين الزوجين ولم يُقدَرُ على الإصلاح بينهما، ولا عُلِم مَن الظالم منهما، فيُبعَث حكمان مسلمان؛ ليَنظرًا في أمرهما، ويُنفّذُ (٢) ما ظهر لهما من تطليق وخُلع من غير إذن الزوج.

وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا إن جُعل (٣) لهما .

وإن اختلفا لم يَلزم شيءٌ إلَّا باتِّفاقهما .

ومشهور مذهب مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث الحكَمين.

⁽١) في ب: ﴿وهِي إساءةُ﴾.

⁽٢) في ب، ج، هـ: ﴿وَيَنْفُذُ ۗ.

⁽٣) في ب: «أن يجعل».

وقيل: يبعثهما الزوجان.

وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأةً أمينة، ولا يبعثوا حكمين؛ قال بعض العلماء: هذا تغييرٌ لحكم القرآن والسُّنةِ الجارية.

﴿ مَنْ أَهْلِهِ لِهِ يجوز في المذهب أن يكون الحكَمان من غير أهل الزوجين والأكملُ أن يكونا من أهلهما ؛ كما ذكر الله .

﴿إِن يُرِيدُآ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ الضمير في ﴿يُرِيدُآ﴾: للحكمين، وفي ﴿يَنْهُمَآ ﴾: للزوجين على الأظهر.

وقيل: الضميران للزوجين.

وقيل: للحكَمين.

﴿وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْفُـرُبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ﴾ ابنُ عباس: الجارُ ذو القربى: هو القريب النَّسب، والجار الجنب: هو الأجنبي.

وقيل: ذو القربي: القريب المسكن منك، والجنب: البعيد المسكن عنك.

وحد الجوار (١٠) عند بعضهم: أربعون دارًا من كل ناحية.

﴿ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ ﴾ ابنُ عباس: الرفيق في السفر.

عليُّ بن أبي طالب: الزوجة.

(١) في د: «الجار».

﴿ مُخْتَالَا ﴾ اسم فاعل؛ وزنه مُفتعِل؛ من الخيلاء، وهي (١) الكبر وإعجاب المرء بنفسه.

﴿فَخُورًا﴾ شديدَ الفخر.

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ بدلٌ من قوله: ﴿ مُخْتَالًا ﴾ .

أو نَصْبٌ على الذم.

أو رفْعٌ بخبر ابتداء مضمر .

أو مبتدأ وخبره محذوف؛ تقديره: «يُعذَّبون».

والآية في اليهود؛ نزلت في قوم منهم: كَرْدَمٌ، وحُيي بن أَخطَبَ، ورِفاعة بن زيد بن التَّابُوت، كانوا يقولون للأنصار: لا تُنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات.

وهي -مع ذلك- عامةٌ فيمن فعل هذه الأفعالَ من المسلمين.

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِفُونَ ﴾ عطفٌ على ﴿ الَّذِينَ يَبَّخَلُونَ ﴾ .

وقيل: على: ﴿ٱلْكَنْدِينَ﴾.

والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياءً^(٢) ومُصانعة .

وقيل: في اليهود.

(۱) في د: «وهو».

⁽۲) في د: «رياءَ الناس».

وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم (١) في حرب المسلمين.

﴿ فَرِينًا ﴾ أي: مُلازِمًا له يُغوِيه.

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا ﴾ الآية ؛ استدعاءٌ لهم بملاطفة .

أو: توبيخٌ على ترك الإيمان والإنفاق؛ كأنه يقول: أيُّ مضرَّةٍ عليهم في ذلك.

﴿ مِنْقَالَ ذَرَّةً ﴾ أي: وزنَها؛ وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيلٌ بالقليل تنبيهًا على الكثير.

﴿وَإِن نَكُ حَسَنَةٌ﴾ بالرفع: فاعل، و﴿ نَكُ ﴾ تامةً.

وبالنصب: خبرٌ ؛ على أنها ناقصة، واسمها مضمر فيها .

﴿ يُصَنَّعِفْهَا ﴾ أي: يكثِّرُها (٢)؛ واحدة بعشرٍ (٣)، إلى سبع مئة وأكثر.

﴿ وَيُؤْتِ مِن لَّذَنَّهُ ﴾ أي: من عنده؛ تفضُّلًا وزيادةً على ثواب العمل.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْ نَاكُ تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا!.

﴿ بِشَهِيلِ ﴾ هو نبيُّهم؛ يشهد عليهم بأعمالهم.

﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِدِكَ ﴾ أي: تشهد على قومك.

ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله ﷺ ذَرَفت عيناه (١٤).

⁽١) في أ: «مالهم» وفي الهامش: «خ: أموالهم».

⁽٢) في أ: «يكورها» وفي الهامش: آخ: يكثرها».

⁽٣) في د: «بعشر أمثالها».

⁽٤) أخرجه البخاري (٤٥٨٣)، ومسلم (٨٠٠).

﴿ لَوْ تَسَّوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ أي: يتمنون أن يدفنوا فيها، ثم تَسَّوَّى بهم كما تَسُوًى بالموتى.

وقيل: يتمنون أن يكونوا سواءً مع الأرض؛ كقوله: ﴿وَنَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْلِنَنَى كُنُّتُ تُرَبُّا﴾ [انبا: ٤٠]، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة .

﴿ وَلَا يَكْنُتُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ استثنافٌ، إخبارٌ أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شئًا.

فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: ﴿وَأَلَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٢٣]؟ فالجواب من وجهين :

أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا تَنطق جوارحُهم، فكأنهم لم يكتُموا.

والآخر: أنهم طوائفُ مختلفة، ولهم أوقاتٌ مختلفة.

وقيل: إن قوله: ﴿وَلَا يَكُنُنُونَ﴾ عطفٌ على ﴿تَسَّوَّى﴾؛ أي: يتمنون أن لا يكتموا؛ لأنهم إذا كتموا افتُضِحوا.

[﴿ يَتَأَمُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنتُمْ سُكَنَّرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَارِى سَبِيلٍ حَنَّى تَغْنَيلُواْ وَإِن كُنُّهُم مَّخِيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَسَآة أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْفَايْطِ أَوْ لَكَمْسُكُمُ ٱللِّسَاَّة فَلَمْ يَجَدُوا مَآةٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فأمسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَٱلِدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ٱلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبُ مِنَ ٱلكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّيِيلَ ۞ وَاللَّهُ أَغَلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِنَا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّأَ بِٱلْسِنَىٰہِمْ وَطَعَّنَا فِي ٱلدِينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا وَٱسۡمَمۡ وَٱنْظُرٰهَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمۡمَ وَٱقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهمْ فَلَا يُؤمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا عَالَتُهَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِكنَبَ ،اينُوا مِمَا نَزْلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَهَا عَلَىٰ أَذَبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضَعَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَهِ فَقَدِ أَفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ اَنظُرْ كَيْفَ يَفْذُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِدِهِ إِنْمًا مُبِينًا ۞﴾].

﴿لاَ تَقْدَرُبُواْ اَلصَّكَلُوةَ وَانتُرْ سُكَرَى ﴿ سببها: أَن جماعةً من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم قاموا إلى الصلاة، وأمَّهم أحدُهم فخلط في القراءة.

فمعناها: النهيُ عن الصلاة في حال(١) السُّكر.

قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يَلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر، إنما هي نهيّ عن الصلاة في حال السكر، وذلك

⁽١) في هامش أ: احين!.

الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها .

وقال بعضهم: معناها: لا يكن منكم سكرٌ يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرءُ مأمورٌ بالصلاة، فكأنها تقتضي النهيَ عن السُّكر، وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيدٌ من مقتضى اللفظ.

﴿ حَتَىٰ تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ أي: حتى تعودَ إليكم عقولُكم فتعلمون ما تقرؤون.

ويَظهر من هذا: أن السَّكران (لا يعلمُ ما يقول؛ فأُخذ بعض الناس من ذلك: أن السكرانَ)(١) لا يَلزمه طلاقُه ولا إقرارُه.

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ عطفَ ﴿ وَلَا جُنُبًا﴾ على موضع: ﴿ وَأَنتُدُ سُكَنرَىٰ﴾؛ إذ هو في موضع الحال.

والجنب هنا: غير الطَّاهر؛ بإنزالٍ أو إيلاج، وهو واقعٌ على جماعة؛ بدليل استثناء الجمع منه.

واختُلف في عابري السبيل:

فقيل: إنه المسافر؛ ومعنى الآية على هذا: نهيٌّ أن يقرب الصلاة وهو جنب إلَّا في السفر، فيصلى بالتيمم دون اغتسال.

فمقتضى الآية: إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث.

⁽١) ما بين القوسين سقط من ب، ج، هـ.

وقيل: عابرُ السبيل: المارُ في المسجد، والصلاة هنا يراد بها: المسجد؛ لأنه موضع الصلاة، فمعنى الآية على هذا: النهيُ أن يَقرب الجنبُ المسجد إلَّا خاطِرًا عليه.

وعلى هذا أُخذ^(١) الشافعي الآية؛ لأنه يُجِيز للجنب أن يمرَّ في المسجد، ولا يجيز له أن يقعد فيه .

ومنع مالك المرور والقعود.

وأجازهما داود.

﴿ وَإِن كُنُهُمْ مَنْهَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَضَرٍ ﴾ الآية ؛ سببها : عَدَمُ الصحابةِ للماء في غزوة المُرَيسِيع، فأبيح لهم التيمُّم في عَدم الماء.

ثم إنَّ عدمَ الماء على ثلاثة أوجه:

أحدها: عدمه في السفر.

والثاني: عدمه في المرض.

فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نصِّ في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما؛ لقوله: ﴿وَإِن كَتُنُمُ مَّرْهَٰقَ أَذْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ ثم قال: ﴿فَلَمْ يَحِدُواْ مَايَهُ﴾.

الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه:

فمذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أنَّ عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر.

⁽١) في د: احمل،

ومذهب مالك والشافعي: أنه يجوز فيه التيمم.

فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه، فيؤخذ جوازه من السنة.

وإن قلنا: إن الآية تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها(١١).

وهذا هو الأرجح إن شاء الله؛ وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كلّه: ﴿فَلَمْ يَحِدُواْ مَآةَ﴾، فيرجع قوله: ﴿فَلَمْ يَجَدُواْ مَآهَ﴾ إلى المرض وإلى السفر وإلى مَن أَحدث في غير مرض ولا سفر؛ فيجوز التيمم على هذا لمَن عَدِمَ الماءَ في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجةٌ لمالك والشافعي.

ويجوز التيمم أيضًا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء، ولم يَقدِر على استعماله؛ لضرر بدنه.

فإن قلنا : إن الآية لا تقتضيه، فيؤخذ جوازه من السنة .

وإن قلنا: إن الآية تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها(٢٠)؛ على أن يُتأوَّلَ قوله: ﴿ وَإِن كُنُكُمْ مَرْهَنَكُ أَن معناه: مرضى لا تقدرون على مسَّ الماء.

وحدُّ المرض الذي يجوز فيه التيمم:

عند مالك: هو أن يَخاف الموتَ، أو زيادةَ المرض، أو تأخُّرَ البُرُءِ.

وعند الشافعي: خوفُ الموت لا غيرُ.

وحدُّ السفر: الغيبة عن الحضَر، سواءٌ كان مما تُقصَر فيه الصلاة أم لا .

⁽۱) في د: امنهما».

⁽۲) في د: «منهما».

﴿ أَوْ جَاءَ آحَدُ مِنكُم ﴾ في «أو» هنا تأويلان:

أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها .

والآخر: أنها بمعنى الواو.

فعلى القول بأنها على بابها: يكون قوله: ﴿ فَلَمْمَ يَحِدُواْ مَا أَهُ لَهُ رَاجِعًا إلى المريض والمسافر، وإلى من جاء مِن الغائط، وإلى مَن لامس، سواءً كانا مريضين أو مسافرين أم لا ؛ حسبما ذكرنا قبل هذا.

فيقتضي ذلك: جوازَ التيمم للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماءَ، وهو مذهب مالك والشافعي فيكون في الآية حجةٌ لهما .

وعلى القول بأنها بمعنى الواو : يكون قوله : ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءٌ ﴾ راجعًا إلى المريض والمسافر .

فيقتضي ذلك: أنه لا يجوز التيمم إلَّا في المرض والسفر مع عدّم الماءِ، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدِم الماءً، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر.

والراجح: أن تكون "أو" على بابها؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّ جعْلها بمعنى الواو إخراجٌ لها عن أصلها، وذلك ضعيف.

والآخر: أنه^(۱) إذا كانت على بابها: كان فيها إفادة^(۲) إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدِم الماءَ على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى

⁽١) في د: ﴿أَنْهَا ۗ.

⁽٢) في ج، د: افائدة).

الواو لم تُعْطِ (١) هذه الفائدة.

وحجَّةُ مَن جعَلها بمعنى الواو: أنه لو جعَلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدَثٌ يوجِب الوضوء كالغائط؛ لعطفه عليهما.

وهذا لا يَلزم؛ لأن العطف بـ «أو» هنا للتنويع والتفصيل، ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماءً إن كنتم مرضى أو على سفر، أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر.

﴿ اَلْغَآلِطِ ﴾ أصله: المكان المنخفض، وهو هنا: كنايةٌ عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العَذِرة، والرِّيح، والبول؛ لأن مَن ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة.

وقيل: إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح، فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السُّنة، وكذلك الوَدْيُ والمذْيُ.

﴿ أَوْ لَنَمْسُهُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ اختُلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجماع وما دونه؛ من التقبيل واللمس باليد وغيرها. وهو قول مالك.

فعلى هذا : ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دونَ الجماع على تفصيلٍ في المذهب، ويجب معه التيمم إذا عدِم الماء، ويكون الجنب من أهل التيمم.

والقول الثاني: أنها ما دون الجماع.

فعلى هذا: ينتقض الوضوء باللمس، ولا يجوز التيمم للجنب، وقد قال

⁽١) في هامش أ: •خ: تُفِدُه.

بذلك عمر بن الخطاب، ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث.

والثالث: أنها الجماع لا غيرُ.

فعلى هذا: يجوز التيمم للجنب، ولا يكون ما دونَ الجماع ناقضًا للوضوء. وهو مذهب أبي حنيفة.

﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَآهُ ﴾ هذا يفيد وجوب طلب الماء (١١) ، وهو مذهب مالك ، خلافًا لأبي حنيفة .

فإن وجده بثمن فاختلف: هل يجوز له التيمم أم لا؟

وإن وُهِب له فاختلف: هل يلزمه قَبوله أم لا؟

﴿ فَتَيَمُّوا ﴾ التيمم في اللغة: القصد.

وفي الفقه: الطُّهارة بالتراب، وهو منقولٌ من المعنى اللُّغوي.

﴿ صَعِيدًا لَمَتِبًا ﴾ الصَّعيد عند مالك: هو وجه الأرض، كان ترابًا أو رملًا أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله.

وهو عند الشافعي: الترابُ لا غيرُ.

والطيّب هنا: الطاهر.

واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب، وبالملح، وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق، وبالآجُرِّ، وبالجِصِّ المطبوخ، وبالجدار، وبالنبات الذي على وجه الأرض، وذلك كلَّه على الاختلاف في معنى الصعيد.

⁽١) في ب، ج، هـ: االطلب.

﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ ﴾ لا يكون التيمم إلَّا في هذين العضوين، ويُقدِّم الوجه على البدين؛ لظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك، ويستوعب الوجه بالمسح.

وأما اليدان فاختُلف هل يَمسحهما إلى الكوعين، أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية مُحتمِلٌ؛ لأنه لم يُحدًّ.

وقد احتجَّ من قال: إلى المرفقين بأن هذا مطلق، فيُحمل على المقيَّد، وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين.

﴿ اَلَّذِيكَ أُوتُواْ ضَيِيبًا مِنَ الْكِتَٰبِ﴾ هم اليهود هنا، وفي الموضع الثاني. قال السهيلي في الموضع الأول: نزل في رِفاعةَ بن زيد بن التَّابوت، وفي الثاني: نزل في كعب بن الأشرف(١).

﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ عبارةٌ عن إيثارهم الكفرَ على الإيمان، فالشِّراء مجازٌ؛ كقوله: ﴿ أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِاللهَدَىٰ ﴾ [الغرة: ١٦].

وفي تَكرار قوله: ﴿وَكَنَنَى بِٱللَّهِ﴾ مبالغةٌ.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ "مِن":

راجعةٌ إلى: ﴿ اَلَّذِي َ أُوتُواْ نَعِيبًا﴾ ، أو إلى: ﴿ بِأَعْدَآيِكُمْ ۗ ﴾ ؛ فهي بيانٌ. وقال الفارسيُ ^(٢): هي ابتداء كلام ؛ تقديره: «من الذين هادوا قومٌ».

⁽١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٨١.

⁽٢) هو أبو علي الفارسي النحوي، تقدمت ترجمته في ١/ ٩٠.

وقيل: هي متعلَّقةٌ بـ ﴿نَصِيرًا ﴾؛ وهو ضعيف.

ويوقَف على ﴿نَصِيرًا﴾ على قول الفارسي.

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾ يَحتمل: تحريفَ اللفظ، أو المعنى.

و﴿ ٱلْكِيْمَ ﴾ هنا: التوراة، وقيل: كلام النبي ﷺ.

﴿غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ معناه: لا سَمِعتَ.

﴿ وَزَعِنَا ﴾ ذُكِر في «البقرة الله (١٠).

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ عوضٌ من قولهم: «سمعنا وعصينا».

﴿ وَأَسْمَعُ ﴾ عوضٌ من قولهم: "اسمع غير مسمع".

﴿وَٱنظُوٰهَ﴾ عوضٌ من قولهم: "راعنا"؛ وهو من النَّظر أو الانتظار.

فهذه الأشياءُ الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمَّهم على قولها ؛ لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله ﷺ، وأُخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأُخر عوضًا من تلك لكان خيرًا لهم ؛ فإن هذه ليس فيها سوءُ أدب.

﴿ مُصَدِّقًا ﴾ ذُكِر في «البقرة» (٢).

﴿ أَن نَطَمِسَ وُجُوهًا ﴾ ابنُ عباس: طَمْسُها: أن تُزال العينان منها، وتُردَّ في القفا؛ فيكون ذلك ردًّا على الدُّبر.

وقيل: طمسها: محوُ تخطيط صُوَرِها؛ مِن أنف وعين وحاجب، حتى

(۱) انظر صفحة ۱/۳۲٤.

⁽٢) انظر صفحة ٣٠٨/١.

تصيرَ كالأدبار في خُلوّها عن الحواسّ.

﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ أي: نمسخَهم كما مُسِخ (١) أصحاب السبت، وقد ذُكِروا (٢) في «البقرة» (٣).

أو يكون من اللَّعن المعروف.

والضمير يعود:

على الوجوه؛ والمراد أصحابُها.

أو يعود على الذين أوتوا الكتاب؛ على الالتفات.

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾ هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد، وهي المبيَّنة لما تعارَض فيها من الآيات، وهي الحجَّة لأهل السنة، والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة.

وذلك أن مذهب أهل السنة: أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم، وحجَّتُهم: هذه الآية؛ فإنها نصٌّ في هذا المعنى.

ومذهب الخوارج: أن العصاة يُعذِّبون ولا بدَّ؛ سواءٌ كانت ذنوبهم صغائرَ أو كبائر.

ومذهب المعتزلة: أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدًّ.

⁽١) في د: امسخناء.

⁽٢) في ج، هـ: ﴿ذَكُرِۗۗ.

⁽٣) انظر صفحة ١/٣٢٣.

ويَردُّ على الطائفتين قوله: ﴿وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾.

ومذهب المرجئة: أن العصاة كلَّهم يُغفَر لهم ولا بدَّ، وأنه لا يضرُّ^(١) ذنبٌ مع الإيمان.

ويَردُّ عليهم قوله: ﴿ لِمَن يَشَآءُ ۖ ﴾؛ فإنه تخصيصٌ لبعض العصاة.

وقد تأوَّلت المعتزلة الآيةَ على مذهبهم، فقالوا: ﴿لِمَن يَشَاَّهُ ﴾: هو التائب، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذَّب.

وهذا التأويل بعيدٌ؛ لأن قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْفِرُ أَن يُشْرَكَ يِهِـ﴾ في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ في غير التائب من العصيان؛ ليكون أوَّلُ الآية وآخرُها على نسَقِ واحد.

وتأوَّلتها المرجئة على مذهبهم، فقالوا: ﴿لِمَن يَشَآءُ ﴾ معناه: لمن يشاء أن يؤمن.

وهذا أيضًا بعيدٌ، لا يتقضيه اللفظ.

وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد:

فحملها المعتزلة على العصاة.

وحملها المرجئة على الكفار.

وحملها أهل السنة على الكفار، وعلى مَن لا يَغفر الله له من العصاة.

كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين

⁽١) في هامش أ: فخ: لا يضرهم.

التائبين، وعلى مَن يغفر الله له من العصاة غير التائبين.

فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارضٌ بين آيات الوعد وآيات الوعيد، بل يُجمَع بين معانيها، بخلاف قول غيرهم؛ فإن الآيات فيه تتعارَض^(١).

وتلخيص المذاهب:

أن الكافر إذا تاب من كفره غُفِر له بإجماع، وإن مات على كفره لم يُغفَر له، وخُلّد في النار بإجماع.

وأن العاصيَ من المؤمنين إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختَلف الناس فيه.

﴿ الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ هم اليهود، وتزكيتهم:

قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه».

وقيل: مدحهم لأنفسهم.

﴿ فَئِيلًا ﴾ الفتيل: هو الخيط الذي في شِقّ نواة التمرة.

وقيل: ما يخرج بين إصبَعيك وكفِّيك إذا فتلتَهما.

وهو تمثيلٌ وعبارة عن أقلِّ الأشياء؛ فيدلُّ على الأكثر بطريق الأولى.

﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ دليلٌ على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل.

4 4 4

⁽١) في أ: «فيها تعارض» وفي الهامش: «خ: فيه تتعارض».

﴿ يُؤْمِنُونَ إِلْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ ﴾ قال ابن عباس: الجبت هنا: حييُّ بن أخطب، والطاغوت: كعب بن الأشرف.

وقال عمر بن الخطاب: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان.

وقيل: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر.

وبالجملة هما: كل ما عُبد و^(١)أُطِيع من دون الله.

﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواَ﴾ الآيةَ؛ سببها: أن حُيئَ بن أخطب أو كعب بن

⁽١) في أ، د، هـ: «أو».

الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى سبيلًا من محمد وأصحابه.

﴿ أَمْ لَمُتُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ﴾ الهمزة للاستفهام مع الإنكار.

﴿ نَقِيرًا ﴾ النقير: هو النُقْرةُ في ظهر النواة، وهو تمثيلٌ وعبارة عن أقل الأشياء.

والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذٍ يَبخلون بالنَّقير الذي هو أقلُّ الأشياء، ويبخلون بما هو أكثرُ منه من باب أولى.

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ وصَفهم بالحسد مع البخل.

والناس هنا يراد به: النبي ﷺ وأُمَّته، والفضل: النبوة، وقيل: النصر العزة.

وقيل: الناس: العرب، والفضل: كون النبي ﷺ منهم.

﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِنْزَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْكِنْمَةَ ﴾ المراد بآل إبراهيم: ذريته من بني إسرائيل وغيرهم؛ ممن آتاه الله الكُتُبَ التي أنزلها والحكمة التي علّمها.

والقصد بالآية: الردُّ على اليهود في حسدهم لمحمدٍ ﷺ.

ومعناها : إلزامٌ لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلأيّ شيء يخصُّون محمدًا ﷺ بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه.

﴿ مُُلَكًا عَظِيمًا ﴾ الملك في آل إبراهيم: هو ملك يوسف، وداود، وسليمان ﷺ. ﴿فَيْنَهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ﴾ الآيةَ؛ قيل: المراد: مِن اليهود مَن آمن: بالنبي ﷺ.

أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾.

أو بما ذُكِر من حديث إبراهيم.

فهذه ثلاثة أوجه في ضمير ﴿ بِهِ ـ ﴾ .

وقيل: ﴿فَيَنْهُم﴾ أي: مِن آل إبراهيم مَن آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر؛ كقوله تعالى: ﴿فَيَنْهُم مُهَنَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنبِيقُونَ﴾ [العديد: ٢٦].

﴿ كُلَمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُم﴾ الآية؛ قيل: تُبدَّل لهم جلودٌ بعدَ جلودٍ أُخَرَ؛ إذ نفوسهم هي المعذَّبة.

وقيل: تبديل الجلود: تغيير صفاتها بالنار.

وقيل: الجلود السَّرابيل؛ وهو بعيد.

﴿أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةً ﴾ ذُكِر في «البقرة»(١).

﴿ ظِلاً ظَلِيلًا ﴾ صفةٌ من لفظ «الظّلّ المتأكيد؛ أي: دائمًا لا تنسخه الشمس.

وقيل: يَقي الحرُّ والبردَ.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ الآيةَ؛ قيل: هي خطاب للولاة.

وقيل: للنبي ﷺ حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة.

ولفظها عامٌّ، وكذلك حكمها.

⁽١) انظر صفحة ٢٩٣/١.

﴿وَأُولِ ٱلأَمْرِ﴾ هم: الولاة، وقيل: العلماء.

ونزلت في عبد الله بن حذافة؛ بعثه رسول الله ﷺ في سرية.

﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّمُولِ ﴾ الردُّ إلى الله: هو النظر في كتابه، والردُّ إلى الرسول ﷺ: هو سؤاله في حياته، والنظرُ في سنته بعد وفاته.

﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ يَحتمل أن يكون هذا الشرطُ راجعًا:

إلى قوله: ﴿فَرُدُّوهُ﴾.

أو إلى قوله: ﴿ أَطِيعُوا ﴾ .

والأول أظهر؛ لأنه أقرب إليه.

﴿وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: مآلًا وعاقبةً.

وقيل: أحسنُ نظرًا منكم.

[﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى الطَّاخُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكْفُرُوا بِهِ؞ وَيُريدُ الشَّيطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَكًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَاۤ أَنـزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُعِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَخْلِفُونَ بِأَللَهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ أُولَتِيك اَلَّذِينَ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي آنفُيهِمْ قَوْلًا بَلِيـغَا ۞ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلْمُواَ أَنفُسَهُمْ جَكَامُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَكُرَ لَهُمُ ٱلرَّمُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَآبَكَ رَحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجِكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـــُـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُكُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَزِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَ تَلْجِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَكُمْ مِن لَدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهم مِنَ ٱلنَّبِيْتَنَ وَالصِّدِيفِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ ﴾].

﴿ ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآيةَ ؛ نزلت في المنافقين.

وقيل: في منافقٍ ويهودي؛ كان بينهما خصومةٌ، فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل: إلى كاهن.

﴿رَأَيْتَ ٱلْمُنَنفِقِينَ﴾ وَضع الظاهر موضع المضمر؛ ليَدْمَّهم بالنفاق. ودلَّ ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ ﴾ الآية؛ أي: كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم!.

﴿ ثُمَّ جَآءُ وكَ ﴾ يَحتمل أن يكون هذا :

معطوفًا على ما قبله.

أو يكون معطوفًا على قوله: ﴿يَصُدُّونَ﴾، ويكون قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَكَبَتْهُم﴾ اعتراضًا.

﴿ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ ﴾ أي: عن معاقبتهم.

وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله: ﴿وَعِظْهُمْ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنَهُمُمْ إِذَ ظُلَمُهُواً أَنفُسَهُمُ ﴾ الآيةَ؛ وعدٌ بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاءٌ للاستغفار والتوبة.

ومعنى ﴿ جَآءُ وكَ ﴾ : أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم ، يطلبون أن تستغفر لهم الله .

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ «لا » هنا: مؤكِّدةٌ للنفي الذي بعدها.

﴿شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: اختلط واختلفوا فيه.

ومعنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ﷺ.

ونزلت بسبب:

المنافقين الذين تخاصموا .

وقيل: بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء.

وحكمها عامٌّ.

﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية ؛ معناها : لو فُرِض عليهم ما فرض على مَن كان قبلهم من المشقَّات لم يَفْعلوها ؛ لقلة انقيادهم ، إلَّا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقًّا ، وقد روي أن من هؤلاء القليل : أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس .

﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ بالرفع: بدلٌ من الضمير.

وقرأ ابن عامر وحده بالنصب:

على أصل الاستثناء.

أو على: إلَّا فِعلَّا قليلًا.

﴿مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ﴾ من اتّباع النبي ﷺ وطاعته والانقياد له .

﴿وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ أي: تحقيقًا لإيمانهم.

﴿وَإِذَا لَآتَيْنَكُمُۥ﴾ جوابٌ لسؤال مقدَّر عن حالهم لو فعلوا ذلك.

﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ ثوابٌ على الطاعة؛ أي: هم معهم في لجنة.

وهذه الآية مفسَّرةً لقوله: ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفانحة: ٧].

والصدِّيق: فِعِّيل؛ من الصدق، أو من التصديق، والمراد به المبالغة، والصَّدِّيقون أرفع الناس درجةً بعد الأنبياء.

والشهداءُ: المقتولون في سبيل الله، ومَن جرى مجراهم من سائر

الشهداء، كالغريق وصاحب الهدم؛ حسَبما ورد في الحديث أنهم سبعة (١).

﴿وَحَسُنَ أُوْلَتِكَ رَفِيقًا ﴾ الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة.

والرَّفيق: يقع على الواحد والجماعة؛ كالخَلِيط.

أو هو مفردٌ بيّن به الجنس.

ومعنى الكلام: إخبارٌ، واستدعاءٌ للطاعة التي يُنال بها مرافقةُ هؤلاء.

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ ﴾ الإشارةُ إلى الثواب على الطاعة بمرافقة مَن ذُكِر في لجنة.

و﴿ ٱلۡفَصَّٰلُ﴾: صفةٌ، أو خبرٌ.

4. 4. 4.

⁽۱) أخرج مالك في الموطأ (٩٣٥)، (٩٩٦)، وأبو داود (٣١١١)، والنساني (١٨٤٧) في حديث طويل أن رسول الله ﷺ قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله:
المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجَنْب شهيد، والمبطون شهيد،
وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمْع شهيد،
قال أبو داود: الجُمْع: أن يكون ولدها معها.

[﴿ يَتَأَيُّمَا الَذِينَ ءَامَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا نُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيَبَكُمْ وَلَيْنَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَمِن لَمَن لَيَبَكُمْ وَلَيْنَهُمْ مَوْدَهُ يَكَنَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ مَهِيدًا ۞ وَلَمِن أَصَدَبُكُمْ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

﴿خُذُواْ حِذْرَكُمْ﴾ أي: تحرَّزوا من عدوِّكم واستعدُّوا له.

﴿ فَانِفِرُواْ ثَبُاتٍ﴾ أي: اخرجوا للجهاد جماعاتٍ متفرّقين؛ وذلك كنايةٌ عن السرايا .

وقيل: إنَّ الثُّبَة: ما فوق العشرة.

ووزنها فُعَلَةٌ –بفتح العين–، ولامها محذوفة.

﴿ أَوِ اَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ أي: مجتمعين في الجيش (١١) الكثيف.

فخيَّرهم بينَ^(٢) الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة.

﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَئِبَلِمَانَ ۗ ﴾ الخطاب للمؤمنين، والمرادبـ «مَن»: المنافقون،

⁽١) كذا في د وفي هامش أ ورمز له باخ، وفي بقية النسخ: «الجمع».

⁽٢) في ج، ه، د: افي،

وعبَّر عنهم بـ ﴿ مِنكُمْ ﴾ ؛ إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين، ويقولون: آمنا.

واللام:

في ﴿لَمَن﴾ للتأكيد.

وفي ﴿ لَيُبَطِّنَنُّ ﴾ جوابُ قسم محذوف.

ومعناه:

يُبطّئ غيرَه -أي: يثبُّطه- عن الجهاد، ويَحمِله على التخلُّف عن الغزو.

وقيل: يبطِّئ: يتخلُّف هو عن الغزو ويتثاقل.

﴿ فَإِنَّ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً ﴾ أي: قتلٌ وهزيمة.

والمعنى: أنَّ المنافق تسرُّه غَيبته عن المؤمنين إذا هُزِموا.

و﴿شَهِيدًأُ﴾ معناه: حاضرًا معهم.

﴿ وَلَهِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُكُ أَي: نصرٌ وغنيمة.

والمعنى: أنَّ المنافق يَندم على ترك الغزو معهم إذا غَنِموا؛ فيتمنَّى أن يكون معهم.

﴿ كَأَنْ لَمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَةً ﴾ جملةُ اعتراضٍ بين القول ومعموله؛ فلا يجوز الوقف عليها .

وهذه المودَّة في ظاهر المنافق، لا في اعتقاده.

﴿ الَّذِينَ يَشْرُونَ ﴾ أي: يبيعون.

﴿ فَيُفْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ ذَكر الحالتين للمقاتل، ووَعد بالأجر على كل واحدة (١) منهما.

﴿وَمَا لَكُرْ لَا نُقَائِلُونَ﴾ تحريضٌ على القتال.

و«ما» مبتدأ والمجرور خبره، و﴿لَا نُقَائِلُونَ﴾ في موضع الحال.

﴿ وَٱلْسُنَمْمَنِينَ﴾ هم: الذين حبسهم مشركو قريش بمكة؛ ليَفتنوهم عن الإسلام.

وهو عطفٌ على اسم ﴿ٱللَّهِ﴾، أو مفعولٌ معه.

﴿ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا﴾ هي مكة حين كانت للمشركين.

﴿يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ﴾ وما بعده: إخبارٌ، قصدَ به: تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال.

18 18 18.

⁽١) في ب، ج، هـ: اواحدا.

[﴿أَلَوْ نَرَ إِلَى اَلَذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُنُواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاتُواْ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُيبَ عَلَيْهِمُ ٱلْهِنَالُ إِذَا فَيِقُ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَذَ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْهِنَالَ لَوَلَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ وَهِبُ قُلْ مَنِهُ الدُّنْبَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَىٰ وَلا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُسْيَدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ. مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِنَتُهُ يَقُولُوا هَذِهِ. مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُولَا ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن نَوَلَىٰ فَمَا ۚ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِهَةٌ مِنهُمْ غَيْرَ اَلَذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّـتُونَّ فَأَعْضِ عَنْهُمْ وَقَرَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُنَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَهُ الْفَلَا يَنَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلَىٰهَا كَيْرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانَّبَعْنُدُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَائِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِضِ اَلَوْمِينِينِّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَاْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﷺ مَّن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلَمْ نَصِيبٌ مِنْهًا ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةَ سَيِنَتَةَ يَكُن لَلَمُ كِفْلٌ مِنْهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ مُقِينًا ۞ وَإِذَا حُبِينُم بِنَجِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَأَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَحَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞﴾].

﴿ اَلَٰذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُفُوا آيَدِيكُمُ ﴾ الآية؛ قيل: هي في قوم من الصحابة؛ كانوا قد أُمِروا بالكفّ عن القتال قبل أن يُفرَض الجهاد، فتمنَّوا أن يؤمروا به، فلما أُمِروا به كرهوه، لا شكًا في دينهم، ولكن خوفًا من الموت. وقيل: هي في المنافقين؛ وهو أَليقُ بسياق الكلام.

﴿مَنْهُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ وما بعده: تحقيرٌ للدنيا؛ يتضمَّن (١١) ردًّا عليهم في كراهتهم للموت.

﴿ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَوًّ ﴾ أي: في حصون منيعة.

وقيل: المشيدة: المطوّلة.

وقيل: المبنيَّة بالشِّيد؛ وهو الجِصُّ.

﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ الآية؛ الحسنة هنا: النصر والغنيمة وشبهُ ذلك من المحبوبات، والسيئة: الهزيمة والجوع وشبه ذلك.

والضمير في ﴿ تُصِبْهُمُ ﴾ وفي ﴿ يَقُولُوا ﴾ لـ ﴿ اَلَّذِينَ قِيلَ لَمْمُ كُفُوا ۚ اَيِّدِيكُمْ ﴾ ، وهذا يدلُّ على أنها في المنافقين ؛ لأن المؤمنين لا يقولون للنبي ﷺ : إن السيئات من عنده.

﴿ فُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اَللَهِ ﴾ ردُّ على من نسَب السينة إلى رسول الله ﷺ، وإعلامٌ أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله؛ أي: بقضائه وقدره.

﴿ فَالِ هَتَوْلَا ۚ ٱلْقَوْرِ ﴾ توبيخٌ لهم على قلَّة فهمهم.

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِنَةِ فِمَن نَفْسِكُ ﴾ خطابٌ للنبي ﷺ ، والمراد به : كل مخاطَب على الإطلاق؛ فدخل فيه غيرُه من الناس . .

وفيه تأويلان:

أحدهما: نِسبةُ الحسنة إلى الله، والسيئة إلى العبد؛ تأدُّبًا مع الله في

⁽١) في ب، ج، هـ: التضمنا.

الكلام، وإن كان كلُّ شيء منه في الحقيقة؛ وذلك كقوله ﷺ: "والخير كله بيديك (۱) والشر ليس إليك (۲) وأيضًا فنسبة (۱) السيئة إلى العبد؛ لأنها بسبب ذنوبه؛ لقوله: ﴿ رَمَّا أَصَبَكُمْ مِن مُصِيبَكِ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ والاختراع. (۱۱ والاختراع.)

والثاني: أن هذا كلام القوم المذكورين قبلُ؛ والتقدير: يقولون كذا؛ فمعناها كمعنى التي قبلها.

﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴾ هذه الآية من فضائل رسول الله ﷺ، وإنما كانت طاعته طاعةً الله؛ لأنه يأمر وينهى عن الله.

﴿ وَمَن تَوَلَىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ أي: مَن أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظٍ تحفظ أعماله، بل حسابُه وجزاؤه على الله.

وفي هذا مُتارَكةٌ ومُوادَعة منسوخة بالقتال.

﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ أي: أمرُنا وشأننا طاعةٌ لك.

وهي في المنافقين بإجماعٍ.

﴿بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾ بيَّت: أي: دبَّر الأمرَ بالليل.

⁽١) في ب، ج، د: "بيدك" والمثبت موافق لما في الصحيح.

⁽٢) أخرجه مسلم (٧٧١).

⁽٣) في أ: ﴿ فُنُسِبِتِهِ.

⁽٤) في هـ: ابتسبيبه).

⁽٥) في هامش أ: ﴿خ: بالخُلقُ.

والضمير في ﴿ تَقُولُ ﴾ :

للمخاطب؛ وهو النبي ﷺ.

أو للطائفة.

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي: لا تعاقبهم.

﴿ أَفَلَا يَنَدَبُرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ حضٌ على التفكُّر في معانيه؛ لتَظهرَ أدلتُه وبراهينه.

﴿ اَخْلِلْنَا صَائِرًا ﴾ أي: تناقضٌ؛ كما في كلام البشر، أو تفاوتٌ في الفصاحة، لكن القرآن منزَّهٌ عن ذلك؛ فدلَ على أنه كلام الله.

وإن عَرضت لأحدِ شبهةٌ وظنَّ اختلافًا في شيء من القرآن فالواجب: أن يتَّهمَ نظره، ويسألَ أهل العلم، ويطالعَ تواليفهم؛ حتى يعُلمَ أن ذلك ليس باختلاف.

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّ ﴾ قيل: هم المنافقون.

وقيل: قومٌ من ضعفاء المسلمين؛ كانوا إذا بلغهم خبرٌ عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به، أي تكلّموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدةٌ على المسلمين، مع ما في ذلك من العجلة وقلّة التثبّت، فأنكر الله عليهم ذلك.

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُيطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ أي: لو تَرك هؤلاء القومُ الكلامَ بذلك الأمر الذي بلغهم، وردُّوه إلى رسول الله ﷺ وإلى أولي الأمر(١)، وهم كبراء الصحابة وأهلُ البصائر منهم= لعلمه القوم الذين يستنبطونه -أي: يستخرجونه- من الرسول وأولي الأمر.

ف ﴿ اَلَّذِينَ يَسَنَّئِطُونَهُ ﴾ على هذا: طائفةٌ من المسلمين؛ يسألون عنه الرسولَ عِنهُ وأولي الأمر.

وحرف الجر في قوله: ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ لابتداء الغاية؛ وهو^(٢) يتعلَّق بالفعل.

والضمير المجرور يعود على: الرسول وأولي الأمر.

وقيل: إن ﴿ الَّذِينَ يَسْتُنْ عِلْوَنَهُ ﴾ هم أولوا الأمر ؛ كما جاء في الحديث عن عمر وَ إِنه الله عن عمر وَ إله الله عن الله عن الله عليه الله عليه الله عليه الله على باب المسجد، فقال: إن رسول الله على باب المسجد، فقال: إن رسول الله على الله على

فعلى هذا: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَنُّ لِمُؤْكِ هُم أُولُوا الأمر .

والضمير المجرور يعود عليهم، و﴿مِنْهُمُّ ﴾ لبيان الجنس.

واستنباطه على هذا:

هو بسؤالهم عنه النبيَّ ﷺ.

⁽١) في د زيادة: «منهم».

⁽٢) سقط من ب، ج، هـ

⁽٣) أخرجه البخاري (٨٩)، ومسلم (١٤٧٩).

أو بالنظر والبحث.

واستنباطه على التأويل الأول: هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول ﷺ ولأولي الأمر.

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أي: هُداه وتوفيقُه، أو بعثه للرَّسول (١٠)، وإنزاله للكتاب(٢٠).

والخطاب في هذه الآية للمؤمنين.

﴿إِلَّا قَلِــلَا﴾ أي: إلَّا اتباعًا قليلًا؛ فالاستثناء من المصدر، والمعنى: لولا فضل الله ورحمته لا تبعرنه الشيطان إلَّا في أمورٍ قليلة كنتم لا تتبعونه فيها.

وقيل: إنه استثناءٌ من الفاعل في ﴿ لَاَتَّبَعْتُمُ ﴾؛ أي: إلَّا قليلًا منكم، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غيرَ متَّبعين للشيطان؛ كورقةِ بن نوفل.

والفضل والرحمة على هذا: بعث الرسول(٣) وإنزال الكتاب(٤).

وقيل: إن الاستثناء من قوله: ﴿ أَذَاعُوا بِهِ يَكُ .

﴿ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ ﴾ لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي ﷺ؛ أي: إن أفردوك فقاتلْ وحدَك؛ فإنما عليك ذلك.

⁽١) في أ، ج، هـ: اللرسل.

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: اللكتب.

⁽٣) في ج: «الرسل».

⁽٤) في أ، ب، ج، هـ: «الكتب».

﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ أي: ليس عليك في شأن المؤمنين إلَّا التحريض.

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ قيل: "عسى" من الله واجبة.

و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا: قريش، وقد كفَّهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها، وبفتح مكة.

﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ أي: عقابًا وعذابًا .

﴿ شَفَعَةً حَسَنَةً ﴾ هي الشفاعةُ في مسلم؛ لتُفرَّجَ عنه كربةٌ، أو تُدفَعَ (١) مظلمةٌ، أو يُجلَب إليه خيرٌ (٢)، والشفاعة السيئة بخلاف ذلك.

وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الطاعة، والشفاعة السيئة: هي المعصية.

والأول أظهر .

والكِفْل: هو النَّصيب.

﴿مُقِينًا﴾ قيل: قديرًا.

وقيل: حفيظًا.

وقيل: الذي يُقِيت الحيوانَ؛ أي: يرزقهم القوتَ.

﴿ فَحَيُّواً بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ معنى ذلك: الأمر بردِّ السلام، والتخييرُ بين أن يردَّ بمثل ما سلَّم عليه أو بأحسنَ منه، والأحسنُ أفضل؛ مثل أن يقال له: «سلام عليك»، فيردُ السلام ويزيد الرحمة، أو يزيد الرحمة والبركة.

(١) في د: ﴿أَوْ تَرْفَعُ عَنهِ ﴾.

 ⁽٢) في ب: اليُفرِّجَ عنه كربةً، أو يَدفَعَ مظلمةً، أو يَجلِب إليه خيرًا.

وردُّ السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي.

وقال بعض الناس: هو فرض عين.

واختُلف في الردِّ على الكفار :

فقيل: يردُّ عليهم؛ لعموم الآية.

وقيل: لا يردُّ عليهم.

وقيل: يقال لهم: «عليكم»؛ حسَبما جاء في الحديث (١)، وهو مذهب مالك.

ولا يُبتَدؤون بالسلام.

﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمُ ﴾ جواب قسمٍ محذوف، وتضمَّن معنى الحشر؛ ولذلك تعدَّى بـ «إلى».

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ لفظه استفهامٌ؛ ومعناه: لا أحدَ أصدقُ من الله.

40° 40°

⁽١) أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣).

[﴿ إِنَّ فَمَا لَكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِنَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَتُهُم بِمَا كَسَبُّواً أَثُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَان تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ وَمَا اللهُ وَمَن يُضْلِلُ اللهُ فَان تَجَدُوا فِي سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ وَجَدَّنُمُ مُمْ وَلَا نَنْجَدُوا مِنهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلّا اللّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم وَبَدْنُكُومُمْ وَلا نَنْجُودُوا مِنهُمْ وَلِيتًا وَلا نَصِيرًا ﴿ إِلّا اللّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَشَهُم عَيْنُوكُمْ أَنْ يُقْلِلُوكُمْ أَو يُقَالِلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآهُ اللهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُوا فَوْمُهُمْ وَلَوْ شَآهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُوا فَوْمُهُمْ كُلُ مَا رُدُولَ إِلَى الْفِلْمَا وَمُعَمَّمُ كُلُ مَا رُدُولَ إِلَى الْفِلْمَا وَيَعْمُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مُولِكُولُ وَيُعْمُونُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُومُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُومُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلمُنْهُقِينَ فِتَنَيْنِ ﴾ «ما» استفهاميةٌ بمعنى التوبيخ، والخطاب للمسلمين.

ومعنى ﴿ نِثَـنَيْنِ﴾ أي: طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال.

والمراد بالمنافقين هنا:

ما قال ابن عباس: إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين؛ فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم؛ لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون؟

وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في أمرهم .

ويردُّ هذا قولُه: ﴿حَنَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾.

﴿ أَزْكُنَّهُم ﴾ أي: أضلُّهم وأهلكهم.

﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ الضمير للمنافقين؛ أي: تمنُّوا أن تكفروا.

﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ يريد به: الأسر.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَهُ الآيةَ؛ استثناءٌ من قوله: ﴿ فَخُذُوهُمْ وَأَفْتُلُوهُمْ ﴾.

ومعناها:

أن مَن وصل مِن الكفار غيرِ المعاهدين إلى الكفار المعاهدين - وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهدٌ ومهادنة - فحكمه (١١) كحكمهم في المسالمة وترك قتاله (٢٠)، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالقتال في أول سورة «براءة».

قال السهيلي وغيره: ﴿ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ : هم بنو مُدْلِجِ بن كِنانة ﴿ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ ﴾ : بنو خزاعة، فدخل بنو مدلجٍ في صلح خزاعة مع رسول الله ﷺ (٢٠)، فمعنى : ﴿ بَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ ﴾ : ينتهون إليهم، ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة .

وقيل: معنى ﴿يَمِيلُونَ﴾: ينتسبون؛ وهذا ضعيف جدًا؛ بدليل قتال رسول الله ﷺ لقريش، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين؛ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين!.

⁽۱) في د: «فحكمهم».

⁽٢) في ج: اقتله، وفي د: «القتال.

⁽٣) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٨٤.

﴿ أَوْ جَا أَءُوكُمُ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾ عطفٌ:

على ﴿يَصِلُونَ﴾.

أو على صفةِ ﴿قَوْمِ﴾؛ وهي: ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَقُّ﴾.

والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر.

و حَصِرَتُ صُدُورُهُم ﴿ في موضع الحال؛ بدليل قراءة يعقوب: حَصِرَةٌ »، ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته.

ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين، وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضًا أن يقاتلوا قومَهم -وهم أقاربهم الكفار-، فأمر الله بالكفّ عنهم، ثم نُسِخ^(۱) أيضًا ذلك بالقتال.

﴿ فَإِنِ ٱعۡتَرَٰلُوكُمْ ﴾ أي: سالموكم فلا تقاتلوهم، و﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾ هنا: الانقياد.

﴿ سَتَجِدُونَ مَاخَرِينَ ﴾ الآية ؛ نزلت في قوم مخادِعين، وهم من أسدٍ وغطفانَ، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ؛ ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ؛ ليأمنوا قومَهم.

و﴿ ٱلْفِشْنَةِ ﴾ هنا: الكفر على الأظهر. وقيل: الاختبار.

A . A . A .

⁽١) في ج: قابيح».

[﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِرُ رَفَيَــةِ مُؤْمِـنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰ أَهْـلِهِۦ إِلَّا أَن يَصَكَـٰذُفُواْ فَإِن كَاك مِن فَومٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَفَبَكُو مُؤْمِنكُةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَنْنَهُ مِينَنَ أَنْ فَذِينَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْدِيرُ رَفَهَ وَمُؤْمِنَةٌ فَكُن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ قَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 🕲 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَكَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَـنَهُ وَأَعَذَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُدْ فِي سَهِيل اللَّهِ فَتَيْنَاوُا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْنَغُوكَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَفِندَ ٱللَّهِ مَغَانِدُ كَيْرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواۚ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ لَّا يَسْنَوى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَاللَّهَجِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهمْ فَضَلَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ بِأَنوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَدتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَخْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا زَجِيمًا ۞ ﴿].

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَا خَطَئَا ﴾ نزلت بسبب قتل عيَّاشِ بن ربيعة للحارث بن زيد، وكان الحارث يُعذُّبُه على الإسلام، ثم أسلم وهاجر، ولم يعلم عياش بإسلامه فقتَله.

وقيل: إنَّ الاستثناء هنا منقطع؛ والمعنى: لا يَحلُّ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا بوجه، لكن الخطأ قد يقع.

والصحيح: أنه متصل؛ والمعنى: لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنًا إلَّا على وجه الخطإ، من غير قصدٍ ولا تعمُّدٍ؛ إذ هو مغلوبٌ فيه.

وانتصاب ﴿خَطَنَّا﴾ على أنه:

مفعولٌ من أجله.

أو حالٌ.

أو صفةٌ لمصدر محذوف.

﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَانَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ ﴾ هذا بيانُ ما يجب على القاتل خطأ، فأوجب الله عليه التَّحريرَ والدية، فأما التحرير ففي مال القاتل، وأما الدية ففي مال عاقلته، وجاء ذلك عن النبي ﷺ (١١)، وهو بيانٌ للآية؛ إذ لفظها يُحتمل ذلك وغيره، وأجمع الفقهاء عليه.

واشترط مالك في الرَّقبة التي تُعتَق: أن تكون مؤمنةً، ليس فيها عقدٌ من عقود الحرية، سالمةً من العيوب.

فأما إيمانها: فنصٌّ هنا؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في رقبة الظّهار وكفارة اليمين.

وأما سلامتها من عقود الحرية: فيظهر من قوله تعالى: ﴿ فَتَعْرِيرُ رَقَبَ مَرِهُ ؟ لَا نَّا ظَاهِرَهُ أَنه ابتداءُ عتق عند التكفير بها .

وأما سلامتها من العيوب: فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه ؛ وفي ذلك نظر.

ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك: مئة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الوَرِق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨١).

﴿ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ يَكُ أَي: مدفوعةٌ إليهم، والأهل هنا: الورثة.

واختُلف في مدَّة تسليمها :

فقيل: هي حالَّة عليهم.

وقيل: يؤدُّونها في ثلاث سنين.

وقيل: في أربع.

ولفظ التَّسليم مطلقٌ؛ وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك.

﴿ إِلَّا أَن يَصَـٰكَ فُواَلُهِ الضمير يعود على أولياء المقتول؛ أي: إذا أسقطوا الدية سقطت.

وإذا أسقطها المقتولُ سقطت أيضًا عند مالك والجمهور، خلافًا لأهل الظاهر؛ وحجَّتهم: عَودُ الضمير على الأولياء.

وقال الجمهور: إنما هذا إذا لم يُسقِطُها المقتولُ.

﴿ فَإِن كَاكَ مِن فَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِكَةً ﴾ معنى الآية: أنَّ المقتولَ خطأً إن كان مؤمنًا وقومه كفارٌ (١) أعداءٌ – وهم المحارِبون –، فإنما في قتله التَّحريرُ خاصةً دون الدية، فلا تُدفع لهم؛ لئلا يتقوَّوا بها على المسلمين.

ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر، وخالفه غيره.

⁽١) في ج، هـ: (كفارًا).

ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخةٌ.

﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَّقُ ﴾ الآية؛ معناها: أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارًا معاهدين ففي قتله تحريرُ رقبة والديةُ إلى أهله؛ لأجل معاهدتهم.

والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك: لا كفارةَ في قتل الذمّيّ. وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافرٌ؛ فعلى هذا: تجب الكفارة في قتل الذمي.

وقيل: هي عامةٌ في المؤمن والكافر.

ولفظ الآية مطلقٌ؛ إلَّا إنْ قيَّده قوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ في الآية التي قبلها، وقرأ الحسن هنا: «وهو مؤمن».

﴿ فَكَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ﴾ أي: من لم يجد العتق ولم يَقدِر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عِوضٌ منه.

﴿ وَوَكَ مَنَ اللَّهِ ﴾ منصوبٌ على المصدر؛ ومعناه: رحمةً منه وتخفيفًا. ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ مُتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَكِلِمًا فِيهَا ﴾ الآية؛ نزلت بسبب مِقْيَسِ بن صُبّابة؛ كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأً، ثم قَتل رجلًا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدَّ مشركًا، فأمر رسول الله ﷺ بقتله.

والمتعمِّد عند الجمهور: هو الذي يَقصِد القتل بحديدٍ أو حجر أو عصًا أو غير ذلك. وهذه الآية مُغْضِلةٌ على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول: لا يُخلَّدُ عصاةُ المؤمنين في النار.

واحتجَّ بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله: ﴿خَـُلِدًا فِيهِكَا﴾.

وتأوَّلها الأشعرية بأربعة أوجه:

أحدها: أنْ قالوا: إنها في الكافر إذا قَتل مؤمنًا.

والثاني: قالوا: معنى المتعمِّد هنا: المستحلُّ للقتل؛ وذلك يؤول إلى الكفر.

والثالث: قالوا: الخلود فيها ليست بمعنى الدُّوام الأبديِّ، وإنما هو عبارةٌ عن طول المدة.

والرابع: أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ ﴾ [الساء: ٤٨].

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها، ورأوا أنها ناسخة لقوله:
وَرَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾، واحتجوا على ذلك: بقول زيد بن ثابت:
«نزلت الشديدة بعد الهيئنة»(۱۱)، وبقول ابن عباس: «الشرك والقتل من مات عليهما خُلِّه»(۲)، وبقول رسول الله ﷺ: «كلُّ ذنب عسى الله أن

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٩).

 ⁽۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره (٣/ ٣٣٤) بغير إسناد،
 فقال: "وكان ابن عباس يقول: الشرك والقتل مبهمان، من مات عليهما خُلد، وعند
 الطبري (٧/ ٣٤٧) والخلال في جامعه (/ ٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٧٥) بلفظ: =

يغفره، إلَّا الرجلَ يموت كافرًا، أو الرجلَ يقتل المؤمن متعمِّدًا»(١)، وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حُكمًا يخصُّه مِن بين سائر المعاصي(٢) واختلف الناس في القاتل عمدًا إذا تاب؛ هل تقبل توبته أم لا؟.

(٢) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (وهذه الآية مُعضِلة على مذهب الأشعرية وغيرهم) إلخ، أقول: ما ذكره من أن هذه الآية معضلة، أي مشكلة إشكالا قويا، على مذهب الأشاعرة وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل الكبائر في النار بأربعة أجوبة؛ أقول: أجودها: تفسير الخلود بالمكث الطويل، وأجود منه تقيد الآية بما تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين.

وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار، أقول: ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيحٌ، ولكنه تخنة ذكر احتجاج المعتزلة على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحديث، ولم يجب عن ذلك، بل أيده بقوله: (وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حُكمًا يخصه من بين سائر المعاصي). وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض؛ لأنه قد أجاب عن الآية، وأما أثر ابن عباس وزيد والحديث فلا تقاوم دلالتها دلالة قوله تعالى: ﴿وَرَفَيْرُ مَا دُرِنَ ذَلِكَ لِمَن يَكَأَهُ ﴾ في موضعين من سورة النساء. وهي التي ذكر فيها وعبد القاتل بالخلود في النار، ولا تقاوم دلالة السنة على عادلت عليه آيتا السنة على ما دلت عليه آيتا النساء، وما دل عليه حديث الشفاعة. والله أعلم.

[•] هما المبهمتان: الشرك والقتل»، قال الشيخ أحمد شاكر كلفة في تعليقه على نفسير الطبري (٩/ ٦٧): • يعني بقوله: • المبهمتان»، يعني: الآيتان اللتان لا مخرج منهما، كأنها باب مبهم مصمت، أي: مستغلق لا يفتح، ولا مأتى له. وذلك أن الشرك والقتل، جزاؤه التخليد في نار جهنم، أعاذنا الله منها».

⁽١) أخرجه أحمد (١٦٩٠٧)، والنساني في الكبرى (٣/٤١٦).

وكذلك حَكى ابن رُشدِ الخلاف في القاتل إذا اقتُصَّ منه ؛ هل يَسقط عنه العقاب (١) في الآخرة أم لا؟(٢).

والصحيح: أنه يسقط عنه؛ لقول رسول الله ﷺ: "من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة" "، وبذلك قال جمهور العلماء.

﴿ ضَرَبْتُد فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: سافرتم في الجهاد.

﴿ فَنَيْتُنُوا ﴾ من البيان.

وقرئ: بالثاء المثلثة؛ من الثبات.

والتَّفَعُّل فيها بمعنى الاستفعال؛ أي: اطلبوا^(٤) بيان الأمر أو^(٥) ثبوته.

﴿ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ بغير ألف؛ أي: انقادَ وألقى بيده.

وقرئ: ﴿ السَّكَمَ ﴾ ؛ بمعنى التحية .

ونزلت في سريةٍ لقيت رجلًا فسلَّم عليهم، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمَل عليه أحدُهم فقتله، فشقَّ ذلك على رسول الله ﷺ.

وكان القاتل: مُحَلِّمُ بن جَثَّامة، والمقتول: عامرُ بن الأَضْبَط.

وقيل: القاتل أسامة بن زيد، والمقتول: مِرْداس بن نَهِيك.

⁽١) في أ: «العذاب»، وفي الهامش: «خ: العقاب».

⁽٢) انظر: المقدمات الممهدات، لأبي الوليد ابن رشد الجدّ (ت ٥٢٠هـ) (٣/ ٢٧٩).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٨٩٢)، ومسلم (١٧٠٩).

⁽٤) في أ: «يطلب».

⁽٥) في ب، د: «و».

﴿ تَبْتَثُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ يعني: الغنيمةَ، وكان للرجل المقتول غَنَمٌ.

﴿ فَهِندَ ٱللَّهِ مَعَانِدُ كَثِيرَةً ﴾ وعدٌ، وتزهيدٌ في غنيمة مَن أظهر الإسلام.

﴿ كَنَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾ قيل: معناه: كنتم كفَّارًا، فهداكم الله للإسلام.

وقيل: كنتم تخفون إيمانكم من قومكم، فمَنَّ الله عليكم بالعزة والنصر حتى أَظهرتموه.

﴿ لَا يَسْنَوِى الْقَعِدُونَ ﴾ الآية ؛ معناها: تفضيلُ المجاهدين على مَن لم يجاهد؛ وهم القاعدون.

﴿ غَيْرَ أُولِ الشَّرَرِ ﴾ لما نزلت الآية قام ابن أمٌ مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله هل من رخصة؛ فإني ضَرير البصر؟ فنزل: ﴿ غَيْرَ أُولِ الضَّرَرِ ﴾ .

وقرئ ﴿غَيْرَ﴾ بالحركات الثلاث:

فالرفعُ؛ صفةٌ للقاعدين.

والنصب؛ على الاستثناء، أو الحال.

والخفض؛ صفةٌ للمؤمنين.

﴿ وَرَجَهُ ۚ ﴾ قيل: هي تفضيلٌ على القاعدين من أهل العذر، والدرجات: على القاعدين بغير عذر.

وقيل: إن الدرجات مبالغةٌ وتأكيدٌ للدرجة.

﴿ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ الجنة.

﴿ أَجُرًّا ﴾ منصوب:

على الحال من ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ (١).

أو على المصدرية من معنى ﴿ نَضَّلَ ﴾ .

وانتصب ﴿ دَرَجَنتِ ﴾ :

على البدل من الأجر.

أو بفعل مضمر .

وانتصب ﴿وَمَنْفِزُةُ وَرَحْمَةٌ ﴾ بإضمار فعلِهما؛ أي: غَفر لهم ورحمهم مغفرةً ورحمةً.

4. 4.

 ⁽١) قال في الكشاف (٥/ ١٢٩): «ونُصب ﴿أَجُرًا عَظِيمًا﴾ على أنه حالٌ عن النكرة التي هي
 ﴿دَرَجَتِهُ مقدَّمةٌ عليها».

[﴿إِنَّ اَلَيْنَ وَفَنَهُمُ الْمُلَتَهِكُهُ طَالِعِي اَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيمَا قَالُواَ فِيمَ كُنُمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ۞ الْأَرْضُ قَالُواْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ السَّتَضَعَفِينَ فِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ تَعْدَدُونَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَن يُهَاجِرُ وَكَانَ اللّهُ عَفُونًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللّهِ يَعِدْ فِي اللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمَ يَدُرُكُمُ اللّهَ لَهُ اللّهَ وَرَسُولِهِ مُمَ يَدُرُكُمُ اللّهَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمَ يَدُرُكُمُ اللّهَ عَفُوزًا وَجِيمًا ﴾].

﴿إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾ الآية؛ نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقُتِلوا؛ منهم: قيس بن الفاكِه، والحارث بن زَمْعة، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف.

ويَحتمل ﴿ تَوَفَّنْهُمُ ﴾ أن يكون: ماضيًا ، أو مضارعًا .

وانتصب ﴿ظَالِينَ﴾ على الحال.

﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنُتُمْ ﴾ أي: في أيّ شيءٍ كنتم من أمر دينكم.

﴿ قَالُوا كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ ﴾ اعتذارٌ عن التَّوبيخ الذي وبَّخهم الملائكة ؟ أي: لم نَقدِر (١) على الهجرة، وكان اعتذارًا بالباطل.

﴿ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً ﴾ ردٌّ عليهم، وتكذيبٌ لهم في اعتذارهم.

﴿ إِلَّا ٱلۡسُنَفُمَنِينَ﴾ أي: الذين كان استضعافُهم حقًا، قال ابن عباس: كنت أنا وأبي وأمي ممن عنَى اللهُ بهذه الآية .

﴿مُرَغَمًا﴾ أي: مُتحَوَّلًا وموضعًا يُرغِم عدوَّه بالذَّهاب إليه.

⁽١) في أ: «تقدروا».

﴿ وَسَعَهُ ﴾ أي: اتساع في الأرض.

وقيل: في الرزق.

(﴿ فَقَدُ وَقَعُ أَجْرُهُ ﴾ أي: ثبت وصحً)(١).

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. ﴾ الآيةَ؛ حكمها على العموم.

ونزلت في ضَمْرَةَ بن العِيس (٢) وكان من المستضعفين بمكة ، وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني (٢) ، فهُيِّئ له فراشٌ فوُضع عليه وخرج ، فمات في الطريق .

وقيل: نزلت في خالدبن حِزام؛ فإنه هاجر إلى أرض الحبشة، فنهشته حيةٌ في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة.

4 4 4

⁽١) هكذا جاء موضع تفسير هذه الجملة من الآبة، متقدّمًا على تفسير جملة (ومن يخرج من بيت) في جميع النسخ الخطية!، وحقّه أن يكون متأخرًا عن تفسير جملة (ومن يخرج من بيته)؛ جريًا على ترتيب الآية.

 ⁽۲) كذا في جميع النسخ الخطية «العيس» بالسين، والذي في تفسير الطبري (٧/ ٣٩٣)،
 والإصابة لابن حجر (٢/ ٥٩): «العيص» بالصاد.

⁽٣) في هامش أ: ﴿خ: اخرُجُوا بِيُّهُ.

[﴿ وَإِنَا مَرْنَامُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن بَفْينَكُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ مِن الْكَمْ الصَّلَاةِ اللَّيْنَ كَفُرُوا إِنَّ الكَفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَلَوًا شِيئا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَاقْمَتُ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَاللَّهُمُ طَآبِهُمُ أَنْ اللَّهُمُ طَآبِهُمُ أَنْ اللَّهُمُ المَّكُونُ اللَّهِمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُونَا اللّهُمُونَا الللّهُمُونَا الللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا الللللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا الللللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللّهُمُونَا اللللّهُمُونَا

﴿وَإِنَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِينَكُمُّ الَّذِينَ كَفُرُواْ﴾ اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال:

الأول: أنها في قَصْر الصلاة الرُّباعيَّة إلى ركعتين في السَّفر، وأن ذلك لا يجوز إلَّا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عانشة وعثمان ابن عفان ﴿ اللهِ عَالِمُهُمَّا ِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

الثاني: أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصرُ في السفر دون الخوف من السُّنة، ويؤيد هذا: حديثُ يَعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنَّ الله يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمُ ﴾ وقد أمِن الناس؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا

صدقته الله وقد ثبت أن النبي على قصر في السفر وهو آمن (٢).

الثالث: أن قوله: ﴿إِنْ خِفْتُهُ ﴿ رَاجِعٌ إِلَى قوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ ﴾ الآيةَ التي بعد ذلك، والواو زائدة، وهذا بعيد.

الرابع: أنها في صلاة الخوف؛ على قول مَن يرى أن تُصلّيَ كلُّ طائفةٍ ركعةً خاصة، قال ابن عباس: فرضت الصلاةُ في الحضَر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

الخامس: أنها في صلاة المسايّفة؛ فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة؛ كقوله: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ فَرِجًالًا أَوْ رُكَبَانًا ﴾ [البره: ٢٣٩].

وإذا قلنا: إنها في القصر في السفر:

فظاهرها: أن القصرَ رخصةٌ، والإتمام أفضل. وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: القصر أفضل.

وقيل: إنهما سواءً.

وأوجب أبو حنيفة القصر .

وليس في لفظ الآية ما يدلُّ على مقدار المسافة التي يقصر فيها ؛ لأن قوله : ﴿ وَإِذَا صَرَبُهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ معناه : السفر مطلقًا ؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفرٍ ؛ طويلٍ أو قصير .

⁽١) أخرجه مسلم (٦٨٦).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٠٨٣)، ومسلم (٦٩٦).

ومذهب مالك والشافعي: أن مسافة القصر ثمانيةٌ وأربعون مِيلًا؟ واحتجُّوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس.

وكذلك ليس في الآية ما يدلُّ على تخصيص القصر بسفر القُرْبة ، أو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فإنَّ لفظها مطلقٌ في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة: القصر في سفر القربة، وفي المباح، وفي سفر المعصية.

ومنعه مالك: في سفر المعصية.

ومنعه ابن حنبل: في المعصية، وفي المباح(١).

وللقصر أحكامٌ لا تتعلَّق بالآية؛ فأضربْنا عن ذكرها .

والمراد بالفتنة في هذه الآية: القتال والتعرُّض بما يُكرَه.

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهُمُ ﴾ الآيةً؛ في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي: أنها لا تُصلِّي بعد رسول الله ﷺ؛ لأنه شرَط كونَه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف.

وأجازها الجمهور بعده ﷺ؛ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أُمَّته، وقد فعلها الصحابة بعده عليه .

واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيها ، ولسنا نضطرُّ إلى ذكرها ؛ فإنَّ تفسيرها لا يتوقُّف على ذلك .

وكانت صلاة رسول الله ﷺ لصلاة الخوف في غزوة ذات الرِّقاع.

⁽١) معتمد المذهب عند الحنابلة: جواز القصر في السفر المباح، وهذه الرواية عن الإمام اختارها جماهير الأصحاب، وعن أحمد رواية أخرى: لا يقصر إلا في سفر الطاعة، اختارها بعض الأصحاب. انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين، لأبي يعلى (١/ ١٧٦)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٢٨).

﴿ فَلْنَقُمْ طُآيِفَكُ مِّنَهُم مَعَكَ ﴾ يَقْسم الإمام المسلمين على طائفتين ؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاة، وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقيَّة الصلاة، وتقف الأولى تحرس.

واختُلف هل تُتِمُّ كلُّ طائفة صلاتَها -وهو مذهب الجمهور-، أم لا؟ وعلى القول بالإنمام اختُلف؛ هل يُتمُّونها في إِثْر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟

﴿ وَلَيَاخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُم ﴾ اختُلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟.

فقيل: الطائفة المصَلّية.

وقيل: الحارسة.

والأول أرجع؛ لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: ﴿وَلَيَأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتُهُمْ﴾.

ويدلُّ ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا مَن قاتلهم؛ وإلَّا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يَدفعوا بها مَن قاتلهم.

﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْمِكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ الضمير في قوله: ﴿ سَجَدُوا ﴾ للمصلين، والمعنى: إذا سجدوا معك في الركعة الأولى.

وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاء.

والضمير في قوله: ﴿ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ :

[أ-]يَحتمل أن يكون للذين سجدوا؛ أي: إذا سجدوا فلُيقوموا ولُيرجعوا وراءَكم .

وعلى هذا:

إن كان السجود هنا في الركعة الأولى: فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يَحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقيةً صلاتهم أو لا يقضونها.

وإن كان السجود ركعةَ القضاء: فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلَّا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي.

[ب -] ويَحتمل أن يكون الضمير في قوله: ﴿ فَلْيَكُوْنُواْ ﴾ للطائفة الأخرى؛ أي: يقفون وراء المصلِّين يحرسونهم في حال سجودهم.

﴿ وَلَتَأْتِ طَآبِهَةً أُخْرَك ﴾ يعني: الطائفة الحارسة.

﴿وَدَّ اَلَذِينَ كَفَرُواْ﴾ الآية؛ إخبارٌ عما جرى في غزوة ذات الرقاع مِن عزْم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم، فنزل جبريل على النبي ﷺ، وأخبره بذلك، وشُرِعت صلاة الخوف؛ حذرًا من الكفار.

وفي قوله تعالى: ﴿مَّيَّلَةً وَحِدَةً﴾ مبالغةٌ؛ أي: مُستأصِلةً لا يُحتاج معها إلى ثانية.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ ﴾ الآية ؛ نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف، كان مريضًا فوضع سلاحه فعنَّفه (١) بعض الناس، فرخَّص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويُقاس عليهما: كلُّ عذر يُحدث في ذلك الوقت.

⁽١) في أ: ﴿فعتبه وفي الهامش: ﴿خ: فعنفه ا.

﴿إِنَّ أَلَلَهُ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ إن قيل: كيف طابَق الأمرُ بالحذر للعذاب المهين؟

فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدوّ يقتضي توهُّمَ قوَّتِهم وعزَّتهم، فنفى ذلك الوهمَ بالإِخبار أن الله يُهِينهم ولا ينصرهم؛ لتَقْوى قلوبُ المؤمنين. قال ذلك الزمخشري^(۱).

وإنما يصحُّ ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر: أنه في الآخرة.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْءَ فَاذْكُرُوا اللّهَ ﴾ الآية؛ أي: إذا فرَغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم.

وذكرَ القيامَ والقعود وعلى الجُنوب؛ ليَعُمَّ جميع أحوال الإنسان.

وقيل: المعنى: إذا تلبَّستم بالصلاة فافعلوها قيامًا، فإن لم تقدروا فقعودًا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم.

﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة.

﴿ كِتَنْبًا مَوْقُوتًا ﴾ أي: محدودًا بالأوقات.

وقال ابن عباس: فرضًا مفروضًا.

﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: لا تَضعُفوا في طلب الكفار.

⁽١) الكشاف (٥/ ١٤٣).

﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَوُنَ﴾ الآية؛ معناها: إن أصابكم ألمٌ من القتال فكذلك يصيب الكفارَ ألمٌ مثله، ومع ذلك فإنكم ترجون -إذا قاتلتموهم- النصرَ في الدنيا، والأجر في الآخرة، وذلك تشجيعٌ للمسلمين.

إلى التسهيل لعلوم التنزيل

4 . 4 . 4

[﴿ إِنَّا أَزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ إِلَاحَقِى لِتَحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ عِمَا أَرَكُ اللّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَابِنِينَ خَصِيبِمَا ﴿ وَاسْتَغْفِر اللّهُ إِلَكَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ﴿ وَلَا عُجَدِلْ عَنِ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّئُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ اللّهُ بِمَا النّاسِ وَلَا يَشْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّئُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ اللّهُ بِمَا النّهَ عِمَا اللّهَ عَنْهُمْ فِى الْحَيْوَةِ الدُّنِيَ الْفَقُولُ وَكَانَ اللّهُ بِمَا اللّهَ عَنْهُمْ فِى الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا فَصَلَ اللّهُ عَنْهُمْ فِى الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا فَصَل اللّهُ عَنْهُمْ فِى الْحَيْوَةِ الدُّنِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَكْمِينَ إِنْهَا فَإِنّهَا اللّهُ عَلَيْمُ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَكْمِينَ إِنْهَا فَإِنّهَا يَكْمِيمُهُ مَنْ فَنَا اللّهُ عَلَيْمُ وَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكُمِينَ إِنّهَا فَإِنّهَا اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَنُهُمْ لَمُتَى اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَنُهُمْ لَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَنُهُمْ لَمُتَ عَلَا إِنْهَا مُهِينًا ﴾ وَلَوْلًا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَنُهُمْ لَمَا اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَنُهُمْ لَمُ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَاكُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَاكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَاكُ مَا يُعْمَلُونَ إِلّهَ الْمُعْمُ وَمَا يَشْهُمُ وَمَا يَضِدُونَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَنُهُمْ لَمَا اللّهُ عَلَيْكَ وَلَاكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَا اللّهِ عَلَيْكَ عَلْمَا لَاللّهِ عَلَيْكَ عَلْقَلُولُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَاكُ مَا لَمْ مَنْكُمْ وَمَا يُعْلَى عَلْمَاكُ مَا لَمْ مَنْكُ وَلَاكُ عَلْمَا لَمْ اللّهُ وَلَاكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَاكُ مَا لَمْ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا لَلْهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَنكَ ٱللَّهُ ﴾ يَحتمل أن يريد: بالوحي، أو بالاجتهاد أو بهما .

وإذا تضمَّنت الاجتهادَ؛ ففيها دليلٌ على إثبات النظر والقياس، خلافًا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم.

﴿وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طِعْمَة ابن الأُبَيْرِق؛ إذ سَرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصار، وجاء قومُه إلى النبي عَلَيْ وقالوا: إنه بريءٌ، ونسبوا السرقة إلى غيره، وظنَّ رسول الله ﷺ أنهم صادقون، فجادل عنهم؛ ليَدفع ما نُسِب إليهم، حتى نزَل القرآن فافتُضِحوا.

فالخائنون في الآية: هم السُّرَّاق بنو الأبيرق، وقال السهيلي: هم بِشْرٌ

وبُشَير ومُبَشِّر وأُسَير^(١).

ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصِمًا لغيرهم.

﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴾ أي: مِن خِصامك عن الخائنين؛ على أنه ﷺ إنما تكلَّم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم.

﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ﴾ أي: يُدبّرون ليلًا، وإنما سُمّي التدبير قولًا؛ لأنه كلامُ النفس، وربما كان معه كلام باللسان.

﴿وَمَن يَكْمِبْ خَطِيَّةً أَوْ اِثْمَا﴾ قيل: إن الخطيئة تكون عن عمدٍ وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلَّا عن عمد.

وقيل: هما بمعنًى^(٢)؛ وكُرِّر لاختلاف اللفظ.

﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ. بَرِيَّا﴾ كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لَبِيدِ بن سهلٍ.

﴿ لَمَنَتَ ظَآهِ فِكَ أُ مِنْهُمْ أَت يُضِلُوكَ ﴾ هم الذين جاؤوا إلى النبي ﷺ وأبرؤوا ابنَ الأُبيرق من السرقة.

وهذه الآيات^(٣)، وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة؛ فهي أيضًا تتضمَّن أحكامَ غيرها.

وبقية الآية تشريفٌ للنبي ﷺ، وتقرير لنِعَم الله عليه.

THE COME OF

⁽١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٨٧.

⁽۲) في د زيادة: «واحد».

⁽٣) في ب: «الآية».

[﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْدِي مِن نَجْوَنِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنج بَيْرَكَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبْيَعَكَآءَ مَرْصَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَافِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَشَّيْعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ. مَا تَوَلَى وَنُصْـالِهِ. جَهَـنَمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُوك ذَلِكَ لِمَن بَكَآةً وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ: إِلَّا إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُ مَرِيدًا ۞ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْجَذَذَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ١ وَلَأْضِلَنَّهُمْ وَلَأُمْنِيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُنِّكُنَّ ءَاذَاك ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَآثُمُ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِيذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّنَا مِن دُويِ ٱللَّهِ فَقَـٰد خَسِـرَ خُسْـرَانًا مُهِـينًـا ۞ يَقِدُهُمْ وَيُعَنِيهِمٌّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُوُلًا ۞ أُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصَنَا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الفَنلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَالِدِينَ فِبهَا أَبَدًّا وَعْدَ اَللَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۞ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلآ أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجِّزَ بِهِ. وَلَا يَجِـدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الفَىٰلِحَٰتِ مِن ذَكَر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا @ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا @ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَن عُيطًا ١٠٥].

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَنهُم ﴾ إن كانت النجوى هنا بمعنى: الكلام الخفى؛ فالاستثناء الذي بعد هذا منقطعٌ.

وقد يكون متَّصلًا؛ على حذف مضاف تقديره: إلَّا نجوى مَن أُمر. وإن كانت النجوى بمعنى: الجماعة؛ فالاستثناء متصلٌ. ﴿وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ﴾ أي: يُعاديه؛ والشُّقاق: هو العداوة.

ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق؛ لأنه ارتدَّ وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامةٌ فيه وفي غيره.

﴿وَيَنَّيِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ استدلَّ الأصوليون بهذا^(١) على صحة إجماع المسلمين، وأنه لا تجوز مخالفته؛ لأن مَن خالفه اتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين. وفي ذلك نظر.

﴿ وُلَا لِهِ. مَا نَوَلَىٰ ﴾ أي: نتركه مع اختياره الفاسد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ قد تقدُّم الكلام على نظيرتها (٢).

﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْثَاكِ الضمير في ﴿ يَدْعُونَ ﴾ للكفار .

ومعنى ﴿يَدْعُونَ﴾: يعبدون.

واختُلف في الإِناث هنا :

فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمّي الأصنام بأسماءَ مؤنثةٍ، كاللّات والعزى.

وقيل: المراد: الملائكة؛ لقول الكفار: إنهم إناثٌ، وكانوا يعبدونهم؛ فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد.

وقيل: المراد: الأصنام؛ لأنها لا تَعْقِل، فيُخبَر عنها كما يُخبَر عن المؤنث.

⁽۱) في ب، د: •بها٠.

⁽٢) انظر صفحة ٦٦.

﴿ إِلَّا شَيْطَنُنَا مَرِيدًا ﴾ يعني: إبليس، وإنما قال: إنهم يعبدونه؛ لأنهم يطيعونه في الكفر والضَّلال.

والمَرِيد: هو الشديدُ العُتوِّ والإضلال.

﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ صفةٌ للشيطان.

﴿ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ الضمير في ﴿ قَالَ ﴾: للشيطان.

و﴿مَّفْرُوضَا﴾ أي: فَرَضْتُه لنفسي؛ من قولك: فَرَضَ للجندِ وغيرهم، والمراد بهم: أهلُ الضلال.

﴿ وَلَأُمَٰزِيَنَّهُمْ ﴾ أي: أعِدُهم الأمانيِّ الكاذبة.

﴿ فَلِبُنِيْكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلأَنْعَدِ ﴾ أي: يُقطّعونها، والإشارةُ بذلك إلى البَحِيرة وشبهها.

﴿ فَلَكُنْ بِرُكَ خُلْقَ اللَّهِ ﴾ التَّغيير: هو الخِصاءُ وشبهُه؛ وقد رخَّص جماعة من العلماء في خِصاء البهائم إذا كان فيه منفعةٌ ، ومنّعه بعضهم؛ لظاهر الآية .

وقيل: التغيير: هو الوَشْمُ وشبهُه؛ ويدلُّ على هذا الحديثُ الذي لعن فيه الواشمات، والمستوشمات، والمتنمِّصات، والمتفلِّجات للحسن، المغيِّرات خلق الله(١٠).

﴿ يَحِيصُا ﴾ أي: مَعدِلًا ومَهرَبًا.

⁽۱) أخرجه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).

﴿ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا كُ مصدران:

الأول: مؤكِّدٌ للوعد الذي يقتضيه قوله: ﴿ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّنْتِ ﴾ .

والثاني: مؤكِّد لـ ﴿وَعْدَ اَشَهِ ﴾ .

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ ﴾ الآية؛ اسم "ليس" مضمر؛ تقديره: "الأمرُ" وشبهه.

والخطاب للمسلمين، **وقيل**: للمشركين.

أي: لا يكون ما تتمنَّون^(١)، ولا ما يتمنَّى أهل الكتاب، بل يَحكم الله بين عباده، ويجازيهم بأعمالهم.

﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّ الْ يُجُزَ بِهِ عَ وعيدٌ حتمٌ في الكفار ، ومقيَّدٌ بمشيئة الله في المسلمين .

﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلفَكِلِحَٰتِ﴾ دخلت «مِن» للتبعيض؛ رِفقًا بالعباد؛ لأن الصالحات على الكمال لا يُطِيقها البشر.

﴿وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ تقييدٌ باشتراط الإيمان؛ فإنه لا يقبل عملٌ إلَّا به.

﴿ نَقِيرًا ﴾ هو النُّقْرَة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى: تمثيلٌ بأقلُّ الأشياء.

﴿وَاتَّبُّعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ أي: دينَ الإسلام.

﴿حَنِيفًا ﴾ حالٌ: مِن المتَّبع، أو من ﴿إِبْرَهِمَـ﴾.

﴿وَأَغَٰذَ اَللَهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ أي: صَفِيًا؛ وهو مشتقٌ مِن الخُلَّة بمعنى المودَّة، وفي ذلك تشريفٌ لإبراهيم، وترغيبٌ في اتّباعه.

⁽١) في ب، ج، ه، د: اتمنُّونا.

[﴿وَمَسْتَغُنُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلُ اللَّهُ يُغْنِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَكَى النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْسُنَفْعَينَ مِرَ ٱلولْدَانِ وَأَنِ تَقُومُواْ لِلْيَتَنَكَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١٠٠٠ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَـاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَنَـنَّقُواْ فَإِكَ ٱللَّهَ كَاك بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلِنَسَآهِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ ۚ فَلَا تَعِيـلُواْ كُلَّ الْمَيْــلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِكَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١ إِن مَنْفَرَقًا يُغُن اللهُ كُلَّا مِن سَعَتِهُ ، وَكَانَ اللهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَضَّيْنَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمّ وَإِيَّاكُمْ أَنِ انَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَيْنًا حَمِيدًا ﴾ رَبَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَنَّى بِأَنَّهِ وَكِيلًا ﴾ إِن بَشَأَ بُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِيتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَصِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْإَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَكِمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿].

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَانَ ﴾ أي: يسألونك عمًا يجب عليهم في أمر النساء. ﴿ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ عطفٌ على اسم ﴿ اللهُ ﴾ ؛ أي: يُفتِيكم اللهُ والمتلوُ (الله) .

﴿ فِي يَتَنَمَى النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ﴾ كان الرجل من العرب يتزوّج اليتيمةَ من أقاربه بدون ما تستحقّه من الصَّداق.

فقوله: ﴿مَا كُلِبَ لَهُنَّ﴾ يعني: ما تستحقه المرأةُ من الصداق.

⁽١) في ب، د زيادة: "عليكم".

وقوله: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ۞ يعني: لجمالهنَّ ومالهنَّ من غير توفيةِ حقوقهنَّ، فنهاهم الله ﷺ عن ذلك في قوله أوَّلَ السورة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَيِطُواْ فِي ٱلْيَنَيٰ﴾ الآيةً، وهذه هي التي تُلِيت عليهم في يتامي النساء.

﴿وَالْسُنَفُمُونِيَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ عطفٌ على: ﴿ يَتَنَمَى النِّسَآءِ﴾؛ أي: والذي يُتلى في المستضعفين مِن الولدان؛ وهو قوله: ﴿ يُوسِيكُمُ اللَّهُ فِي آَوْلَدِكُمْ ﴾؛ لأن العرب كانت لا تُورِّتُ البنتَ ولا الابنَ الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبَهم من الميراث.

﴿وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَىٰ بِأَلْقِسَطِ ﴾ عطفٌ على : ﴿وَٱلْسَنَفْعَينَ﴾؛ أي: والذي يُتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط.

ويجوز أن يكون منصوبًا^(١١)؛ تقديره: ويأمركم أن تقوموا.

والخطاب في ذلك: للأولياء والأوصياء، أو للقضاة وشبهِهم.

والذي تُلي^(٢) عليهم في ذلك هو قولُه: ﴿إِنَّ اَلَذِينَ يَأْكُلُونَ آمَوَلَ ٱلْيَـتَنَمَىٰ ظُلْمًا﴾ الآية، وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ﴾ [البغر:: ١٨٨] إلى غير ذلك.

﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحُ عَلَيْهِمَآ أَن يَصَّالُحَا بَيْنَهُمَا صُلْمَاً﴾ معنى الآية: إباحةُ الصَّلح بين الزوجين إذا خافت النُّشوزَ أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف؛ كذلك يجوز بعد وقوع

⁽١) في د زيادة: "بفعل محذوف".

⁽٢) في د: ايتلي.

النشوز أو^(١) الإعراض.

وقد تقدَّم معنى النشوز(٢)، وأما الإعراض فهو أخفُّ منه.

ووجوه الصلح كثيرةٌ؛ منها: أن يعطيَها الزوج شيئًا، أو تعطيَه هي، أو تسقطَ حقَّها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك.

وسبب الآية: أن سَودةَ بنت زَمْعة لما كَبِرَتْ خافت أن يطلّقها رسول الله ﷺ، فقالت له: أَمسِكني في نسائك ولا تَقسِم لي، وقد وهبتُ يومي لعائشة.

﴿وَالشُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ لفظٌ عامٌّ؛ يدخل فيه صُلح الزوجين وغيرهما.

وقيل: معناه: صلح الزوجين خيرٌ من فراقهما؛ ف ﴿ غَيرٌ ﴾ على هذا للتفضيل، واللام في ﴿ وَالشَّلْحُ ﴾ للعهد.

﴿ وَأُحْفِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَّٰ ﴾ معناه: أن الشحَّ جُعِل حاضرًا مع النفوس لا يَغيب عنها؛ لأنها جُبِلت عليه.

والشحُّ: هو أن لا يسمح الإنسانُ لغيره بشيءٍ من حظوظ نفسه.

وشحُّ المرأة من (٣) هذا: هو طلبها لحقِّها من النفقة والاستمتاع.

وشحُّ الزوج: هو منع الصَّداق، أو التضييق في النفقة، وزهده في المرأة؛ لكِبَر سنِّها أو قُبُح صورتها.

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ ﴾ معناه: العدلُ التامُّ الكامل في

⁽١) في ج، ه، د: اوا.

⁽۲) انظر صفحة ۵۱.

⁽٣) في د: اعلى،

الأقوال والأفعال والمحبَّة وغيرِ ذلك، فرفَع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم لا يستطيعونه، وقد كان رسول الله ﷺ يَقْسِم بين نسائه ثم يقول: "اللهم هذا فعلى فيما أَمْلك؛ فلا تؤاخذُني فيماً (١) لا أملك" (٢) يعنى: مَيْلَه بقلبه.

وقيل: إنَّ الآية نزلت في مَيْلِه ﷺ بقلبه إلى عائشة.

ومعناها: اعتذارٌ مِن الله تعالى عن عباده.

﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةً ﴾ أي: لا ذات زوج ولا مطلَّقة.

﴿وَإِن يَنَفَرَقَا﴾ الآية؛ معناها: إن تفرّق الزوجان بطلاقٍ أغنى الله كلَّ واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعدٌ بخيرٍ وتأنيسٌ.

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا﴾ الآيةَ؛ إخبارٌ أنَّ الله وصَّى الأوَّلِين والآخِرين بأن يتقوه.

﴿وَيَأْتِ بِنَاخَرِينَ﴾ أي: بقوم غيرِكم، وروي أنَّ النبي ﷺ لما نزلت ضرب بيده على كَتِف سلمان الفارسي، وقال: «هم قوم هذا»^(٣).

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ الآيةَ؛ تقتضي الترغيبَ في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خيرٌ من ثواب الدنيا.

وتقتضي -أيضًا- أن يُطلَب ثوابُ الدنيا والآخرة من الله وحدَه؛ فإنَّ ذلك بيده لا بيد غيره.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: ابما، والمثبت موافق لما في السنن والمسند.

⁽۲) أخرجه أحمد (۲۰۱۱)، وأبو داود (۲۱۳٤)، والترمذي (۱۱٤۰)، والنسائي (۳۲۹ه)، وابن ماجه (۱۹۷۱).

⁽٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٥٨٢).

وعلى أحد هذين الوجهين يُرتبط الشرطُ بجوابه:

فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يَقتصِرْ عليه خاصةً ؛ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.

وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله؛ فعنده ثواب الدنيا والآخرة.

ക്ക് ക്രിത് ക്രിത്

[﴿ إِنَّ يَالَتُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاتَهَ بِلَو وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمُ أَدِ اَلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينُ إِن بَكُتْ غَنِيًّا أَوْ فَفِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّا فَلَا تَشْبِعُوا الْهَوَىٰ أَن نَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 🚳 يَتَأَمُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمُلَتِّهِ كَيْدِهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُورِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا 🖱 إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّزَ كَفَرُوا ثُمَّةً مَامَنُوا ثُمَّزَ كَفَرُوا ثُمَّزَ ازْدَادُوا كُفْرًا لَذ بَكِنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَهِيلًا ۞ بَشِرِ ٱلمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ الَّذِينَ يَنَخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُوكَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۥ إِنْكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ۞ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَـَالُوٓا أَلَـهُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَدَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾].

﴿ كُونُوا فَوَرَمِينَ بِالْقِسَطِ ﴾ أي: مجتهدين في إقامة العدل.

﴿شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ معناه: لوجه الله ولمرضاتِه.

﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ يتعلَّق بـ ﴿ شُهَدَآءَ ﴾ .

وشهادة الإنسان على نفسه: هي إقرارُه بالحقِّ.

ثم ذَكر الوالدَين والأقربين؛ إذ هم مَظِنَّةٌ للتعصب والميل؛ فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى.

﴿إِن يَكُنُّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ جواب «إن» محذوفٌ على الأظهر؛ أي: إن

يكن المشهودُ عليه غنيًا فلا يَمتنِعُ^(١) من الشهادة عليه تعظيمًا له، وإن كان فقيرًا فلا يَمتنعُ^(٢) من الشهادة عليه إِشفاقًا عليه؛ فإنَّ اللهَ أولى بالغني والفقير؛ أي: بالنظر لهما.

﴿ فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْمَوَىٰ آن نَمَّدِلُواً ﴾ «أنْ» مفعولٌ من أجله، ويَحتمل أن يكون المعنى:

مِن العَدل؛ فالتقدير: إرادةَ أن تَعدِلوا بين الناس.

أو من العُدول؛ فالتقدير: كراهةَ أن تَعدِلوا عن الحقِّ.

﴿ وَإِن تَلْوُرُا أَوْ تُعُرِضُوا ﴾ قيل: إنَّ الخطاب للحُكَّام.

وقيل: للشُّهود.

واللفظ عامٌّ في الوجهين.

والليُّ: هو تحريف الكلام.

أي: إن تَلُوُوا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحقّ، أو تُعرِضوا عن صاحب الحق، أو عن المشهود (٣) له فإنَّ الله يُجازيكم؛ فإنه خبير بما تعملون.

وقرئ: ﴿وَإِن تَلُواْ﴾ بضم اللام؛ من الوِلاية؛ أي: إن وَلِيتم إقامةً الشهادة، أو أعرضتم عنها.

⁽۱) في د: المتنعا.

⁽۲) في د: المتنع».

⁽٣) في د: «الشهادة».

﴿ مَامِنُوا بِاللَّهِ ﴾ الآية ؛ خطابٌ للمسلمين ، معناه :

الأمر بأن يكون إيمانُهم على الكمال بكلِّ ما ذُكِر.

أو يكونُ أمرًا بالدُّوام على الإيمان.

وقيل: خطابٌ لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدِّمين، معناه: الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد على المر

وقيل: خطابٌ للمنافقين، معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُكَرَ كُفَرُواْ﴾ الآية؛ قيل: هي في المنافقين؛ لتردُّدهم بين الإيمان والكفر.

وقيل: في اليهود والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم (١) كفروا بمحمد 逃.

والأول أرجح؛ لأنَّ الكلام مِن هنا فيهم.

والأَظهر: أنها فيمن آمن بمحمد ﷺ، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإيمان، ثم ارتد كفرًا.

﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ﴾ ذلك فيمن عَلِمَ اللهُ أنه يموت على كفره، وقد يكون إضلالهم عقابًا لهم بسوءِ أفعالهم.

﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِنْكِ ﴾ الآية؛ إشارةٌ إلى قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيْتَ ءَايَنِيْنَا فَأَغْرِضِ عَنْهُمْ ﴾ [الانعام: ٦٨] وغيرِها .

⁽۱) في د: قوه.

وفي الآية دليلٌ على وجوب تجنُّب أهل المعاصى.

والضمير في قوله: ﴿مَعَهُمْ ﴾ يعود على: ما يدلُّ عليه سياق الكلام مِن الكافرين والمنافقين.

﴿ اَلَّذِينَ يَثَرَبَصُونَ بِكُمْ ﴾ صفةٌ للمنافقين؛ أي: ينتظرون بكم دوائرَ الزمان.

﴿ أَلَدَ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: نَغْلِبْ على أمركم بالنُّصرة لكم والحَمِيَّة.

﴿ وَلَن يَجْمَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ قال علي بن أبي طالب وغيره : ذلك في الآخرة .

وقيل: السبيل هنا: الحجة الغالبة(١).

A A A

⁽١) كذا في ب، وهامش أ ورمز له بالخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز (٣/ ٤٩)، وفي بقية النسخ: «البالغة».

[﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَذِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى رُآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُذَبَّذَبينَ بَنْ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـُؤُلآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـُوُلآ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَذَخِذُوا الكَنفرينَ أَوْلِيكَاةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَرُّدُونَ أَن يَجْعَكُوا بِنَو عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا تُمِينًا ﷺ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَاهُأ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الْمُؤْمِينِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ هُمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١ هِ ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِالسُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ سِّمِيعًا عَلِيمًا ۞ إِن نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ نَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَتُربِدُونَ أَن يُفَرَقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَنَفُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِيَعْضِ وَتُريدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعَتَدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُمْزِقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا زَحِيمًا﴾].

﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ ﴾ ذُكِر في «البقرة»(١).

﴿ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ ﴾ تسيمةٌ للعقوبة باسم الذنب؛ لأنَّ وبالَ خِداعهم راجعٌ عليهم (٢٠).

﴿مُنَذِبَذَهِ أَي: مضطربين متردِّدين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. ﴿سُلطَنَا مُبِينًا﴾ أي: حجةً ظاهرة.

⁽١) انظر صفحة ١/٢٧٣.

⁽۲) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك ١/ ٧٧٥، ١/ ٥٤٥، وصفحة ٤٢٢، و١٩٥ من هذا الجزء.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ﴾ أي: في الطبقة السُّفلى من جهنم، وهي سبعُ طبقاتٍ.

وفي ذلك دليلٌ على أنهم شرٌّ من الكفار .

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواُ﴾ استثناءٌ من المنافقين، والتوبة هنا: الإيمان الصَّادق في الظاهر والباطن.

﴿ مَا يَفْعَكُلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ ﴾ المعنى: أيُّ حاجةٍ أو منفعة لله بعذابكم وهو الغنيُ عنكم! .

وقدَّم الشكر على الإيمان؛ لأنَّ العبد ينظر إلى النعم فيَشكر عليها ثم يؤمن بالمنعِم، فكأنَّ الشكر سببٌ للإيمان متقدِّمٌ عليه.

ويَحتمل أن يكون الشكر يتضمَّن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به .

والشَّاكر اسم الله، ذُكِر في «اللغات»(١).

﴿ إِلَّا مَن ظُلِرً ﴾ أي: إلَّا جَهْرَ المظلوم، فيجوز له مِن الجهر:

أن يدعوَ على مَن ظَلمه.

وقيل: أن يَذكر ما فُعل به من الظُّلم.

وقيل: أن يَرُدُّ عليه بمثل مَظلمته إن كان شتَّمه.

﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ الآيةَ؛ ترغيبٌ في فعل الخير سرًّا وعلانية،

⁽١) انظر المادة (٥٤٠) في اللغات.

وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصارَ؛ لأن العفوَ أحبُّ إلى الله من الانتصار، وأكَّد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعَفْو مع القُدرة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُوكَ ﴾ الآيةَ ؛ (١) في اليهود والنصارى ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد ﷺ وغيره .

ومعنى التَّفريق بين الله ورسله: الإيمانُ به والكفر برسله.

وكذلك التفريق بين الرُّسل: هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، فحَكم الله على مَن كان كذلك بحُكم الكفر الحقيقيِّ الكامل.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية؛ في أمة محمد ﷺ؛ لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله.

A. A.

[﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُمَا مِنَ السَّمَايَ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنْهُمُ الصَّدْحِقَةُ بِظُلْمَهِمُّ ثُمَّ أَغَذُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الظُّورَ بمينَقهة وَقُلْنَا لَمُهُمُ ٱدْخُلُواْ الْبَابَ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَمُتُمْ لَا تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم يَبِثْقًا غَلِظًا ﴿ فَهِمَا نَفْضِهِم مَيئَنَفَهُمْ وَكُفْرِهِم بِنَايَتِ اللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلْأَنْبِآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُأَ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ وَيَكُفْرِهِمْ وَفَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمَّ وَإِنَّ الَّذِينَ آخَلَلُواْ فِيهِ لَنِي شَلِّي مِنْهُ مَا لَهُم بِدٍ. مِن عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ اَلظَٰنَيْ وَمَا قَنَلُومُ يَقِينًا ۞ بَل زَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ. قَبْلَ مَوْبَةٍ. وَيُوْمَ ٱلْفِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَيُطْلَمِ مِّنَ اَلَذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَلِبَدْتٍ أُحِلَّتْ لَمُمْ وَبِصَدْهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْمِرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّيَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَوْلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَغَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَكِينِ ٱلزَّسِيحُونَ فِي ٱلْهِلْبِرِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن مَبْلِكٌ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُورِ ٱلْآخِرُ أَوْلَتِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴿ ﴾].

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ﴾ الآيةَ؛ روي أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتابٍ من السماء جملةً كما أتى موسى بالتوراة.

وقيل: كتابٌ إلى فلان، وكتابٌ إلى فلان بأنك رسول الله.

وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنُّت، فذَكر الله سؤالهم من موسى، وسوءً أدبهم معه؛ تسليةً للنبي ﷺ بالتأسِّي بغيره. ثم ذَكر أفعالهم القبيحة؛ ليُبيِّن أنَّ كفرَهم إنما هو عنادٌ، وقد تقدَّم في «البقرة»(١) ذِكْرُ طلبِهم للرؤية، واتخاذهم العجلَ، ورَفْع الطورِ فوقَهم، واعتدائهم في السَّبت وغيرِ ذلك مما أشير إليه هنا.

﴿ فَيَمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ ﴾ «ما» زائدةٌ؛ للتأكيد، والباء تتعلُّق:

بمحذوفٍ؛ تقديره: بسبب نقْضِهم فَعَلْنا بهم ما فعلنا.

أو تتعلَّق بقوله: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ﴾، ويكون ﴿فَيُظْلِمِ﴾ -على هذا- بدلًا من قوله: ﴿فَيْمَا نَقْضِهِم﴾.

﴿ بُهَّنَنَّا عَظِيمًا ﴾ هو أنْ رَمَوْا مريمَ بالزِّنا مع رؤيتهم الآيةَ في كلام عيسى في لمهد.

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَلَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ عدَّد اللهُ في جملة قبائحهم قولَهم: ﴿ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ ﴾ ؛ لأنهم قالوها افتخارًا وجُرْأةً مع أنهم كذَبوا في ذلك، ولَزِمهم الذنبُ وهم لم يقتلوه؛ لأنهم صلبوا الشخص الذي أُلْقِي شَبَهُه عليه، وهم يعتقدون أنه عيسى.

وروي أن عيسى قال للحواريين: أيُكم يُلْقَى عليه شَبَهِي فيُفتَل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا، فأُلقِي عليه شَبَهُ عيسى فقُتِل على أنه عيسى.

وقيل: بل دلُّ على عيسى يهوديٌّ، فألقى اللهُ شُبه عيسى على اليهودي،

⁽١) انظر صفحة ١/٣١٥ وما بعدها.

فَقُتِل اليهوديُّ، ورُفِع عيسى إلى السماء حيًّا، حتى بنزلَ إلى الأرض فيقتلَ الدَّجَّالَ.

﴿رَسُولَ اَللَّهِ﴾ إن قيل: كيف قالوا فيه ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ وهم يكفرون به ويسبُّونه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكُّم والاستهزاء.

والثاني: أنهم قالوه على حسَب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا: رسول الله عندُكم أو بزعبِكم.

الثالث: أنه مِن قول الله لا من قولهم؛ فيوقف قبله، وفائدته: تعظيمُ ذنبهم، وتقبيح قولهم: إنا قتلناه.

﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ردٌ عليهم وتكذيبٌ لهم وللنصارى أيضًا في قولهم: إنه صُلِب؛ حتى عبدوا الصَّليب من أجل ذلك، والعَجب كلُّ العجب مِن تناقضهم في قولهم: إنه إلهٌ أو ابن إله، ثم يقولون: إنه صُلِب!.

﴿ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَمُمَّ ﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: ما ذكرناه مِن إِلقاء شَبَهِه على الحواريُّ، أو على اليهودي.

والآخر: أنَّ معناه: شُبّه لهم الأمرُ؛ أي: خَلط لهم القومُ الذين حاولوا قتله؛ فإنهم قتلوا رجلًا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يَقرُبوا منه، حتى تغيَّر بحيث لا يُعرف، وقالوا للناس: هذا عيسى، ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقَهم وكانوا متعمِّدين للكذب. ﴿ وَإِنَّ اَلَٰذِينَ آخَنَلَمُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّ مِنْهُ ﴾ روي أنه لما رُفع عيسى وأُلقي شُبهه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتولُ عيسى فأين صاحبُنا؟، وإن كان هذا صاحبَنا فأين عيسى؟ فاختلفوا، فقال بعضهم: هو هو، وقال بعضهم: ليس هو، فأجمعوا أنَّ شخصًا قُتِل، واختلفوا مَن كان.

﴿ إِلَّا آيِّبَاعَ الظَّلِيَّ ﴾ استثناءٌ منقطع؛ لأنَّ العلم تحقيقٌ والظن تردُّدٌ.

وقال ابن عطية: هو متَّصلٌ؛ إذ الظنُّ والعلم يَجمعهما جنسُ المعتقدات^(١).

فإن قيل: كيف وصفهم بالشكِّ وهو تردُّدٌ بين احتمالين على السَّواء، ثم وصفهم بالظنِّ وهو ترجيحُ أحد الاحتمالين؟

فالجواب: أنهم كانوا على الشك، ثم لَاحَتْ لهم أمارةٌ فظنُوا. قاله الزمخشري (٢٠).

وقد يقال: الظنُّ بمعنى الشك، وبمعنى الوَهْم الذي هو أضعف من الشك.

﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَاكُ أَي: ما قتلوه قتلًا يقينًا؛ فإعراب ﴿يَقِينَاكُ على هذا: صفةٌ لمصدر محذوف.

وقيل: هو مصدرٌ في موضع الحال؛ أي: ما قتلوه متيقِّنين.

وقيل: هو تأكيدٌ للنفي الذي في قوله: ﴿وَمَا فَنَلُوهُ﴾؛ أي: تَيقَّنَ نفيُ قتلِه، وهو على هذا منصوبٌ على المصدرية.

⁽١) المحرر الوجيز (٣/ ٦٢).

⁽٢) الكشاف (٥/ ٢٢١).

﴿ بَل رَّفَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى سمائه (١)، وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية (٢).

﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِـ قَبْلَ مَوْتِيِّ ۖ ﴾ فيها تأويلان:

أحدهما: أنَّ الضمير في ﴿مَوْتِهِۦ﴾ لعيسى، والمعنى: أنَّ كلَّ أحدٍ من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزلُ إلى الأرض، قبل أن يموت عيسى، وتصيرُ الأديان كلُّها حينئذٍ دينًا واحدًا، وهو دين الإسلام.

والثاني: أنَّ الضمير في ﴿مُوْيَهِ للكتابيِّ الذي تضمَّنه قولُه: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكْبِ ﴾ ، التقدير : وإن من أهل الكتاب أحدٌ إلَّا ليؤمننَّ بعيسى ويَعلمُ أنه نبيٌّ قبل أن يموت هذا الإنسان؛ وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمانٌ لا ينفعه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره.

وفي مصحف أبيِّ بن كعب: «قبل موتهم»، وفي هذه القراءة تقويةٌ للقول الثاني.

والضمير في ﴿ بِدِ عَهِ : لعيسى على الوجهين .

وقيل: هو لمحمد ﷺ.

﴿وَبِصَدِهِمْ ﴾ يَحتمل أن يكون:

بمعنى الإعراض؛ فيكون ﴿كَثِيرًا﴾ صفةً لمصدر محذوف؛ تقديره: صدًّا كثيرًا.

⁽١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في صفحة ١/٥٤٦.

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

أو بمعنى صدِّهم لغيرهم؛ فيكون ﴿كَثِيرًا﴾ مفعولًا بالصدِّ؛ أي: صَدُّوا كثيرًا من الناس عن سبيل الله.

﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ هم عبد الله بن سلَام، ومُخَيْرِيق، ومَن جرى مجراهم.

﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ﴾ منصوبٌ على المدح بإضمارِ فعلٍ، وهو جائزٌ كثيرٌ في الكلام.

وقالت عائشة: هو مِن لحن كُتَّابِ المصحف(١).

وفي مصحف ابن مسعود: «والمقيمون» على الأصل.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١٨٠)، والفراء في معاني القرآن (١٠٦/١) بإسنادهما عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ولله عن قوله: ﴿ وَٱلْمَيْمِينَ الْقَلَوْءُ ﴾، وعن قوله: ﴿ إِنَّ هَٰذَنِ لَسَوَرُنِ ﴾ فقالت: ﴿ إِنَّ هَٰذَنِ لَسَوَرُنِ ﴾ فقالت: ﴿ إِنَّ هَٰذَنِ لَسَوَرُنِ ﴾ فقالت: قبا ابن أختي، هذا عمل الكُتّاب أخطؤوا في الكتاب، وقال السيوطي في الإتقان (٢٦٩/٢): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الطبري تعليقاً على هذا الأثر (٧/ ٢٦٤): فالمو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه= بخلاف ما هو في مصحفنا ، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صوابٌ غيرُ خطإ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أُخِذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله ﷺ يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بالسنتهم، ولقَنوه للأمة تعليمًا على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميمًا ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسومًا أدلُ الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صُنْعُ في ذلك للكاتب، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبعية ورالا ٢٤٨/٢٤) وما بعدها.

[﴿ ﴿ إِنَّا أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْخَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْخَيْنَا إِلَىٰ إِرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَنِي وَأَيُوبَ وَتُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدْ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَفْصُضَهُمْ عَلَيْكُ وَكُلِّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ زُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنُلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَمُّ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكَ ۚ أَنزَلَهُ بِعِـنْمِـةٍ. وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِأَلَهِ شَهِـيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ صَلُّواْ صَلَكُلَّا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوالَمُ يَكُن أَللُهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدَأ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ فَدْ جَمَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَكَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ يِلَعِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـعُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَنُهُ: أَلْفَنَهَا إِلَى مَنْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ إِللَّهِ وَرُسُلِيَّا وَلا نَغُولُواْ نْلَنَيَّةُ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدٌّ سُبْحَنَهُۥ أَن يَكُوكَ لَهُ وَلَدُّ لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾].

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِلَكَ ﴾ الآية ؛ ردِّ على اليهود الذين سألوا من النبي (١) ﷺ أن يُنزِّلَ عليهم كتابًا من السماء ، واحتجاجٌ عليهم بأن الذي أتى به وحيٌ ، كما أتى مَن تقدَّم مِن الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتابٍ من السماء ، ولذلك أكثرَ مِن ذكْر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا ؛ لتقومَ بهم الحجة .

﴿ وَرُسُلًا قَدْ فَصَصْنَاهُمْ ﴾ منصوبٌ بفعل مضمر؛ أي: أرسلنا رسلًا.

⁽١) في أ: ﴿سَأَلُوا النَّبِيُّ.

﴿وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ تصريحٌ بالكلام، مؤكَّدٌ بالمصدر، وذلك دليلٌ على بطلان قول المعتزلة: إنَّ الشجرة هي التي كلَّمت موسى.

﴿زُسُلًا مُبَشِرِينَ﴾ منصوبٌ:

بفعل مضمر .

أو على البدل.

﴿لِتُلَا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ أي: بعَنَهم الله ليقطعَ حجَّةً مَن يقول: لو أُرسِل إلى رسولٌ لآمنت.

﴿ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ الآيةَ؛ معناها: أنَّ الله يشهد بأن القرآن مِن عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك.

وسبب الآية: إنكارُ اليهود للوحي، فجاء الاستدراك؛ على تقدير أنهم قالوا: لن نشهد بما أُنزل إليك، فقيل: لكن الله يشهد بذلك.

وفي الآية من أدوات البيان: التَّرديد، وهو ذكر الشهادة أوَّلًا، ثم ذكرها في آخر الآية.

﴿ أَنْزَلَهُ بِعِـلْمِـدِّ.﴾ في هذا دليلٌ لأهل السنة على إثبات علم الله، خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه عالم بلا علم، وقد تأوَّلوا الآيةَ بتأويلِ بعيد.

﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ خطابٌ عام؛ لأن النبي ﷺ بُعِث إلى جميع الناس.

﴿ فَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ ﴾ انتصب ﴿ خَيْرًا ﴾ هنا، وفي قوله: ﴿ انتَهُوا خَيْرًا ﴾ أَسُكُمْ ﴾:

بفعلِ مضمر لا يظهر؛ تقديره: ائتوا خيرًا لكم. هذا مذهب سيبويه.

وقال الخليل: انتصب بقوله: ﴿فَامِنُواْ﴾ و﴿أَنتَهُواْ﴾ على المعنى.

وقال الفرَّاء: فآمنوا إيمانًا خيرًا لكم؛ فنصبه على النعت لمصدر محذوف.

وقال بعض الكوفيين: هو خبر «كان» المحذوفة؛ تقديره: يكن الإيمان خيرًا لكم.

﴿ وَإِن تَكَفُمُواْ فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: هو غنيٌّ عنكم، لا يضرُّه كفرُكم.

﴿يَتَأَهْلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَشْلُواْ فِى دِينِكُمْ ﴾ هذا خطابٌ للنصارى؛ لأنهم غَلُوا في عيسى حتى كفَروا، فلفظ «أهل الكتاب» عمومٌ يراد به الخصوص في النصارى؛ بدليل ما بعد ذلك.

والغلو: هو الإفراط وتجاوز الحد.

﴿وَكَلِمْتُهُۥ﴾ أي: مكوَّنٌ عن كلمته التي هي «كن»، مِن غير واسطةِ أب ولا نطفة.

﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ أي: ذو روحٍ من الله، فـ "مِن» هنا: لابتداء الغاية، والمعنى: مِن عند الله.

وجعَله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريلَ ﷺ إلى مريم.

﴿وَلَا نَقُولُواْ ثَلَثَةٌ ۗ ﴾ نهيّ عن التَّثليث الخبيث، وهو مذهب النصارى.

وإعراب ﴿ ثُلَنَّةً ﴾ : خبر ابتداءٍ مضمر .

﴿ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ برهانٌ على تنزيهه تعالى عن الولد؛ لأنه مالك كل شيء. ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ﴾ لن يأنفَ. وكذلك (١١) حيث وقع.

﴿وَلَا اَلْمَلَتِكَةُ﴾ فيه دليلٌ لمن قال: إنَّ الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن المعنى: لن يستنكف عبسى ولا مَن فوقه.

﴿ فَذَ جَآءَكُم بُرْهَنُّ ﴾ هو القرآن، وهو أيضًا النور المبين.

ويَحتمل أن يريد بالبرهان: الدلائلَ والحُجج، وبالنور: النبيَّ ﷺ؛ لأنه سمَّاه سراجًا.

﴿ يَسْنَفْتُونَكَ ﴾ أي: يَطلبون منك الفُتْيا.

ويَحتمل أن يكون هذا الفعل:

طالبًا للكلالة، و﴿ يُغْتِيكُمْ ﴾ أيضًا طالبًا لها؛ فيكون من باب الإعمال،

⁽١) في د زيادة: قمعناه.

وأُعمِل العامل الثاني على اختيار البصريين.

أو يكون ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ﴾ مقطوعًا عن ذلك؛ فيوقَف عليه.

والأول أظهر .

وقد تقدُّم معنى الكلالة في أوَّل السورة(١).

والمراد بالأخت والأخ هنا: الشَّقائق، والذين للأبِ إذا عَدِم الشقائقُ، وقد تقدَّم حكم الإخوة للأمِّ في قوله: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَامَةً﴾ الآية.

﴿ إِنِ أَمْرُأُواْ هَلَكَ ﴾ ارتفع بفعل مضمر عند البصريين.

ولا إشكال فيما ذُكِر هنا من أحكام المواريث.

﴿ أَن تَضِلُوا ﴾ مفعولٌ من أجله؛ تقديره: كراهةً أن تَضِلُّوا.

4. 4. 4.

⁽١) انظر صفحة ٢٣.

[﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْمُقُودُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْفَدِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَى الصَّنيدِ وَانَتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا خَجِلُوا شَعَنَهِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهَرَ الْحَرَّامَ وَلَا الْحَدْى وَلَا الْفَلَتِهِدَ وَلَا ءَلَتِينَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضُلًا مِن زَيْهِمْ وَرِضْوَنَاۚ وَإِذَا حَلَلَتُمْ فَأَصْطَادُواْۚ وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَايِرِ أَن تَمْتَدُوا ۗ وَتَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبَرِ وَالنَّقُونَى ۚ وَلَا نَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ، وَٱلْمُنْخَيْقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَيْتُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن نَسْنَقْسِمُوا بِٱلأَزْلَئِرُ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِمِنِكُمْ فَلَا غَشْوْهُمْ وَاخْشُونْ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْنِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيتُ ﴿ يَسْعَلُونَك مَاذَآ أُحِلَّ لَمُثَّمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَيْتُ مِنَ الْجَوَادِج مُكَلِّينِ تُعَيِّمُونُهُنَ يَمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ مَكُمُوا مِنَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ الْلِيْرَمَ أُجِلَ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا ٱلكِننبَ حِلَّ لَكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَمُمٌّ وَالْمُحْسَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْيِنَتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ٓ ءَانَيْتُهُوهُنَ أُجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِعِينَ وَلَا مُتَخِذِى أَخَدَانِّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ كُفْسِينَ ۞﴾].

﴿ أَوْفُواْ بِٱلۡمُقُودِۗ ﴾ قيل: إن العقود هنا: ما عقَده الإنسانُ مع غيره مِن بيع

ونكاح وعتق وشبه ذلك.

وقيل: ما عقده مع ربِّه من الطَّاعات، كالحج والصيام وشبه ذلك.

وقيل: ما عقده اللهُ عليهم من التَّحليل والتحريم في دينه؛ ذُكِر مجمَلًا ثم فُصِّل بعد ذلك في قوله: ﴿أُعِلَّتُ لَكُمُ﴾ وما بعده.

﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْفَادِ ﴾ هي: الإبل والبقر والغنم.

وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخصُّ منه؛ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها .

قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى «مِن»، كخاتمٍ مِن حديد؛ أي: البهيمة من الأنعام (١٠).

وقيل: هي الوحش؛ كالظِّباءِ، وبقر الوحش.

والمعروف من كلام العرب: أن الأنعام لا يقع إلَّا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كلِّ حيوانٍ ما عدا الإنسان.

﴿ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ يريد: الميتة وأخواتها.

﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ﴾ نُصِب على الحال من الضمير في ﴿لَكُمُ ﴾.

﴿ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ حالٌ من ﴿ يُحِلِّي الصَّيدِ ﴾ .

و ﴿ حُرُمُ ﴾ جمع حرامٍ ؛ وهو المُحْرِم بالحج.

⁽١) الكشاف (٥/ ٢٥٥).

فالاستثناء بـ "إلَّا" من البهائم المحلَّلة، والاستثناء بـ "غير" من القوم المخاطبين.

﴿ لَا يُجِلُواْ شَعَنَهِرَ اللَّهِ ﴾ قيل: هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجُّون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم، فقيل لهم: ﴿ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَهِرَ اَللَّهِ ﴾ أي: لا تُغِيروا عليهم ولا تصدُّوهم.

وقيل: هي الحَرَم، وإحلالُه: الصيد فيه.

وقيل: هي ما يَحرُم على الحاج من النساء والصَّيد (١١) وغير ذلك، وإحلاله: فعله.

﴿ وَلَا اَلنَّهُرَ الْمُرّامَ ﴾ قيل: هو جنس الأشهر الحُرُم الأربعة؛ وهي: رجب، وذو القّعدة، وذو الحِجّة، والمحرَّم.

وقيل: أشهر الحج؛ وهي: شوال، وذو قَعدة، وذو الحجة.

وإحلالها: هو القتال فيها، وتغيير حالها.

﴿ وَلَا اَلْمَدْى ﴾ هو ما يُهدَى إلى البيت الحرام من الأنعام، ويذبح تقرُّبًا إلى الله، فنَهى الله أن يُستحلُّ؛ بأن يُعار عليه، أو يُصَدُّ عن البيت.

﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَهِدَ﴾ قيل: هي التي تُعلَّق في أعناق الهدي؛ فنَهي عن التعرُّض لها .

وقيل: أراد: ذواتِ القلائد من الهدي؛ وهي البُدْن، وجرَّدَها بالذُّكْر بعد دخولها في الهدي؛ اهتمامًا بها وتأكيدًا لأمرها .

⁽١) في ب، د: «والطيب» بدل «والصيد»، وكذا في هامش أ ورمز له بهخ».

﴿ وَلَا يَآتِينَ ٱلْبَيْتَ الْمُرَامَ ﴾ أي: القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة، نهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم عن البيت.

ونزلت الآية - على ما قال السهيلي- بسبب الحُطّمِ البَّكْريِّ - واسمه: شُريح بن ضُبَيعة - (١)، أخذته خيل رسول الله ﷺ وهو يَقصِد إلى الكعبة ليعتمر (٢٠).

وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عامٌّ في المسلمين والمشركين، ثم نُسِخ النهي عن قتال المشركين بقوله: ﴿فَاقَنْلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْنُمُوهُمْ ﴾ [النوبة: ٥]، وبقوله: ﴿فَلَا يَقَـرُبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَكَرَامَ﴾ [النوبة: ٢٨]، وبقوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسْنِجِدُ اللّهِ ﴾ [النوبة: ١٧].

﴿ يَبْنَغُونَ فَضْلًا مِن رَبِهِمْ وَرِضْوَنَا ﴾ الفضل: الربح في التجارة، والرضوان: الرحمة (٣) في الدنيا أو (٤) في الآخرة.

⁽١) الحطم لقبُ له، ومعناه: الراعي الذي يسوق ماشيته سوقًا عنيفًا، لقب بذلك لأنه غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة، ثم رجع وأخذ في طريق مفازة فضلً بهم دليلهم ثمَّ هرب مِنْهُم، فهلك أناسٌ كثير بالعطش، فجعل شريح يسوق بأصحابه سَوقًا حثيثًا حتى نجوا ووردوا الماء، فقال فيه رشيد ابن رميض الغنزي:

هذا أوانُ النشخُ فناشتَدُي زِيمُ قد لفُها الليلُ بسَوَّاقِ خطَمُ إلى آخر الأبيات. انظر: فوات الوفَيَات، للصفدي (١٦/ ٨٤).

⁽٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٩١.

⁽٣) في ب، د: «الربح».

⁽٤) في ب، د: ﴿و٠).

﴿ وَإِذَا حَلَلُتُمْ قَاصَطَادُواْ ﴾ أي: إذا حللتم مِن إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شنتم؛ فالأمر هنا إباحةٌ بإجماع.

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمِ أَن صَذُوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَمْتَدُواً ﴾ معنى ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ : لا يُكْسِبنَّكم ؛ يقال : جَرَم فلانٌ فلانًا هذا الأمرَ : إذا أكسبَه إيَّاه وحمَله عليه .

والشنآن: هو البغض والحِقد؛ ويقال بفتح النون وإسكانها.

و﴿ أَن مَنْذُوكُمْ ﴾ مفعولٌ من أجله .

و﴿أَن نَمْتَدُواً ﴾ مفعولٌ ثانٍ لـ ﴿ يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ .

ومعنى الآية: لا تَحملَنَّكم (١) عداوةُ قومٍ على أن تعتدوا عليهم مِن أجل أنْ صدُّوكم عن المسجد الحرام.

ونزلت عام الفتح؛ حين ظفِر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدُّوهم عن المسجد الحرام عامَ الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله عَلِم أنهم يؤمنون.

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۗ وصيةٌ عامة .

والفرق بين البرِّ والتقوى:

أن البرَّ : عامٌّ في فعل الواجبات والمندوبات، وترك المحرمات، وفي كل ما يُقرِّب إلى الله.

⁽١) في أ، ب، د: «لا تحملُكم».

والتقوى: في الواجبات، وترك المحرمات، دونَ فعل المندوبات.

فالبرُّ أعم من التقوى.

أن الإثم: كلُّ ذنب بين العبد وبين الله (أو بينه وبين الناس)```.

والعدوان: على الناس.

﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخَيْرِيرِ ﴾ تقدَّم الكلام عليها في «البقرة» (٢).

﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ﴾ هي التي تُخنَق بحبلٍ وشبهه.

﴿وَٱلْمَوْفُوذَةُ﴾ هي المضروبة بعصًا أو حجرٍ وشبهه.

﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ هي التي تَسقط من جبلٍ وشبهه (٣).

﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ هي التي نَطَحتْها بهيمةٌ أخرى.

﴿وَمَآ أَكُلَ السَّبُعُ﴾ أي: أكلَ بعضَه، والسَّبُعُ: كلُّ حيوانٍ مفترس؛ كالذئب والأسد والنَّمِر والثعلب والعُقَابِ والنَّسْرِ.

﴿إِلَّا مَا دَّكِّنَمُ ﴾ قيل: إنه استثناءٌ منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها: ما مات من الاختناق والوَقْذ والتَّرَدِّي والنَّطح وأكُل السَّبُعِ، والمعنى: حُرِّمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكَيتم من غيرها فهو حلال.

⁽١) سقط من ب، ج، هـ

⁽٢) انظر صفحة ٣٩٤/١.

⁽٣) في ب، د: اوشبه ذلك.

وهذا القول ضعيف؛ لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي مُيْتةٌ؛ فقد دخلت في عموم الميتة، فلا فائدة لذكرها بعدَها .

وقيل: إنه استثناءٌ متصلٌ؛ وذلك إن أُرِيد بالمنخنقة وأخواتها: ما أصابته تلك الأسباب وأُدْرِكت ذكاتُه، والمعنى على هذا: إلَّا ما أدركتم ذكاتَه من هذه الأشياء فهو حلال.

ثم اختَلف أهلُ هذا القول: هل يشترط أن تكون لم تُنْفَذُ مَقاتِلُها أم لا؟ وأما إذا لم تُشرِف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق.

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ عطفٌ على المحرمات المذكورة. و﴿ النَّصُبِ ﴾ حجارةٌ كان أهل الجاهلية يُعظّمونها ويَذْبحون عليها،

وليست بالأصنام؛ لأن الأصنام مصوَّرةٌ والنُّصُب غير مصوَّرة، وهي النُّصاب، والمفرد: نِصَابٌ.

وقد قيل: إن النُّصُب بضمتين: مفرد، وجمعه: أنصاب.

﴿وَأَن نَسْنَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلَارِ﴾ عطفٌ على المحرمات أيضًا.

والاستقسام: هو طلب ما قُسِم له.

والأزلام: هي السَّهَام؛ واحدها: زلَمٌ – بضم الزاي وفتحها –، وكانت ثلاثةً قد كُتِب على أحدها: «افعل»، وعلى الآخر: «لا تفعل»، والثالث مهملٌ، فإذا أراد الإنسان أن يَعمل أمرًا جعلها في خَرِيطةٍ، وأدخل يده وأخرج أحدَها، فإن خرج له الذي فيه «افعل» فعَل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه «لا تفعل» ترَكه، وإن خرج^(١) المهمل أعاد الضَّرْب.

﴿ ذَٰلِكُمْ فِسُقُّ ﴾ الإشارةُ:

إلى تناول المحرمات المذكورة كلُّها .

أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما حرَّمه الله وجعله فسقًا؛ لأنه دخولٌ في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكِهانة وغيرها مما يرام به الاطِّلاعُ على الغيوب.

﴿ ٱلْيَوْمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ أي: يئسوا أن يَغلبوه أو يُبطِلوه.

ونزلت بعد العصر مِن يوم الجمعة يومَ عرَفة في حجة الوداع؛ فذلك هو اليوم المذكور؛ لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين.

ويَحتمل أن يكون المرادُ باليوم: الزمانَ الحاضر، لا اليومَ بعينه.

﴿ الْيُومَ أَكُمْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ هذا الإكمال يَحتمل أن يكون:

بالنصر والظهور.

أو بتعليم الشرائع، وبيان الحلال والحرام.

﴿ فَمَنِ اَصَّطُرَ ﴾ راجعٌ إلى المحرمات المذكورة قبلَ هذا ، أباحها الله عند الاضطرار .

﴿ فِي مُخْمَصَةٍ ﴾ في مجاعةٍ .

⁽۱) فی ج، د زیادة: «له».

﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِهِ هو بمعنى: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ ﴾ وقد تقدَّم في «البقرة»(١).

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾ قام مقام: «فلا جناح عليه»، وتضمَّن زيادةَ الوعد.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُمِلَ لَمُتّمَ ﴾ سببها: أن المسلمين سألوا رسول الله ﷺ عما يَحِلُّ لهم من المآكل.

وقيل: لما أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من الكلاب؟ فنزلت مبينةً للصيد بالكلاب.

﴿ قُلْ أُمِلً لَكُمُ ٱلطَّيَبَكُ ﴾ هي عند مالك: الحلال؛ وذلك ما لم يرد تحريمُه في كتاب ولا سنة.

وعند الشافعي: الحلال المستلَّذُ؛ فحرَّم كل مستقذّر كالخنافس وشبهها؛ لأنها من الخبائث.

﴿وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ﴾ عطفٌ على ﴿ اَلطَّيِّبَكُ ۗ ﴾؛ على حذف مضاف تقديره: وصيدُ ما علَّمتم.

أو: مبتدأ وخبره: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ وهذا أحسن؛ لأنه لا حذفَ نيه.

والجوارح: هي الكلاب ونحوها مما يُصَادبه، وسُمِّيت جوارح؛ لأنها كواسبُ لأهلها، فهو من الجَرْح بمعنى الكسب.

⁽١) انظر صفحة ١/ ٣٩٥.

ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب.

واختُلف فيما سواها :

ومذهب الجمهور: الجواز؛ للأحاديث الواردة في البُزَاة وغيرها.

ومنع بعضهم ذلك؛ لقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾؛ فإنه مشتقٌ من الكلب.

ونزلت الآية بسبب عَدي بن حاتم؛ فإنه كان له كلاب يَصطاد بها، فسأل رسول الله ﷺ عما يحل من الصيد.

﴿ مُكَلِّينَ ﴾ أي: معلّمين للكلابِ(١) الاصطياد.

وقيل: معناه: أصحاب كلاب.

وهو منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل في ﴿عَلَّمْتُمـ﴾.

ويقتضي قولُه: ﴿عَلَمْتُمَهُ و﴿مُكَلِّينَهُ: أَنه لا يجوز الصيد إلَّا بجارحِ معلَّم؛ لقوله: ﴿وَمَا عَلَمْتُمُهُ ولقوله: ﴿مُكَلِّينَهُ على القول الأول، ولتأكيده ذلك بقوله: ﴿تَقْيَوْنُهُنَّهُ .

وحدُّ التَّعليم:

عند ابن القاسم: أن يَفهم الجارحُ الإِيسادَ^(٢) والزَّجرَ.

(١) في ج، د: المعلمين الكلابً.

 ⁽٢) في دَمَنا وفي الموضع التالي: «الإشلاء». قال في لسان العرب (٤/ ٣٨): «وآسَدَ الكَلْبَ
بالصيدِ إيسادًا: هيَّجه وأغراهُ، وأشلاه: دعاه، وقال الإمام ثعلب في كتاب الفصيح
(ص: ١٥٥): «وتَقُولُ: أَشْلَيْتُ الكَلْبُ وغَيْرُهُ: إِذَا دَعَوْتَهُ إِلْبَكَ. وقَوْلُ النَّاسِ: أَشْلَيْتُهُ
عَلَى الصَّبْدِ، خَطَأً. فَإِنْ أَرْدَتَ ذَلِكَ قُلْتَ: آمَنْدُتُهُ عَلَى الصَّبْدِ، وأوْسَدَثُهُ.

وقيل: الإيسادَ خاصةً.

وقيل: الزجرَ خاصة.

وقيل: أن يُجِيب إذا دُعِي.

﴿ مُّلِوَثُهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: تعلمونهنَّ مِن الحيلة في الاصطياد وتأتِّي تحصيل الصيد، وهذا جزءٌ مما علمه الله الإنسانَ؛ فـ «من» للتبعيض.

ويَحتمل أن تكون لابتداء الغاية .

والجملة في موضع: الحال، أو استثنافٌ.

﴿ فَكُلُواْ مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ الأمر هنا إباحةً.

ويَحتمل أن يريد: مما أمسكن سواءٌ أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك.

ويَحتمل أن يريد: مما أمسكن ولم يأكلن منه؛ وبذلك فسَّره رسول الله ﷺ بقوله: «فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه»(١١)، وقد أُخذ بهذا بعض العلماء.

وقد ورد في حديثٍ آخَر : "إذا أكل فكل^{»(٢)}، وهو حجة لمالك.

﴿ وَاذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْدٌ ﴾ هذا أمرٌ بالتسمية على الصَّيد، ويجري الذبح مجراه.

⁽١) أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٢٨٥٢).

وقد اختَلف الناس في حكم التَّسمية :

فقال الظاهرية: إنها واجبةٌ؛ حملًا للأمر على الوجوب، فإن تُرِكت التسمية عمدًا أو نسيانًا، لم تؤكل عندهم.

وقال الشافعي: إنها مستحبة؛ حملًا للأمر على الندب، وتؤكل عنده؛ سواءٌ تركت التسمية عمدًا أو نسيانًا.

وجَعل بعضهم الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ عائدًا على الأكل؛ فليس فيها - على هذا - أمرٌ بالتسمية على الصيد.

ومذهب مالك: أنه: إن تُرِكت التسمية عمدًا لم تؤكل، وإن تركت نسيانًا أُكِلت؛ فهي عنده واجبةٌ مع الذُكْرِ، ساقطةٌ مع النسيان.

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَنَبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ معنى ﴿ حِلَّ ﴾ : حلالٌ، و﴿ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَنَبَ ﴾ هم اليهود والنصارى.

واختُلف في نصارى بني تَغْلِبِ من العرب، وفيمن كان مسلمًا ثم ارتدَّ إلى اليهودية أو النصرانية هل يَحلُّ لنا طعامُهم أم لا؟.

ولفظ الآية يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب.

واختُلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ .

وأما الطعام؛ فهو على ثلاثة أقسام:

أ**حدها**: الذبائح؛ وقد اتَّفق العلماء على أنها مُرادة في الآية، فأجازوا أكُّل ذبائح اليهود والنصارى.

واختلفوا فيما هو محرَّمٌ عليهم في دينهم، هل يحل لنا أم لا؟.

على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والكراهة.

وهذا الاختلاف مبنيٌّ على: هل هو من طعامهم أم لا؟

فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه: جاز.

وإن أريد به ما يَحلُّ لهم: مُنِع.

والكراهة توسُّطٌ بين القولين.

القسم الثاني: ما لا محاولةً لهم فيه؛ كالقمح والفاكهة، فهو جائز لنا باتِّفاقِ.

والثالث: ما فيه محاولةٌ؛ كالخبز، وتَعصِير الزَّيت، وعَقْد الجُبْن، وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه:

فمنعه ابن عباس؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذَّبائح خاصةً، ولأنه يمكن أن يكون نجسًا.

وأجازه الجمهور؛ لأنهم رأوه داخلًا في طعامهم.

وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملًا، فأمًا إذا تحقَّقُنا استعمالَ النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلًا، وقد صنف الطُّرطوشيُ (١) في تحريم جُبْن النصارى، وقال: إنه يُنَجِّس البائعَ

 ⁽١) هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي نسبة إلى بلدة طرطوشة بالأندلس، الفقيه المالكي، توفي بالاسكندرية سنة (٥٢٠هـ). انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون (٢٤٤/٣).

والمشتري والآلة؛ لأنهم يُعْقِدُونه بإِنْفَحَةِ (١١) الميتة (٢٠).

ويجري مجرى ذلك الزيت إذا عَلِمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة .

﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَمُنَّ ﴾ هذه إباحةٌ للمسلمين أن يُطعِموا أهلَ الكتاب من طعامهم.

﴿ وَٱللَّهُ صَنَّتُ ﴾ عطفٌ على الطعام المحلَّل.

وقد تقدَّم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام، والتزوُّج، والعِفَّة، والحرية.

فأما الإسلام فلا يصحُّ هنا؛ لقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ﴾.

وأما التزوج فلا يصحُّ أيضًا؛ لأن ذاتَ الزوج لا تحلُّ لغيره.

ويُحتمل هنا: العفةُ والحرية.

فمَن حمَله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواءٌ كانت حرة أو أمّة.

ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك.

ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: ﴿وَلَا لَنَكِمُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ﴾ [البغرة: ٢٢١] لأنه هذه في الكتابيَّات، والأخرى في المشركين من العرب.

 ⁽١) قال في «القاموس»: «الإنفَحة بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء: شيءً
 يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلظ كالجبن».

⁽٢) انظر: رسالة في تحريم الجبن الرومي، تحقيق: عبد المجيد التركي، ط: دار الغرب الإسلامي، سنة (١٤١٧هـ)، صفحة (١٣١).

وقد جعل بعضُ الناس هذه ناسخةً لتلك.

وقيل بالعكس.

وقد تقدُّم معنى: ﴿ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ ﴾ [الناه: ٢٤]، ومعنى الأخدان (١٠).

(١) انظر صفحة ٤٢.

[﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْنُهُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآهَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ٱلْفَآيِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱللِسَآةَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآهُ فَنَيَمَهُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُواْ بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْــٰةُ مَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلِيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن رُرِدُ لِلْطَهَرَكُمْ وَلِيُرِتَّمَ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُواْ يِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ الَّذِي وَالْقَكُم بِهِ: إِذْ قُلْتُمْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَاَنَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَيْمِينَ بِلَهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلنَّقْوَىٰۚ وَانَّـٰقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ هَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الصَّلِيحَٰنِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ۞ وَالَّذِيرَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۚ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَجِيمِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا يَصْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمُّ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾].

﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ نزلت في غزوة المريسيع، حين انقطع (() عقد عائشة و أينها، فأقام الناس على الْتِماسِه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت الرُّخصة في التيمم، فقال أسيد بن حُضير: ما هذه بأوَّل بركاتكم يا آلَ أبي بكر (٢)، ولذلك سُمِّيت الآيةُ آيةَ التيمم، وقد كان الوضوء مشروعًا قبلها، ثابتًا بالسنة.

(١) في د: «تلف».

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٦٧٢)، ومسلم (٣٦٧).

وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ﴾ معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا.

ويقتضي ظاهرُها : وجوبَ تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة.

ومذهب الجمهور: أنه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال:

ال**نول**: أنَّ وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخٌ بفعل رسول الله ﷺ؛ إذ صلى الصلوات الخمس يومَ الفتح بوُضوء واحد^(١١).

والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يُحمَل على الندب.

والثالث: أن تقديرها: إذا قمتم مُحْدِثين؛ فإنما يجب على من أحدث.

والرابع: أن تقديرها: إذا قمتم من النوم.

﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء:

اثنين محدودين؛ وهما اليدان والرجلان.

واثنين غير محدودين؛ وهما الوجه والرأس.

فأما المحدودان: فتُغسَل اليدان إلى المرفقين، والرجلان إلى الكعبين وجوبًا بإجماع؛ فإنَّ ذلك هو الحدُّ الذي جعَل الله لهما.

واختُلف: هل يجب غَسل المرفقين مع اليدين، وغسل الكعبين مع

⁽١) أخرجه مسلم (٢٧٧).

الرجلين أم لا؟ وذلك مبنيٌّ على معنى «إلى»:

فمن جعل «إلى» بمعنى «مع» في قوله: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِيَ ﴾ و﴿إِلَى ٱلْكَمْبَيِّنِ ﴾ أوجب غَسْلَهما.

ومَن جعَلها بمعنى الغاية لم يوجِب غسلهما .

واختلف في الكعبين؛ هل هما اللَّذان عند مَعقِد الشَّراك؟ أو العظمان النَّاتِثان في طرف السَّاق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكَرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق؛ لأنه على ذلك في كل رِجل كعبٌ واحد.

وأما غير المحدودين: فاتُّفق على وجوب إيعاب الوجه.

وحدُّه طولًا: من أول منابت الشَّعر إلى آخر الذَّقَن أو اللحية، وحدُّه عرضًا: من الأذن إلى الأذن، وقيل: من العِذَار إلى العذار.

وأما الرأس: فمذهب مالك: وجوب إيعابه؛ كالوجه.

ومذهب كثيرٍ من العلماء: جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في الحديث: أن رسول الله على مسح على ناصيته (١١). ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يُجزئ على أقوال كثيرة.

﴿ وَأَمْسَاحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾ اختُلف في هذه الباء:

فقال قومٌ: إنها للتَّبعيض؛ وبنَوا على ذلك: جوازَ مسح بعض الرأس. وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية.

⁽١) أخرجه أحمد (١٨١٣٤)، والنسائي (١٠٧).

وقال القَرَافيُّ: إنها باءُ الاستعانة التي تَدخل على الآلات، وإن المعنى: المسحوا أيديكم برؤوسكم (١). وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسحٌ لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود.

وقيل: إنها زائدة. وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضعَ زيادتها.

والصحيح عندي: أنها باء الإلصاق التي تُوصِل الفعلَ إلى مفعوله؛ لأن المسح تارةً يتعدَّى بنفسه، وتارةً بحرف الجر؛ كقوله: ﴿ فَأَمْسَحُوا يُوجُوهِكُمْ ﴾، وكقوله: ﴿ فَطَنِقَ مَسْخًا بِالسُّوقِ وَالْأَغْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣].

﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَفَّبَيْنَ ﴾ قرئ: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب؛ عطفًا على الوجوه (٢) والأيدي، فيقتضي ذلك: وجوبَ غَسل الرجلين.

وقرئ بالخفض:

فحمَله بعضهم على أنه عطفٌ على قوله: ﴿ بِرُ اُوسِكُمْ ﴾، فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس.

وقال الجمهور: لا يجوز مسحُهما، بل يجب غسلهما، وتأوَّلوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات:

أحدها: أنه خفضٌ على الجِوار، لا على العطف.

والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين.

والثالث: أن ذلك منسوخٌ بالسنة.

⁽١) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص: ١٠٤).

⁽٢) في ب، ج، هـ: «الوجه».

والفرق بين الغُسل والمسح:

أن المسح: إمرارُ اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء.

والغسل: عند مالك: إمرارُ اليد بالماء، وعند الشافعي: إمرار الماء، وإن لم يذلك باليد.

﴿ وَإِن كُنُّمُ مَّ رَهَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ تقدَّم الكلام على نظيرتها في «النساء»(١).

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْمَكُ عَلَيْكُم مِن حَرَجٍ ﴾ أي: مِن ضيقٍ ولا مشقَّة؛ كقول رسول الله ﷺ: "دين الله يُشرُّ" (٢).

وبقيَّة الآية تفضُّلٌ مِن الله على عباده ورحمةٌ ، وفي ضمن ذلك ترغيبٌ في الطهارة وتنشيط عليها .

﴿وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَانْقَكُمْ بِهِيهِ هو ما وقع في بيعة العقبة، وبيعة الرِّضوان، وكلِّ موطن قال المسلمون فيه: سمعنا وأطعنا.

﴿ كُونُواْ فَوَهِمِينَ ﴾ تقدَّم الكلام على نظيرتها في «النساء»(٣).

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ أي: لا يَحملنَّكم بغضُ قومٍ على ترك العدل فيهم.

﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ في سببها أربعةُ أقوال:

الأول: أن النبي ﷺ ذهب إلى بني النَّضِير من اليهود، فهمُّوا أن يَصبُّوا عليه صخرةً يقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان، ويقوِّي هذا

⁽١) انظر صفحة ٥٩.

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٩)، ولفظه: اإن الدين يسرّ. .٠.

⁽۳) انظر صفحة ۱۲۰.

القول: ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود.

الثاني: أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سلَّ السيف على رسول الله عن وجده في سفر وهو وحده، وقال له: من يمنعك مني؟ قال: «الله»، فأغمد السيف وجلس (١٠). واسمه: غَوْرَكُ بن الحارث الغطّفانيُّ.

الثالث: أنها فيما همَّ به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف.

الرابع: أنها على الإطلاق في دفع اللهِ الكفارَ عن المسلمين.

4 4 4

⁽١) أخرجه البخاري (٢٩١٠)، ومسلم (٨٤٣).

[﴿۞ وَلَقَدْ أَخَكَذَ اللَّهُ مِيئَنَى بَغِيتِ إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُدُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَــَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَفَمْتُمُ الطَّــَكُوْءَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنــتُم برُسُلي وَعَزْرِنْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَعَاتِكُمْ وَلَأَنْظَمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْـدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُون ٱلْكَلِرَ عَن مَوَاضِعِهِ. وَنَسُوا حَظُا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ. وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْدِينَ ۞ وَمِرَى الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَمَكَنُرَىٰ أَخَذْنَا مِينَّنَفَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُواْ بِهِ. فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْمَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْبَثُّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ ١ يَتَأَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْدٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُوَّرُّ وَكِتَبٌ مُبِينٌ ۞ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَاكُمُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى النُّورِ بِإِذَنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ١ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبْنُ مَهْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اَللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَنُكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِنَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآأُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ ٱبْنَتُواْ اللَّهِ وَأَحِبَتُونُمْ قُـلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِمَنْ خَلَقً يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَتِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَثَرَوَ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۚ وَاٰلَلُهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞﴾]. ﴿ أَنْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ النَّقيب: هو كبير القوم القائمُ بأمورهم.

﴿ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ أي: بنصري.

والخطاب: لبني إسرائيل، وقيل: للنُّقَباء.

﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ﴾ اختُلف: هل أُرِيد تحريفُ الألفاظ أو المعاني؟.

﴿وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَايِّنَةِ مِنْهُمْ ﴾ أي: على خيانةٍ؛ فهو مصدر كالعاقبة.

وقيل: على طائفةٍ خائنة.

وهو إخبارٌ بأمرٍ مُستقبَل.

﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ ﴾ منسوخٌ بالسيف والجزية .

﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّا نَصَـٰزَىٓ ﴾ أي: ادَّعوا أنهم أنصار الله، وسَمُّوا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله، ووصفوه بما لا يليق به.

ويتعلَّق (١) ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ﴾ بـ ﴿ أَخَذْنَا مِينَّنَقَهُمْ ﴾ ، والضمير عائد على النصاري .

﴿ فَأَغَهَّنا﴾ أي: أثبتنا وألصقْنا؛ وهو مأخوذٌ مِن الغِرَاء.

﴿ يَآهُلَ ٱلۡكِنَٰبِ﴾ في الموضعين: يَعمُّ اليهود والنصاري.

وقيل: إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يَذْكرون رسول الله ﷺ ويصفونه بصفته، فلما حلَّ بالمدينة كفروا به.

﴿ فَذَ جَآةً كُمْ رَسُولُنَا ﴾ يعني: محمدًا ﷺ، وفي الآية دلالةٌ على صحة

⁽١) في أ، ب، د: ﴿وتتعلق﴾.

نبوته؛ لأنه بيَّن لهم ما أخفَوه مما في كتبِهم، وهو أُمِّيِّ لم يقرأ كتبَهم.

﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ﴾ أي: يتركُه ولا يفضحُكم فيه.

﴿نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِينٌ ﴾ محمدٌ ﷺ، والقرآن.

﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا﴾ الآية؛ ردِّ على الذين قالوا: إن الله هو عيسى، وهم فرقة من النصارى.

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ إشارة إلى خِلْقَةِ(١) عيسى من غير والدٍ.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ﴾ أي: قالت كل فرقةٍ عن نفسها: إنهم أبناء الله وأحبَّاؤه.

والبُنوَّة هنا: بُنوَّة الحنان والرَّأْفة.

وقال الزمخشريُّ: المعنى: نحن أشياعُ أبناءِ الله -عندهم-، وهما المسيح وعُزَير، كما يقول حَشَم الملوك: نحن الملوك^(٢).

﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ ﴾ ردٌّ عليهم؛ لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدوداتٍ.

وقدأَخذالصوفيةُ مِن الآية أن المحِبُّ لا يعذِّب حبيبَه^(٣) ، ففي ذلك بِشارةٌ لمن أحبَّه الله .

⁽١) في ب: ﴿خَلْقِهِ».

⁽٢) الكشاف (٥/ ٣١٧).

 ⁽٣) قال ذلك أبو بكر الشبلي الصوفي لابن مجاهد المقرئ في محادثة جرت بينهما في
 مجلس، أوردها الخطيب البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد (١٦/ ١٦٥)، وابن الصلاح
 في طبقات الشافعية (١/ ٤٨٩)، وفيها -كما عند الخطيب-: «ثم قال [الشبلي] له =

[﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَفُومِ آذَكُرُواْ يَضْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَنْإِياتَهُ وَجَمَعَكُكُمُ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ۞ يَعْوَمِ آدَخُلُواْ الْلاَرْضَ الْمُعَدِّسَةَ الْتِي كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْدُوا عَلَى آذَبُارِكُمْ فَنَنقَلِهُوا خَسِرِينَ ۞ قَالُوا يَنهُوسَى إِنَّ فِيهَا فَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَوْمُولَى مَنْ الْلَابِ فَإِنَّا لَن نَدْخُلُهُ عَلَيْهِمُ الْمَابِ فَإِنْ كَنْعُمُ اللّهِ فَتَوَكَّمُوا إِن كُنتُم أَنْوَمِنِينَ ۞ قَالُواْ يَنهُوسَى فَإِنَا لَن نَدْخُلُهَا آبَكُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ قَالُواْ يَنهُوسَى إِنَا لَن نَدْخُلُهَا آبَكُمْ مُنْهُ مِنْهُمْ فَا فَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمَابِكِ أَنْهُ وَمُن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَمُؤْلُونَ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْهُمُوا فِيهِمَا قَاذُهُمْ أَنْهُ وَمُن اللّهُ مُؤْمِنِينَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَالْمُولُ فَيْ الْمُولُولِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عُلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَجَمَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ قيل: جعل منكم ملوكًا؛ أي: أمراءً.

وقيل: الملك: مَن له مسكنٌ وامرأة وخادِم.

﴿ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قيل: يعني: المنَّ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات، وعلى هذا: يكون ﴿ ٱلْنَامِينَ ﴾ خاصًّا بأهل زمانهم؛ لأن أمة محمد ﷺ قد أُوتيت مِن آياته مثل ذلك وأعظم.

وقيل: المراد: كثرةُ الأنبياء، فعلى هذا: يكون عامًّا؛ لأن الأنبياء في

 [[]أي: لابن مجاهد]: قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت، أين في القرآن الحبيب لا يعذّب حبيبة ؟ قال: فسكت ابن مجاهد، فقال له أبي: قل يا أبا بكر، قال: قوله تعالى:
 ﴿وَقَالَتِ ٱلْهَهُودُ وَالْفَكَرَىٰ غَمَنُ ٱبْنَكُواْ اللّهِ وَالْحِبْتُورُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُم ﴾، فقال ابن مجاهد: كأنني ما سمعتُها قطًا!».

بني إسرائيل أكثرُ منهم في سائر الأمم.

﴿ ٱلْأَرْضُ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ أرض بيت المقدس، وقيل: الطُّور، وقيل: دمشق.

﴿ اَلَّتِى كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي: قضَى أن تكون لكم.

﴿ وَلَا نَرْنَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ ﴾ يَحتمل أن يريد:

الارتدادَ عن الدين والطاعة.

أو الرجوعَ إلى الطريق الذي جاؤوا منه؛ فإنه رُوي أنه لما أمرهم موسى ﷺ بدخول الأرض المقدَّسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهمُّوا أن يُقدِّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر.

﴿ قَوْمًا جَبَّادِينَ ﴾ هم العمالقة.

﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ هما: يُوشَع وكالِب.

﴿ يَخَافُونَ ﴾ أي: يخافون الله.

وقيل: يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت؛ لصدق إيمانهما.

﴿ أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَاكِ ﴾ أي: باب المدينة.

﴿ فَأَذَهُبُ أَنَتَ وَرَبُّكَ ﴾ إفراطٌ في العصيانِ وسوءِ الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله ﷺ: لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك: اذهب أنت

وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!(١).

﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ﴾ قاله موسى ﴿لِللهِ ؛ ليتبرَّأُ إلى الله من قول بني إسرائيل، ويَبذلَ جهده في طاعة الله، ويعتذرَ إلى الله.

وإعراب ﴿أَخِي﴾:

عطفٌ على ﴿نَفْسِي﴾؛ لأن أخاه هارون كان يُطيعه.

وقيل: عطفٌ على الضمير في ﴿أَمْلِكُ﴾؛ أي: لا أملك أنا إلَّا نفسي، ولا يملك أخي إلَّا نفسَه.

وقيل: مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: أخي لا يملك إلا نفسه.

﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا﴾ أي: فَارِقْ بيننا وبينهم؛ فهو من الفُرْقة.

وقيل: افصِلْ بيننا وبينهم بحُكم.

﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾ لله تعالى.

وحرَّم الله على جميع بني إسرائيل دخولَ تلك المدينة أربعين سنةً، وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض؛ أي: في أرض النِّيه - وهو ما بين مصر والشام -، حتى مات كلُّ من قال: "إن لن ندخلها"، ولم يدخلها أحدٌ من ذلك الجيل إلَّا يُوشَع وكالِب، ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضًا.

وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه؛ لقوله: ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَـَنَا وَبَثِيَكَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِينَ﴾.

⁽١) قاله المقداد بن الأسود ﴿ يَهْمُ يُومُ بدر . أخرجه البخاري (٣٩٥٢)، (٤٦٠٩).

وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة، وقاتل الجبَّارين، وفتح المدىنة.

والعامل في ﴿ أَزَمِينَ﴾ : ﴿ يُحَرَّمَةُ ﴾ على الأصحِّ؛ فيجب وصله معه.

وقيل: العامل فيه: ﴿ يَتِيهُونَ ﴾، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: ﴿ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمُ ﴾، وهذا ضعيف؛ لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأوَّل أكمل معنَّى؛ لأنه بيانٌ لمدة التَّحريم والتِّيه.

﴿يَتِهُونَ ﴾ أي: يتحيَّرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كلَّه، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه.

﴿ فَلَا تُأْسُكُ أَي: لا تحزن، والخطاب: لموسى.

وقيل: لمحمد ﷺ، ويراد بـ ﴿ أَلْفَسِقِينَ ﴾ : مَن كان في عصره من اليهود.

4. 4.

[﴿ ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّى إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ مُنْقَبَلْ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْلُلَنَكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيَنَ بَسَطْتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْلُكُ ۚ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِنْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَارُ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّلِيمِينَ ۗ فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَلْلَ أَخِيهِ فَقَلَلُهُ فَأَصْبَحَ مِنَ لَفَنْسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ اللَّهُ عُمَايًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤرِى سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَوْلِلَقَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوْرِيَ سَوْءَةَ أَخِيٌّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ۞ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى مَبَيّ إِسْرَو بِلَ أَنَّهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأْنَمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا النَّاسَ جَيَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْيَهَنَّتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْشِرَا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوًّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَلُوٓا أَوْ يُصِكَلِّهُوٓا أَوْ تُقَـطَعَ أَيْدِيهِـمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِرَى ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنيَّا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَكَ اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ﴾ هما قابيلُ وهابيلُ.

﴿إِذْ فَرَبَانَا﴾ روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرَّب أَرْذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنَم فقرَّب أحسن كبش عنده، وكانت العادة حينئذ أن يُقرِّب الإنسان قُرْبانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نارٌ من السماء وأكلت القربان فذلك دليلٌ على القبول وإلَّا فلا قبول، فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته، وتركت زرع قابيل، فحسده قابيل فقتله.

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ استدلَّ بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصيّ لا يُتقبَّلُ عمله .

وتأوَّلها الأشعرية: بأن التقوى هنا يراد بها: تقوى الشرك(١١).

﴿ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ ﴾ الآية ؛ قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به.

وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أُدافعُك، ثم اختُلف على هذا القول:

هل تَرْكه لدفاعه عن نفسه تورُّعٌ^(٢) وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر.

أو كان واجبًا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه؟ وهو قول مجاهد.

وأما في شرعنا: فيجوز دفْعُ الإنسان عن نفسه؛ بل يجب.

﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَاثِمْكَ﴾ الإرادة هنا ليست بإرادة محبَّةٍ وشهوة، وإنما هو تَخيُرٌ في أهون الشَّرِّين؛ كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحبُّ إلي مِن

⁽۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (استدل بها المعتزلة...) إلغ، أقول: ذكر المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة، وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة، ويرضى قول الأشاعرة، وقول الأشاعرة، وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة، ويرضى قول الأشاعرة، وقول المعتزلة ظاهر الفساد؛ لأنه مبني على أن العاصي ليس بمؤمن، وشرط قبول العمل الإيمان، وأما قول الأشاعرة فصحيحٌ من جهة أن الشرك يحبط العمل، لكن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشركا فالله يقبل عمله مطلقا، وليس هذا بمستقيم؛ فإن المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء، والمن والأذى في الصدقة، ومخالفة السنة، ومن الخطأ في فهم الآية ظنَّ بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل إلا من تقيّ فاعل للمأمورات، تارك للمعاصي، وهذا يؤول إلى قول المعتزلة، والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك، بأن أتى به على الوجه المشروع، خالصا صوابا، ولم يأت بما يبطله. والله أعلم.

⁽۲) في د زيادة: امنه.

أن أقتلك، كما ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل» $^{(1)}$.

وأما قوله: ﴿ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ فمعناه:

بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، وإنما تَحمَّل القاتل الإثمين؛ لأنه ظالمٌ، فذلك مثل قوله ﷺ: «المستبَّان ما قالا فهو على البادئ»(٢).

وقيل: ﴿ إِنْمِي﴾ أي: تَحْمِلُ عني سائرَ ذنوبي؛ لأن الظالم تُجعَل عليه في القيامة ذنوبُ المظلوم، ﴿ وَإِثْمِكَ﴾ أي: في قتلك لي، وفي غير ذلك من ذُنوبك.

﴿وَذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ﴾ يَحتمل أن يكون:

من كلام هابيل.

أو استئنافًا من كلام الله تعالى.

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرُبًا ﴾ الآية ؛ روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جَعل القاتل يبحثُ عن التراب ويواري الميت.

وقيل: بل كان غرابًا واحدًا يبحث ويُلقِي التراب على هابيل.

﴿ سَوْءَةَ أَخِيدُ ﴾ أي: عورته، وخُصَّت بالذِّكر؛ لأنها أحقُّ بالسَّتر من سائر الجسد.

والضمير في ﴿ أَخِيرِ﴾ عائدٌ على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل

⁽١) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٠٦٤).

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٥٨٧).

كان أول مَن دُفِن مِن بني آدم.

﴿ قَالَ يَوَيْلَتَى ﴾ أصله: «يا ويلتي»، ثم أبدل من الياء ألف، وفتحت التاء. وكذلك: ﴿ يَكَالَسَفَيْ ﴾، و﴿ بَحَسْرَتَى ﴾ .

﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ ﴾ أي: على ما وقع فيه من قتل أخيه.

واختُلف في قابيل؛ هل كان كافرًا أو عاصيًا؟

والصحيح: أنه لم يكن كافرًا؛ لأنه قصَد التقرُّبَ إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافرٌ.

و﴿أَصْبَحُ﴾ هنا وفي الموضع الأول: عبارةٌ عن جميع الأوقات، لا مختصّةٌ بالصباح.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ﴾ يتعلُّق بـ ﴿ كُنَبُّنَا ﴾ .

وقيل: بـ ﴿ ٱلنَّـٰدِمِينَ ﴾ ؛ وهو ضعيف.

﴿كَنَّبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ﴾ أي: فرضنا عليهم، أو كتبناه في كتبهم.

﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ معناه: مِن غير أن يَقتل نفسًا يجب عليه به القِصاص.

﴿ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: الفسادَ الذي يجب به القتل؛ كالحرابة.

﴿ فَكَ أَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ تمثيلُ قاتل الواحد بقاتل الجميع يُتصوَّر من ثلاث جهات:

إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواءً. والثاني: انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. والثالث: الإثم والعذاب الأخراوي، قال مجاهد: أوعد (١) الله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنة، والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيمُ قتل النفس والتشديد فيه؛ ليَزدجرَ الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر والترغيب فيه.

وإحياؤها: هو بإنقاذها من الموت؛ كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك.

وقيل: بترك قتلها.

وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمَّ ﴾ الضمير لبني إسرائيل، والمعنى: تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارةٌ إلى ما همُّوا به من قتل رسول الله ﷺ.

﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية؛ سببها عندابن عباس: قومٌ من اليهود كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل.

وقال جماعة: نزلت في نفر من عُكُلٍ وعُرَينة، أسلموا، ثم إنَّهم قتلوا راعىَ النبي ﷺ وأخذوا إبله.

ثم حكمها بعدَ ذلك في كل مُحارِبٍ.

والحرابة عند مالك: هي حمل السُّلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد.

⁽١) في ج، د: قوعده.

وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلَّا خارج البلدان.

وقوله: ﴿يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ ﴾ تغليظٌ ومبالغة.

قال بعضهم: تقديره: يحاربون رسول الله ﷺ. وذلك ضعيف؛ لأن الرسول ﷺ قد ذُكِر بعد ذلك.

وقيل: يحاربون عباد الله(١). وهو أحسن.

﴿وَيَسْمَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾ بيانٌ للحرابة، وهي على درجات؛ فأدناها : إخافةُ الطريق، ثم أخذ الأموال، ثم قتل النفس.

﴿ أَن يُفَيِّنُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا ﴾ الصَّلْب مضاف إلى القتل:

فقيل: يقتل ثم يصلب؛ ليراه أهل الفساد فيزدجروا. وهو قول أشهب.

وقيل: يصلب حيًّا، ويقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم.

﴿ أَوْ تُقَـطُعَ أَيْدِيهِـمْ وَآرَجُلُهُم مِّنَ خِلَاثٍ ﴾ معناه: أن تُقطّع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قُطِعت يده اليسرى ورجله اليمنى.

وقَطعُ اليدِ^(٢) عند مالك والجمهور: من الرُّسغ، وقطع الرجل: من المُفصِل، وذلك في الحرابة وفي السرقة.

﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِرَ ﴾ ٱلْأَرْضِ ﴾ مشهور مذهب مالك: أن يُنفَى من بلد إلى بلد آخر، ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته.

⁽١) في ب: ايحاربون الناس.

⁽٢) في د: اوتقطع اليدُه.

وروَى عنه مطرِّفٌ (١٠): أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة.

وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه.

ومذهب مالك: أن الإمام مخيِّرٌ في المحارب بين أن يقتله ويَصلِبه، أو يقتله ولا يصلِبه، أو يَقطَع يده ورجله، أو يَنفيَه، إلَّا أنه قال: إن كان قتَلَ فلا بدَّ من قتله، وإن لم يَقتل فالأحسن أن يُؤخَذ فيه بأيسر العقاب.

وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتَّبة؛ فمن قَتل وأَخذ المال قُتل وصُلب، ومن قَتل ولم يأخذ مالًا^(٢) قُتل ولم يُصلَب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يَقتل ولم يأخذ مالًا نُفِي.

وحجة مالك: عطف هذه العقوبات بـ «أو» التي تقتضي التخيير .

﴿خِزْئٌ فِي ٱلدُّنْيَأَۗ﴾ هو العقوبة، وعذاب الآخرة: النار.

وظاهر هذا: أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفَّارة للمحارب، بخلاف سائر الحدود.

ويَحتمل أن يكون الخزيُ في الدنيا لمن عوقب (في الدنيا)^(٣)، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب.

 ⁽۱) هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، مولى ميمونة وزوج النبي 營。
 وهو ابن أخت الإمام مالك، ومن كبار أصحابه، توفي سنة (۲۲۰). انظر: الديباج المذهب (۲/ ۳٤٠).

⁽٢) في ج: «المال».

⁽٣) لم ترد في ج، د، ه.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن فَبَـٰلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِ ۗ قيل: هي في المشركين. وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يَختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها.

وقيل: هي في المحارِبين من المسلمين. وهو الصَّحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يُقدَر عليه فقد سقط عنه حكم الجرابة؛ لقوله: ﴿ فَأَعْلُمُوا أَنَ اللّهَ عَنْوُرٌ رَّجِيمٌ ﴾.

واختُلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا؟.

فوجه المطالبة بها: أنها زائدة على حدِّ الحرابة الذي سقط (١١) عنه بالتوبة . ووجه سقوطها: إطلاق (٢٦) قوله: ﴿عَفُورٌ يَحِيدٌ﴾ .

4 4.

⁽۱) في د: (التي سقطت).

⁽۲) لم ترد في ج، ه.

[﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوٓا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا في سَبِيلِهِ لَمَلَكُمْ تُغْلِحُوكَ ١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَكَ لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا وَمِثْلَهُ مَعَــُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا نُفَجُلَ مِنْهُمُّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدٌ ﴿ يُرِيدُوكَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم جِخْرِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ۗ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَــعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ۗ أَلَدْ تَقَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّكَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَفْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ مَنَىٰءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِيرَ ۖ يُسَكِرعُونَ فِي ٱلكُفْر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِٱفَوَاهِهِمْ وَلَرْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوّاُ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَرْ يَأْتُوكُ يُحْرِقُونَ ٱلْكَاِرَ مِنْ بَقَدِ مَواضِعِةِ. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُـدٌ هَلَاَ فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ ثُوْقَةُ فَأَحْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَلَتَكُم فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أَوْلَتِكَ الَّذِينَ لَمْ بُيرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ لَمُمّ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحٰتِ ۚ فَإِن جَمَّا مُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ ۞ وَكَيْف يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْـدِ ذَالِكٌ وَمَآ أُولَتَهِكَ بَالْمُؤْمِنِينَ ۞﴾].

﴿ وَٱبْتَغُوّاً إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ أي: ما يُتوسَّل به ويُتقرَّب به إليه؛ من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك.

﴿ لِيَمْتَدُواْ بِهِ.﴾ إن قبل: لم وحَّد الضمير وقد ذَكر شيئين وهما: ﴿مَا فِي ٱلأَرْضِ﴾ و﴿وَمِثْنَكُمُ﴾؟

فالجواب:

أنه وَضع المفرد موضعَ الاثنين.

أو أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة؛ كأنه قال: ليفتدوا بذلك.

أو تكون^(١) الواو بمعنى «مع»^(٢).

﴿عَذَابٌ مُونِيهٌ ﴾ أي: دائمٌ، وكذلك: ﴿نَفِيتُ مُقِيدُ ۗ أَلِيرِهُ: ٢١].

﴿وَالسَّالِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا﴾ عموم الآية يقتضي قطعَ كل سارق؛ إلَّا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطًا خصَّصوا بها العموم، فمن ذلك:

أنَّ مَن اضطرَّه الجوع إلى السرقة لم يُقطَع عند مالك؛ لتحليل الميتة له. وكذلك مَن سرق مال ولده أو سيده.

أو من سرق من غير حرزٍ .

أو سرق أقل من النصاب؛ وهو عند مالك: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يساوي أحدَهما.

وأدلَّة التَّخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية.

وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من الآية؛ لأن ما أُهمِل بغير حرز أو اؤتمن عليه فليس أخْذُه سرقةً، وإنما هو اختلاس أو خيانة.

(۱) في أ، ب، د: ايكونه.

⁽٢) انظر: الكشاف (٥/ ٣٤٩).

وإعراب ﴿وَٱلسَّارِقُ﴾:

عند سيبويه : مبتدأ ، وخبره محذوف؛ كأنه قال : فيما يتلى عليكم السارقُ والسارقة .

والخبر عند المبرِّد وغيره: ﴿ فَأَقْطَـ مُوَا أَيْدِيَهُمَا ﴾، ودخلت الفاء؛ لتضمُّن معنى الشرط.

﴿ فَنَنَ تَابَ مِنْ بَغَدِ ظُلْمِهِ ﴾ الآيةَ ؛ توبة السارق: هي أن يندمَ على ما مضى ، ويُقلِعَ فيما يستقبل، ويَردَّ ما سرق إلى من يستحقُّه.

واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم:

هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية.

أو لا يسقط عنه؟ وهو مذهب مالك؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة، إلَّا المحارب؛ للنصّ عليه.

﴿ يُعَذِبُ مَن يَشَاّهُ ﴾ قدَّم العذاب على المغفرة؛ لأنه قوبل بذلك تقدُّم (١) السرقة على التوبة.

﴿يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ﴾ الآية؛ خطاب للنبي ﷺ على وجه التسلية له.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱفْوَاهِهِمْ ﴾ هم المنافقون.

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوًّا ﴾ يَحتمل أن يكون:

عطفًا على ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا ﴾ ، ثم يكون ﴿ سَتَنَّعُونَ ﴾ استثناف إخبارٍ عن

⁽١) في د: القديم.

الصِّنفَين المنافقين واليهود.

ويَحتمل أن يكون ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوّاً﴾ استثنافًا منقطعًا مما قبله، و﴿سَتَنَّعُونَ﴾ راجعٌ إليهم خاصَّةً.

﴿سَنَكُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ﴾ أي: يسمعون(١) كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي ﷺ؛ لإفراط البُغْضَة والمجاهرة بالعداوة؛ فقوله: ﴿ لَوَ يَاكُونِكَ ﴾ .

والمراد بالقوم الآخرين: يهود خيبر، والسَّمَّاعون للكذب: بنو قُريظة.

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ. ﴿ أَي: يبدِّلُونه مِن بعد أَن وُضِع في مواضعه، وقُصِدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود.

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَنَدَا فَخُذُوهُ ﴾ نزلت بسبب أن يهوديًا زنى بيهودية ؟ فسأل رسولُ الله ﷺ اليهود عن حدِّ الزاني عندهم فقالوا: نجلدهما ونُحمِّم وجوههما، فقال لهم رسول الله ﷺ: "إن في التوراة الرجم»، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها، وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك!، فرَفع، فإذا آية الرجم، فأمر رسول الله ﷺ باليهودي واليهودية فرُجما (٢٠).

فمعنى قولهم: ﴿إِنَّ أُوتِيشَرٌ هَنَذَا فَخُذُوهُ ﴾: إن أُوتيتم هذا الذي ذَكرتم من الجَلْد والتَّحميم فخذوه واعملوا به، ﴿وَإِن لَّرَ تُؤْتَوَهُ ﴾ وأفتاكم محمد ﷺ بغيره ﴿فَأَخَذُوواً ﴾.

⁽١) في د: ﴿سماعون،

⁽٢) أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩).

﴿ فِتَنَتَهُ ﴾ أي: ضلالته (١) في الدنيا، أو عذابه في الآخرة.

﴿ فِي اَلدُّنْيَا خِزَيُّ ﴾ أي: الذِّلة، والمسكنة، والجزية (٢).

﴿سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ إن كان الأول في اليهود: فكُرِّر هنا تأكيدًا.

وإن كان الأول في المنافقين واليهود: فهذا في اليهود خاصة.

﴿ أَكَّنُونَ لِلسُّحٰتِ ﴾ أي: للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك.

﴿ فَاَحْكُمْ بَنِيْهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ هذا تخيير للنبي ﷺ في أن يحكمَ بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضًا يتناول الحكَّام.

وقيل: إنه منسوخ بقوله: ﴿وَأَنِ ٱخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ أَنَزُلَ ٱللَّهُ﴾.

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ الآيةَ؛ استبعادٌ لتحكيمهم النبيَّ ﷺ وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدَّعون الإيمانَ بها.

فمعنى: ﴿ تُمَّرُ يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ ﴾ أي: يتولَّون عن اتباع حكم الله في التوراة مِن بعد كون حكم الله فيها موجودًا عندهم، ومعلومًا في قضية (٣) الرجم وغيرها.

﴿وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى ﷺ، وهذا إلزامٌ لهم؛ لأن من خالف كتاب الله وبدَّله فدعواه الإيمانَ به باطلةٌ.

7 7 7

⁽١) في ب، ج، ه: اضلاله!.

⁽٢) هذه الكلمة لم ترد في ج، هـ.

⁽٣) في ب، د: اقصة ١٠.

[﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبِّنِيُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَكَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَاخْشَوْنِّ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَاينِينَ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَبْرَ ۚ بِٱلْعَـٰمِين وَٱلْأَنْفَ بَالْأَنْفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن نَصَدَّفَ بهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاتَنِهِم بعيسَى أَنِن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِّهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَنَنَ يَدَنِهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيَخَكُمُ آهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوتَ ۞ وَأَرْلَنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْرَكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٍ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَنَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُل جَعَلْنَا مِنكُمْ يْنْرَعَهُ وَمِنْهَاجًا ْوَلَوْ شَآة ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةُ وَحِدَةٌ وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَانَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئَكُمُ بِمَا كُثُنُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَأَن أَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَذِلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّيِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن نَوَلَوْا فَٱعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبُدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم يِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَيْيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكُمُ ٱلْمُهَلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾].

﴿النَّبِينُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد ﷺ. ومعنى ﴿آسَلَمُوا﴾ هنا: أخلصوا لله، وهي صفة مدح أُريد بها التَّعريض باليهود؛ لأنهم بخلاف هذه الصفة.

وليس المراد هنا: الإسلام الذي هو ضدُّ الكفر؛ لأن الأنبياء لا يقال فيهم: أسلموا على هذا المعنى؛ لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول

إبراهيم ﷺ : ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْمُنْلَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]، وقوله تعالى : ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ [ال عمران: ٢٠].

﴿لِلَّذِينَ هَادُواَ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿يَحَكُمُ﴾؛ أي: يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا، ويحملونهم عليها.

وقيل: يتعلَّق بقوله: ﴿ فِيهَا هُدُى وَنُورُّتُهُ .

﴿ بِمَا اَسْتُحْفِظُوا ﴾ أي: كُلِفُوا حَفظُه، والباءهنا: سببية. قاله الزمخشري (١٠). ويَحتمل أن تكون بدلًا من المجرور في قوله: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ﴾ .

﴿ فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ ﴾ وما بعده: خطابٌ لليهود.

ويحتمل أن تكون^(٢) وصيةً للمسلمين يرادبها التعريض باليهود؛ لأن ذلك من أفعالهم.

﴿وَمَن لَذَ يَحْكُم بِمَا آنَزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾ قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود؛ ﴿ ٱلْكَفِرُونَ﴾، و﴿ ٱلظَّائِمُونَ﴾، و﴿ ٱلْفَائِمُونَ﴾، و﴿ ٱلْفَائِمُونَ﴾، وقد روي في هذا أحاديثُ عن النبي ﷺ (٣).

وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلَّا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان.

⁽۱) الكشاف (۵/ ۳٦٧).

⁽٢) في ب، ج، ه، د: ايكونا.

⁽٣) أخرجه مسلم (١٧٠٠).

وقال الشعبيُّ: ﴿ ٱلكَفِرُونَ ﴾ : في المسلمين، و﴿ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ : في اليهود، و﴿ ٱلْنَسِقُونَ ﴾ في النصاري.

﴿ وَكُنِّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ ﴿ كُنَّبْنَا ﴾ بمعنى:

الكتابة في الألواح.

أو بمعنى الفرض والإلزام.

والضمير في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ لبني إسرائيل، وفي قوله: ﴿فِيهَآ﴾ للتوراة.

﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ أي: تُقتَل النفس إذا قَتلت نفسًا، وهذا إخبارٌ عما في التوراة، وهو حكمٌ في شريعتنا بإجماع، إلَّا أن هذا اللفظ عام، وقد خصص العلماء منه أشباء، فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر؛ للحديث الوارد في ذلك (١)، ولا يقتل حرِّ بعبد؛ لقوله: ﴿ اَلْمُرُ بِالْمُبُدُ بِالْمَبْدُ بِالْمَبْدُ اللهُ في «البقرة» (١).

﴿وَٱلْمَيْنِ وَٱلْمَانِ ﴾ وما بعدَه: حُكم القِصاص في الأعضاء.

والقراءة بنصب ﴿وَٱلْمَارِبَ﴾ وما بعده: عطفٌ على ﴿ٱلنَّفْسَ﴾ .

وقرئ بالرفع، ولها ثلاثة أوجه:

أحدها: العطف على موضع ﴿ اَلنَّفْسَ ﴾ ؛ لأن المعنى: قلنا لهم: النفسُ بالنفس.

والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر؛ وهو ﴿ بِٱلنَّفْسِ ﴾ .

⁽١) أخرجه البخاري (١١١).

⁽٢) انظر صفحة ١/ ٤٠٠.

ّ التسهيل لعلوم التنزيل

والثالث: أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء.

﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ بالنصب: عطفٌ على المنصوبات قبله.

وبالرفع: على الأوجه الثلاثة التي في رفع ﴿وَٱلْمَانِكِ﴾.

وهذا اللفظ عامٌّ، يراد به الخصوص في الجِراح التي لا يُخاف على النفس سها .

﴿ فَمَن نَصَدُفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: مَن تصدَّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه فذلك كفارةٌ له؛ يكفِّر الله ذنوبَه؛ لعفوه وإسقاطه حقه.

والثاني: مَن تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل أو الجارح؛ يعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه.

فالضمير في ﴿ لَهُ ﴾:

على التأويل الأول: يعود على «مَن» التي هي كناية عن المقتول أو المجروح، أو الولى.

وعلى الثاني: يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ؛ ولكن سياق الكلام يقتضيه.

والأول أرجح؛ لعود الضمير على مذكور؛ وهو «مَن»، ومعناها واحد على التأويلين.

والصدقة بمعنى العفو على التأويلين:

إِلَّه أن التأويل الأول: بيانٌ لأجر من عفا، وترغيبٌ في العفو.

والتأويل الثاني: بيانٌ لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عُفي عنه. ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْكَ يَدَيْهِ ﴾ قد تقدَّم معنى ﴿ مُصَدِقًا ﴾ في البقرة (١٠).

وَ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَنِهِ ﴾ يعني : التوراةُ؛ لأنها قبله، والقرآنُ مصدَّقٌ للتوراة والإنجيل، لأنهما قبله.

﴿وَمُسَدِّقًا﴾ عطفٌ على موضع قوله: ﴿فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾ ؛ لأنه في موضع الحال.

﴿وَمُهَيِّينًا﴾ ابنُ عباس: شاهدًا، وقبل: مؤتمنًا.

﴿عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ تضمَّن الكلام معنى : «لا تنصرف» أو «لا تنحرف» ولذلك تعدى بـ (عن».

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ﴾ ابنُ عباس: سبيلًا وسُنَّة.

والخطاب: للأنبياء، أو للأمم.

والمعنى: أن الله جعل لكلِّ أمةٍ شريعةً يتَّبعونها .

وقد استدلَّ بها من قال: إن شريعة مَن قبلنا ليس بشرعٍ لنا؛ وذلك في الأحكام والفروع.

وأما الاعتقادات^(٢٢)؛ فالدين فيها واحدٌ لجميع العالم؛ وهو الإيمان بالله، وتوحيدُه، وتصديق رسله، والإيمان بالدار الآخرة.

(۱) انظر صفحة ۳۰۸/۱.

⁽۲) في أ، ب، د: (في الاعتقادات).

﴿ فَأَسْتَبِعُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ استدلَّ بها(١) قومٌ على أن تقديم الواجبات أفضلُ من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلِّها، إلا الصلاة؛ ففيها خلاف: فمذهب الشافعي: أن تقديمها في أوَّل وقتها أفضلُ.

وعكَس أبو حنيفة.

وفي مذهب مالك خلافٌ وتفصيل.

واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل.

﴿وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم﴾ عطفٌ:

على «الكتاب» في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ﴾.

أو على «الحق» في قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ﴾.

وقال قوم: إنَّ هذا وقولَه قبله: ﴿فَاتَمَكُمْ بَنِيَهُمْ﴾ ناسخٌ لقوله: ﴿فَاتَمَكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِشْ عَنْهُمٌ ﴾؛ أي: ناسخٌ للتخيير الذي في الآية.

وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة.

ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود؛ طَلبوا من رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم فأبي من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم.

﴿ أَفَحُكُمُ لَلْهِهِلِيَّةِ يَبْغُونَكُ تُوبِيخٌ لليهود.

وقرئ بالياء: إخبارًا عنهم، وبالتاء: خطابًا لهم.

⁽١) في ج، هـ: ابه.

﴿لِقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾ قال الزمخشري: اللام للبيان؛ أي: هذا الخطاب لقوم يوقنون؛ فإنهم الذين يتبيَّن لهم أنه لا أحسن من الله حكمًا (١٠).

THE CHARLE STARE

[﴿ إِنَّ يَتَأَيَّمُ الَذِينَ مَامَنُوا لا نَشَغِدُوا النَّهُودَ وَالنَّمَنَرَىٰ اَوْلِيَّاةً بَسَمُهُمْ اَوْلِيَّاهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُم فَيْنَهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى اللَّقَوَمَ الطَّلِيدِينَ ﴿ فَنَرَى الَّذِينَ فِي فَكُوبِهِم مَرَشُّ يُسَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْمَى اللَّهُ أَن يَأْتِي إِلْفَتْحِ أَوْ اَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَى مِنْ الْمَثُوا فِي النَّفِيمِ اللَّهِ عَنْهُ أَن يَأْتِينَ مَامَنُوا فَيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَيُعْتَمُ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَهُ وَلِيلُهُمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لاَيْعِ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُفْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِمُ عَلِيلًا اللَّهُ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَةَ لاَيْعِ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوْتِهُونَ الرَّكُونَ وَهُمْ وَكِمُونَ السَّلُونَ وَيُؤْمُونَ الرَّكُونَ وَهُمْ وَكُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّذِينَ مَامِنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُونَ الرَّكُونَ وَهُمْ وَكُونُونَ السَّلُونَ وَيُؤْمُونَ الرَّكُونَ وَهُمْ وَكُمُونَ فَيْ وَمِنْ يَثِولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِينَ مَامِنُوا فَإِنَّ حَرْبُ اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿لَا نَتَخِذُواْ النَّهُودَ وَالنَّمَنَزَىٰ آَوْلِيَهُ﴾ سببها: موالاة عبد الله بن أبيّ بن سلول ليهود بني قينقاع، وخلعُ عبادة بن الصامت الحِلْفَ الذي كان بينه وبينهم.

ولفظها عامٌّ، وحكمها باقٍ.

ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه.

﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ ﴾ تغليظٌ في الوعيد، فمن كان يعتقد مُعتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبَّهم فهو منهم في المقت عند الله، واستحقاقِ العقوبة.

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ هم المنافقون؛ والمراد هنا: عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه.

﴿ يَتُولُونَ نَخْتَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ ﴾ كان عبد الله بن أبيٌّ يوالي اليهود ويستكثرُ بهم، ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. ﴿ فَمَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ الفتح: هو ظهور النبي ﷺ والمسلمين.

والأمر من عند الله:

هو هلاك الأعداء بأمرٍ من عنده لا يكون فيه تسبُّبٌ لمخلوق.

أو أمرٌ من الله لرسوله ﷺ بقتل اليهود.

﴿ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِى أَنْشِهِمْ نَدِينِ ﴾ الضمير في ﴿ فَيُصْبِحُوا ﴾ للمنافقين، والذي أسرُّوه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين، وإضمارُ العداوة للمسلمين.

﴿يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قرئ: ﴿يَقُولُ﴾ بغير واو؛ استثنافُ إخبارٍ .

وقرئ بالواو والرفع؛ وهو عطف جملة على جملة.

وبالواو والنصب؛ عطفًا على ﴿أَن يَأْتِيَ﴾، أو على ﴿فَيُصِّبِحُواۤ﴾.

﴿ أَمْتُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا ﴾ الإشارةُ إلى المنافقين؛ لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين.

وانتصبَ ﴿جَهَّدَ أَيْكَنِهِمْ ﴾ على المصدر المؤكِّد.

﴿ حَرِطَت أَغَنَالُهُمْ ﴾ يَحتمل أن يكون: من كلام المؤمنين، أو من كلام لله.

ويَحتمل أن يكون: دعاءً، أو خبرًا.

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِيــنِهِۦ﴾ خطابٌ على وجه التحذير والوعيد، وفيه

إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين، فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه، ثم وقع ؟ فارتدَّ في حياة رسول الله ﷺ بنو حنيفة قومُ مُسيلِمةَ الكذابِ، وبنو مُدلِج قوم الأسودِ العَنْسِيِّ الذي ادعى النبوة، وقُتِل في حياة رسول الله ﷺ، وبنو أسّدٍ قومُ طُلَيحة بن خويلد الذي ادَّعى النبوة ثم أسلم وجاهد، ثم كثر المرتدون، وفشا أمرُهم بعد موت رسول الله ﷺ، حتى كفى اللهُ أمرَهم على يد أبي بكر الصديق ﷺ.

وكانت القبائل التي ارتدَّت بعد وفاة رسول الله ﷺ سبعَ قبائل: بنو فَزَارة، وغَطَفانُ، وبنو سُلَيم، وبنو يَربُوع، وكِنْدَةُ، وبنو بكرِ بن وائل، وبعضُ بني تميم، ثم ارتدَّت غشَّانُ في زمان عمر بن الخطاب، وهم قوم جَبَلةَ بنِ الأَيْهَم الذي تنصَّر من أجل اللَّطمة (۱۱).

﴿ مَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ روي أن رسول الله ﷺ قرأها ، وقال : «هم قوم هذا» (٢) ، يعني : أبا موسى الأشعريَّ ، والإشارةُ بذلك - والله أعلم - إلى أهل اليمن ؛ لأن الأشعريين من أهل اليمن .

وقيل: المراد أبو بكر الصديقُ وأصحابُه الذين قاتلوا أهل الردَّة، ويقوِّي ذلك: ما ظهر من أبي بكر الصديقِ ﷺ من الجِدِّ في قتالهم، والعزم عليه حين (٣) خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتدَّ عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه، فنصرهم الله على أهل الردة، ويقوي ذلك أيضًا: أنَّ الصفاتِ التي وُصِف

⁽١) انظر قصته في فتوح الشام، للواقدي (١/ ١٠٠).

⁽٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ٥٢١).

⁽٣) في ب، ج، هـ: احتى!.

بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر، ألّا ترى قولَه: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلۡكَفْدِينَ﴾، وكان أبو بكر ضعيفًا في نفسه، قويًّا في الله، وكذلك قوله: ﴿ وَلَا يَكَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٌ ﴾ إشارةٌ إلى مَن خالف أبا بكر ولامَه في قتال أهل الردَّة فلم يَرجع عن عزمه.

﴿ أَوْلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كقوله: ﴿ أَشِدًّاتُهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَّالُهُ بَيْنَهُمُ ۗ ﴿ النتج: ٢٩]، وإنما تعدَّى ﴿ أَوْلَهُ عَلَى الْأَنهُ تَضمَّن معنى العطف والحنُوُّ.

فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟

فالجواب: أنه محذوف؛ تقديره: من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم، أو بقوم يقاتلونهم (١١).

﴿إِنَّا وَلِيُكُمُّ اللَّهُ ۚ ذَكَر الوليَّ بلفظ المفرد؛ إفرادًا لله تعالى بها، ثم عَطف على السمه تعالى الرسول ﷺ والمؤمنين على سبيل التَّبع، ولو قال: "إنما أولياؤكم» لم يكن في الكلام أصلٌ وتبع.

﴿ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ قيل: نزلت في عليّ بن أبي طالب ﴿ ثَيْتِهُ؛ فإنه سأله سائلٌ وهو راكع في الصلاة، فأعطاه خاتمه.

وقيل: هي عامةٌ، وذَكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعمالها.

فالواو:

على القول الأوَّل: واو الحال.

⁽١) انظر: الكشاف (٥/ ٣٩٥).

وعلى الثاني: للعطف(١).

﴿ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ ﴾ هذا من إقامة الظاهر مقامَ المضمر ؛ معناه: فإنهم هم الغالبون.

A. A.

(١) في د: ﴿عطفٌ على (الذين﴾).

[﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا اَلَّذِينَ الْخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِنَ الَّذِيبَ أُونُوا الْكِننَبَ مِن فَمْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَآةً وَانْقُواْ اللَّهَ إِن كُنُّمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْدِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِيبًأ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْرٌ لَا يَمْقِلُونَ ۞ قُلْ يَكَاهَلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَا ۚ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُرُولَ إِلَيْنَا وَمَا أُرُولَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِفُونَ ۞ قُلْ هَلْ أَنْبَتْكُمْ بِنَشِ مِن ذَلِكَ مَنُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلِيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّلغُوتُ أَوْلَتِكَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ۞ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَقَد ذَخَلُوا بِٱلكُفْر وَهُم قَدْ خَرَجُوا بِهُ-وَاللَّهُ أَغَلَرُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَأَصَّالِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبَلْسَ مَا كَانُوا بِعَمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلزَّيْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن فَوْلِمُ ٱلإِنْدَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبَلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ بَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَلُمِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَلِفَ يَشَاهُ وَلَيْزِدَكَ كَيْرًا مِنْهُم مَّا أَيْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ مُلغِيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْرِ الْفِيَنَةِ كُلَّمَا أَوْفَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا أَنَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَب ءَامَنُوا وَاتَّفَوَا لَكَفَرَنَا عَنَهُمْ سَيَّنَاتِهِمْ وَلَادْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النِّعِيدِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنِلَ إِلَيْهِم مِن زَبَهِمْ لَأَكْلُواْ مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مَنْهُمْ سَآة مَا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠].

﴿ وَالْكُفَّادَ ﴾ بالنصب: عطفٌ على ﴿ الَّذِينَ الْخَذُوا ﴾ .

وقرئ بالخفض: عطفٌ على ﴿الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَنَبَ﴾، ويَعضُده قراءة ابن مسعود: "ومن الكفار".

ويراد بهم: المشركون من العرب.

﴿ وَإِذَا نَا نَائِتُمْ إِلَى الصَّلَوْوَ ﴾ الآية ؛ روي أن رجلًا من النصارى كان بالمدينة إذا

سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله» قال: حَرَّق اللهُ الكاذبَ، فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهلُه .

واستدلُّ بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن.

﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ جَعل قِلَّة عقولهم علةٌ لاستهزائهم بالدين.

﴿ هُلَ تَنْهِمُونَ مِنّا آ ﴾ أي: هل تَعِيبون علينا وتُنكِرون منّا إلّا إيمانَنا بالله، وبجميع كتبه ورسله!، وذلك أمرٌ لا ينكر ولا يعاب، ونظيرُ هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة:

ولا عيبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم لله بهنَّ فُلُولٌ من قِراع الكتائبِ(١)

ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وجماعة من اليهود؛ سألوا رسول الله ﷺ عن الرسل الذين يؤمِن بهم، فتلا: ﴿مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البغر: ١٣٦] إلى آخر الآية، فلما ذَكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به.

﴿وَأَنَّ أَكَثَرُكُمْ فَسِفُونَ﴾ قيل: إنه معطوف على ﴿أَنَّ ءَامَنَّا﴾.

وقيل: على ﴿وَمَاۤ أُنزِلَ﴾.

وقيل: هو تعليلٌ معطوف على تعليلٍ محذوف؛ تقديره: هل تنقمون منَّا إلَّا لِقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون! .

ويَحتمل أن يكون ﴿وَأَنَّ أَكْثَرُّ ﴾ مبتدأً ، وخبره محذوف تقديره: فِسْقُكم معلومٌ ، أو ثابت.

⁽١) انظر: ديوان النابغة، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص: ٤٤).

﴿ فَلْ هَلْ أَنْيَتَكُم مِنْرِ مِن ذَالِكَ ﴾ لمَّا ذَكر أن أهل الكتاب يَعيبون المسلمين بالإيمان بالله، ورسله؛ ذَكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك؛ ردًّا عليهم.

فالخطاب في ﴿ أُنَيِّنَكُمُ ﴾ لليهود، والإشارة بـ ﴿ذَٰلِكَ ﴾ إلى ما تقدُّم من حال المؤمنين .

﴿مُثُوبَةً عِندَ اَنَّذِئَهِ هِي من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب؛ تهكُمًا بهم؛ نحو قوله: ﴿فَبَشِرْهُــد بِعَـذَابٍ أَلِيــدٍ﴾.

﴿ مَن لَّمَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾ يعني: اليهودَ، و«مَن»:

في موضع رفع بخبر ابتداءٍ مضمر؛ تقديره: هو مَن لعنهُ الله.

أو في موضع خفض على البدل مِن ﴿شَرِّ﴾.

ولا بدَّ في الكلام من حذفِ مضافٍ؛ تقديره: "بِشرٌّ من أهل ذلك»، أو تقديره: «دين مَن لعنه اللهُ».

﴿وَجَمَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ﴾ مُسِخ قومٌ من اليهود قرودًا(١) حين اعتدوا في السبت، ومُسِخ قومٌ منهم خنازيرَ حين كذَّبوا عيسى بنَ مريم.

﴿وَعَبَدَ الطَّانُوتَ ﴾ القراءة بفتح الباء: فعلٌ معطوف على ﴿لَمَنَهُ اللَّهُ ﴾ .

وقرئ بضم الباء وخفض ﴿ اَلطَانُوتَ ﴾؛ على أن يكون "عَبُدُ" اسمًا على وجه المبالغة كايتُفظٍ"، أُضيف إلى "الطاغوت".

وقرئ: "وعابِدَ" "وعُبَّادَ" =

⁽۱) في د: قردة.

وهي في هذه الوجوه عطفٌ على ﴿ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ .

﴿ فَرَرٌ مَّكَانًا ﴾ أي: منزلةً، ونسب الشرَّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله؛ وذلك مبالغةٌ في الذمِّ.

﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ ﴾ نزلت في منافقين من اليهود.

﴿ ذَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ ﴾ تقديره: مُلْتَبِسينَ (١) بالكفر، والمعنى: دخلوا كفَّارًا وخرجوا كفارًا.

ودخلت «قد» على ﴿ ذَخُلُوا ﴾ و﴿ خَرَجُوا ﴾؛ تقريبًا للماضي من الحال؛ أي: ذلك حالُهم في دخولهم وخروجهم على الدَّوام.

﴿ فِي ٱلْإِنْدِ ﴾ الكذبِ، وسائرِ المعاصي.

﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ الظلم.

﴿ ٱلسُّحْتَ ﴾ الحرامَ.

﴿ لَوَّلَا يَنْهَمُهُم ﴾ عرضٌ وتحضيضٌ وتقريعٌ.

﴿ لَإِنْسَ ﴾ اللام في الموضعين للقسم.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةً ﴾ غَلُّ اليد: كنايةٌ عن البخل، وبَسْطُلها: كنايةٌ عن الحبود؛ ومنه: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ ﴾ أي: لا تَبخَلْ كلَّ البخل، ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾ [الإسراء: ١٦] أي: لا تَجُدْ كلَّ الجود.

وروي أنَّ اليهود أصابتهم سَنةُ جَهدٍ فقالوا هذه المقالة الشَّنيعة، وكان

⁽١) في ب، د: امتلبسين.

الذي قالها فِنْحَاصُ، ونُسِبت إلى جملةِ اليهود؛ لأنهم رضُوا بقوله.

﴿غُلَّتَ ٱیْدِیهِمْ﴾ یَحتمل أن یکون: دعاء أو خبرًا.

ويَحتمل أن يكون: في الدنيا أو في الآخرة.

فإن كان في الدنيا: فيَحتمل أن يراد به: البُخل، أو غَلُّ أيديهم في الأَسْر. وإن كان في الآخرة: فهو جعلُ الأَغلال في جهنم.

﴿ بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ ﴾ عبارةٌ عن إنعامه وجوده.

وإنما ثُنَيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: ﴿يَدُ اَلَهِ مَغْلُولَةٌ ﴾؛ ليكون ردًّا عليهم، ومبالغة في وصفه تعالى بالجود؛ كقول العرب: «فلان يعطي بكلتا يديه»؛ إذا كان عظيم السَّخاء (١).

﴿ كُلُّمَا أَوْمَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا لَقَهُ ﴾ إيقادُ النار : عبارةٌ عن محاولة الحرب،

⁽۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿ بَلْ بَدَاهُ مَبْسُوكَانِ ﴾: (عبارة عن إنعامه وجوده) إلخ، أقول: إن أراد بذلك تفسير البدين، فهذا تأويل بجري على طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات؛ فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف، وإن أراد ما يدل عليه بسط البدين بكثرة الإنفاق فهو معنى صحيح، يؤيده قوله تعالى: ﴿ يُبُونُ كُنَا يُنكَ يَثَالَهُ ﴾، ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة البدين، وسباق كلام المؤلف يشعر بالنفي، وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالى: ﴿ مَا مَنكَكَ أَن تَبُهُ لِنا خَلَقُ بِيرَدِي فَي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به، وتسليم يريدي في أنه قال المتأولون: هو عبارة عن القدرة اله، وقال نظير ذلك عند قوله تعالى: ﴿ مَن مَنكَ أَن ابن جزي يذهب إلى التفويض، وحقيقته إجراء النصوص ألفاظا، من غير فهم لمعناها، والتفويض والتأويل مذهبان لنفاة الصفات، كلها أو بعضها.

وإطفاؤها: عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم.

ويَحتمل أن يراد بذلك:

أسلافُهم.

أو يراد مَن كان معاصرًا للنبي ﷺ منهم، ومَن يأت بعدهم، (فيكون على هذا إخبارًا بغيب، وبشارةً للمسلمين^(١).

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا ﴾ الآية؛ يَحتمل أن يريد:

أسلافَهم.

أو المعاصرين للنبي ﷺ (٢٠)، فيكون على هذا ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوى.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ النَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ إقامتُها: بالعلم والعمل.

وذِكْرُ الإنجيل دليلٌ على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب.

﴿ لَأَكَالُواْ مِن فَوْقِهِدَ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِدُ ﴾ قبل: ﴿ مِن فَوْقِهِدَ ﴾ عبارةٌ عن المطر، ﴿ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِدُ ﴾ عبارةٌ عن النبات والزرع.

وقيل: ذلك استعارةٌ في توسعة الرزق من كل وجه.

﴿أُمَّةٌ مُّفْتَصِدَةٌ ﴾ أي: معتدلة، ويراد به:

مَن أسلم منهم ؛ كعبد الله بن سلام .

وقيل: مَن لم يُعادِ الأنبياءَ المتقدمين.

⁽١) في ب: «فهو على هذا إخبارٌ بغيب وبشارةٌ للمسلمين».

⁽٢) ما بين القوسين سقط من ج، هـ

[﴿۞ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُم وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفرِينَ ۞ قُلْ يَتَأْهُلُ الْكِنْبِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَنَّىٰ يُقِيمُواْ التَّوْرَعَةَ وَالْإِنجِيــلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ فِن زَيْكُمْ وَلَيْرِدَكَ كَتِيرًا مِنهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُلْفَيْنَا وَكُلْزَأُ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ۞ إِنَّ الَذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَٰذِينَ هَادُواْ وَالصَّٰذِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَرَے بَاللَّهِ وَٱلْيَوْدِ ٱلْآخِر وَعَيمَل صَلِحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَـدُ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَ وِبَلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَأَهَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى آنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِنَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ نَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَنِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَمِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ ۞ لَقَدْ كَغَرَ الَّذِيكَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَدٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَىٰ إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّازُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَار اللهِ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةً وَكَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَكُ وَحِدٌّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُوكَ لِيَمَسَّنَّ الَّذِيبَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفُّرُونَهُ وَاللَّهُ عَسَفُورٌ رَحِيبٌ ﴿ إِلَّا الْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْـلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَنُّهُ صِدِّيقَـٰةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّكَامُّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيْثُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَدَ ٱنْظُرَ أَنَّ يُؤْتَكُونَ ﴿ قُلْ أَنْتُبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُل بَتَأْهَلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشِّعُوٓا أَهْوَآة قَوْمِ قَـٰد صَـُلُواْ مِن قَسْلُ وَأَضَانُوا كَثِيرًا وَضَانُوا عَن سَوْآهِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ﴾].

﴿ يَنَائُهُمُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ أمرٌ بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ لأنه كان قد بلَّغ، وإنما أُمِر هنا أن لا يتوقَّفَ عن شيءٍ مخافة أحد.

﴿ وَإِن لَمْ تَفْمَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالًا تِهِ ﴾ هذا وعيدٌ على تقدير عدم التَّبليغ. وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان:

أحدهما: أن المعنى: إن تركت منه شيئًا فكأنك لم تبلّغ شيئًا، وصار ما بلّغتَ لا يُعتدُّ به، فمعنى ﴿وَإِن لَّذَ تَفْعَلْ ﴾: إن لم تستوفِ التبليغَ على الكمال.

والآخر : أن المعنى: إن لم تبلّغ الرسالةَ وجب عليك عقابُ مَن كتَمها ، ووضع السبب موضعَ المسبَّب.

﴿وَاللَّهُ يَمْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وعدّ وضمانٌ للعصمة، وكان رسول الله ﷺ يَخاف أعداءًه ويحترس منهم في غزَواته وغيرها، فلما نزلت هذه الآية قال: «يا أيها الناس!، انصرفوا فإن الله قد عصمني»(١١) وترك الاحتراس.

﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ الآية؛ أي: لستم على دينٍ يُعتدُّبه يسمى شيئًا حتى تقيموا التوراة والإنجيلَ، ومن إقامتِها: الإيمانُ بمحمد ﷺ.

وقوله: ﴿وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ قال ابن عباس: يعني: القرآنَ.

ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلَّامٍ بن مِشْكَم ورافع بن حُرَيملةً^(٢) وغيرهم من اليهود؛ جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فقاَّلوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، ولا نؤمن بك ولا نتبعك.

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٠٤٦).

 ⁽۲) في أ، دكذا: •خرعلة ا وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كما في سيرة ابن هشام
 (١/ ٥٦٨).

﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِيرَ كَمَادُواْ ﴾ تقدُّم الكلام على نظيرتها في «البقرة»(١).

﴿ وَالصَّلْبُونَ ﴾ قراءة السبعة بالواو؛ وهي مشكلةٌ، حتى قالت عائشة: «هي من لحن كُتَّاب المصحف (٢٠٠).

وإعرابُها :

عند أهل البصرة: مبتدأً وخبره محذوف؛ تقديره: والصابُون كذلك، وهو مقدَّمٌ في نية التأخير .

وأجاز بعض الكوفيين فيه: أن يكون معطوفًا على موضع اسم "إنَّ».

وقيل: «إنَّ» هنا بمعنى «نَعَمْ»، وما بعدها مرفوع بالابتداء. وهو ضعيف.

﴿وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِنْنَةٌ﴾ أي: بلاءٌ واختبار.

وقرئ ﴿تَكُونَ﴾:

بالرفع؛ على أن تكون «أنْ» مخففةً من الثقيلة.

وبالنصب؛ على أنها مصدريةً.

﴿فَكُمُواْ وَصَمُّواْ﴾ عبارةٌ عن تماديهم على المخالفة والعصيان.

﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ﴾ قيل: إن هذه التوبةَ ردُّ مُلكهم ورجوعُهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه، ثم أُخرِجوا المرة الثانية فلم يَنجبر حالهم أبدًا.

وقيل: التوبة: بعث عيسى.

⁽۱) انظر صفحة ۱/۳۲۲.

⁽٢) انظر تخريجه والتعليق عليه صفحة ١٣٢.

وقيل: بعث محمد ﷺ.

﴿ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ بدلٌ من الضمير.

أو فاعلٌ؛ على لغة: «أكلوني البراغيثُ».

والبدل أرجح وأفصح.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ ﴾ الآية ؛ ردٌّ على النصاري، وتكذيبٌ لهم.

﴿وَمَا لِلظَّالِمِيكَ مِنْ أَنصَكَادٍ﴾ يَحتمل أن يكون: من كلام المسيح، أو من كلام الله .

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَكَمْ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ الآيةَ؛ ردٌّ على من جعله إلهًا.

﴿وَأَشُهُ صِذِيفَتْ ﴾ بناءُ مبالغةٍ؛ من الصَّدق، أو من التَّصديق.

ووصْفُها بهذه الصفة دون النبوَّة يَدفع قولَ من قال: إنها نبيَّةٌ.

وكَانَا يَأْكُلُانِ الطَّمَامُ استدلالٌ على أنهما ليسا بإلهين ؛ لاحتياجِهما إلى الغذاء الذي لا يَحتاج إليه إلَّا مُحْدَثُ مُفتقِرٌ ، ومن كان كذلك فليس بإله ؛ لأن الإله منزَّه عن صفات الحدوث (١) ، وعن كلِّ ما يَلحق بالبشر .

وقيل: إن قوله: ﴿ يَأْكُلَانِ ٱلطَّكَامُ ﴾ عبارةٌ عن الاحتياج إلى الغائط. ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمةٌ بالوجهين.

 ⁽١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في المقدمة الثانية في اللغات عند المادة رقم
 (٤٩٥).

﴿ ثُمَّ اَنظُرْ ﴾ دخلت «ثم»؛ لتفاوت الأمرين، ولقصد التَّعجيب مِن كُفْرهم بعد بيان الآيات.

﴿ فَلَ آتَنَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآيةَ ؛ إقامةُ حجةٍ على مَن عبد عيسى وأمَّه وهما لا يملكان ضَرًّا ولا نفعًا .

﴿ قُلْ بَتَأَمَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ خطابٌ للنصارى، والغلوُّ: الإفراط، وبسبب ذلك كفَر النصارى.

﴿ وَلَا نَتَبِهُوا أَهُوا ٓ قَوْرِ ﴾ قيل: هم أثمتُهم في دين النصرانية؛ كانوا على ضلالٍ في عيسى، وأضلُوا كثيرًا من الناس، ثم ضلُوا بكفرهم بمحمد ﷺ.

وقيل: هم اليهود.

والأول أرجح؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّ الضَّلال وصفٌ لازم للنصارى، ألَا ترى قولَه تعالى: ﴿ وَلَا الْفَسُالَينَ ﴾ ! .

والآخر: أنه يَبعدنهيُ النصاري عن اتباع اليهود، مع ما بينهم من الخلاف والشُّقاق.

[﴿ لُهِرَ ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي ﴿ إِسْرَةٍ مِلَ عَلَىٰ لِيكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى آبُن مَرْبَكً ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبَثْسَ مَا كَانُواْ يَنْعَلُونَ ۞ تَسَرَىٰ كَيْبِرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَيثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُنْدُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّوْ وَمَا أَرْكَ إِلَيْهِ مَا أَغَّذُوْهُمْ أَوْلِيَّاتَهُ وَلَيْكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنسِفُوكَ ۞ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَوْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينِ قَالُواْ إِنَّا نَصَكرَئْ ذَلِك بِأَنَّ مِنْهُمْ يَسِيسِنَ وَرُهْكَانًا وَأَنَهُمْ لَا بِسَتَكُرُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْمَآ أَيْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ مَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۖ ءَامَنَا فَأَكْتُبْكَ مَمَ ٱلشَّهدِينَ (وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَآهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِيرَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ الْجَجِيمِ ﴾].

﴿عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُهُ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدً﴾ أي: في الزَّبور والإنجيل.

﴿ لَا يَــ تَنَاهُونَ ﴾ أي: لا ينهي بعضهم بعضًا عن منكرٍ.

فإن قيل: لم وصف المنكر بقوله: ﴿فَمَلُوهُ﴾ والنهيُ لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى: لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر (١١) أرادوا فعله (٢٦).

﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ هَان أراد أسلافَهم: فالرؤية بالقلب.

⁽١) في هامش أ زيادة: ﴿خ: إنَّ أَي: إنْ أَرادُوا فعله، والمثبت مُوافق لما في الكشاف. (٢) انظر: الكشاف (٥/ ٤٥٤).

وإن أراد المعاصرين للنبي ﷺ -وهو الأظهر-: فهي رؤية عين.

﴿ وَٱلنَّبِينِ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ ﴾ يعني: محمدًا ﷺ.

﴿مَا اَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآةً﴾ أي: ما اتخذوا الكفارَ أولياء.

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَّرَةً﴾ الآيةَ؛ إخبارٌ عن شدة عداوة اليهود وعبَدَة الأوثان للمسلمين.

﴿وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةَ﴾ الآية؛ إخبارٌ أن النصاري أقربُ إلى مودَّة المسلمين.

وهذا الأمر باقي إلى آخر الدهر، فكل يهوديٌّ شديدُ العداوة للإسلام والكيدِ لأهله.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ فِتِبِينَ وَرُهْبَانَا ﴾ تعليلٌ لقرب مودَّتهم، والقِسِّيس: العالم، والرَّاهب: العابد.

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنُولَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ الآية ؛ هي في النجاشيّ ، وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله ﷺ بعثهم إلى رسول الله ﷺ القرآن، فبكُوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب ﷺ صورة المريم ».

وقال السهيلي : نزلت في وفد نجران، وكانوا نصاري عشرين رجلًا، فلما سمعوا القرآن بكوا(١٠).

﴿ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيُّ ﴾ "مِن" الأولى: سببيةٌ، والثانية: لبيان الجنس.

⁽١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٩٩.

﴿ اَمَنَّا ﴾ أي: بالقرآن من عند الله.

﴿مَعُ النَّهِدِينَ﴾ أي: مع المسلمين، وكذلك: ﴿مَعَ اَلْقَوْرِ ٱلصَّالِحِينَ﴾.

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ مِاللَّهِ ﴾ توقيفٌ لأنفسهم، أو محاجَّةٌ لغيرهم.

﴿وَنَطْمَعُ﴾ قال الزمخشري: الواو للحال(١).

وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة، لا لعطف فعل على فعل^(٢).

4 4 4

⁽١) انظر: الكثاف (٥/ ٤٦٠).

⁽٢) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٣٦).

﴿لَا عُكِرِمُواْ طَلِبَنَتِ مَا آمَلَ الله لَكُمْ ﴿ سببها: أن قومًا من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرَّم بعضُهم النساء، وبعضُهم النومَ بالليل، وبعضُهم أكْلَ اللحم، وهمَّ بعضُهم أن يَخْتَصُوا ويسيحوا في الأرض، فقال رسول الله ﷺ: «أمَّا أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى (١٠).

﴿وَلَا نَعْــٰـتَدُوٓأَ﴾ أي: لا تُفْرِطوا في التَّشديد على أنفسكم أكثرَ مما شُرع لكم .

﴿وَكُلُواَ﴾ أي: تمتَّعوا بالمآكل الحلال، وبالنساء وغير ذلك.

⁽١) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

وإنما خصَّ الأكل بالذِّكر؛ لأنه أعظمُ حاجات الإنسان.

﴿ إِلَّهُ وَ ﴾ تقدُّم في «البقرة»(١).

﴿ بِمَا عَفَدَتُمُ الْأَبْدَنُّ ﴾ أي: بما قصدتم عَقْدَه بالنية.

وقرئ ﴿عَقَدتُهُ﴾ بالتخفيف، و﴿عَاقَدتُهُ﴾ بالألف.

﴿ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ اشتراطُ المسكنة دليلٌ على أنه لا يُجزِئ في الكفارة إطعام غنيٌ، فإن أطعمه جهلًا لم يُجْزِئه على المشهور من المذهب.

واشترط مالك أيضًا: أن يكونوا أحرارًا مسلمين، وليس في الآية ما يدلُّ على ذلك.

﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ اختُلف في هذا التوسط؛ هل هو في القَدْر أو في الصِّنف؟ واللفظ يَحتمل الوجهين.

فأما القَدْر:

فقال مالك: يُطعَم بالمدينة: مدِّ بمدِّ النبي ﷺ، وبغيرها: وسَطٌ من نشَّبَع.

وقال الشافعي وابن القاسم: يُجزِئ المدُّ في كل مكان.

وقال أبو حنيفة: إن غدًّاهم وعشًّاهم أجزأه.

وأما الصَّنف: فاختُلف هل يُطعِم من عيش نفسه، أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني: من أوسط ما تطعمون -أيها الناس-

⁽١) انظر صفحة ١/٤٤٢.

أهليكم على الجملة.

وعلى الأول: يختصُّ الخطاب بالمكفِّر.

﴿أَو كِسُونُهُمْرَ﴾ قال كثيرٌ من العلماء: يُجزئ ثوبٌ واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه: كِسوةٌ.

وقال مالك: إنما يُجزئ^(١) ما تصحُّ به الصلاة، فالرجلُ^(١) ثوبٌ واحد، والمرأةُ^(٣) قميصٌ وخِمار .

﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَبَةٌ ﴾ اشترط مالك فيها: أن تكون مؤمنة؛ لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحَمل هذا المطلق على ذلك المقيد.

وأجاز أبو حنيفة هنا : عتقَ الكافر ؛ لإطلاق اللفظ هنا .

واشترط مالك أيضًا: أن تكون سليمةً من العيوب. وليس في اللفظ ما يدلُّ على ذلك.

﴿ فَنَ لَمْ يَجِدَ ﴾ أي: مَن لم يملك ما يُعتِق ولا ما يُطعِم ولا ما يَكسو؛ فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصالُ الثلاثة (٤) على التَّخيير، والصيامُ مرتَّبٌ بعدَها لمن عَدِمها.

وهو عند مالك: مَن لم يَفضُل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادةٌ.

⁽۱) في د: (يجزئه).

⁽۲) في ج، د: «فللرجل».

 ⁽٣) في ج، د: اوللمرأواً.

⁽٤) في أ: «الثلاث».

﴿ ذَلِكَ كُفَّىرَةُ لَيْمَلِيَكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ ﴾ معناه: إذ حلَفتم وحَنِثتم، أو أردتم الجنْثَ.

واختُلف: هل يجوز تقديم الكفَّارة على الحِنث أم لا؟.

﴿ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَنَّكُمْ ﴾ أي: احفظوها فبَرُّوا فيها، ولا تَحنَثوا.

وقيل: احفظوها بأن تكفِّروها إن(١١) حَنِثتم.

وقيل: احفظوها؛ أي: لا تنسَوْها تهاونًا بها.

﴿ ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ مذكوران في «البقرة» (٢).

﴿ وَالْأَصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ ﴾ مذكوران في أول هذه السورة (٣).

﴿ رِجْنُ ﴾ هو في اللغة: كلُّ مكروهٍ مذموم، وقد يطلق بمعنى النَّجس، وبمعنى الحرام.

وقال ابن عباس هنا(٤): ﴿ رِجْسُ ﴾: سُخُطٌ.

﴿ فَآجَنِبُوهُ ﴾ نصٌّ في التحريم، والضمير يعود على الرِّجس؛ الذي هو خبرٌ عن جميع الأشياء المذكورة.

﴿ إِنَّمَا يُرِبِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآةِ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ تقبيحٌ للخمر والميسر، وذكرٌ لبعض عيوبها، وتعليلٌ لتحريمها.

⁽١) في د: «إذا»، وكذا في هامش أ ورمز لها بهخ».

⁽٢) انظر صفحة ١/٤٣٦.

⁽٣) انظر صفحة ١٤٤.

⁽٤) في د: قمعني، بدل قمنا،

وقد وقعت في زمان الصحابة عداوةٌ بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال: إن ذلك كان سببَ نزول الآية.

﴿فَهَلَ أَنْهُ مُننَهُونَ﴾ توقيفٌ يتضمَّن الزَّجر والوعيد؛ ولذلك قال عمر لما نزلت: «انتهينا انتهينا»(١٠).

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوٓا ﴾ فيها تأويلان:

أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن مات منّا وهو يشربها؟، فنزلت الآية مُعْلِمةً أنه لا جُناح على من شربها قبل التَّحريم؛ لأنه لم يعص الله بشربها حينئذٍ.

والآخر: أن المعنى: رفّعُ الجُناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرامَ منها، وعلى هذا أخَذها عمرُ ﷺ حين قال لقُدَامةً: "إنك إذا اتَّقيتَ الله اجتنبت ما حرم عليك"، وكان قدامةُ قد شربها واحتجَّ بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال له عمر: "أخطأتَ التأويل" (٢).

﴿ إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَمَامَنُوا ﴾ الآية ؛ قيل: كَرَّر التقوى مبالغة .

وقيل: الرُّتبة الأولى: اتقاء الشرك، والثانيةُ: اتقاء المعاصي، والثالثةُ: اتقاء المعاصي، والثالثةُ: اتقاء ما لا بأس به؛ حذرًا مما به البأسُ.

وقيل: الأولى: للزمان الماضي، والثانيةُ: للحال، والثالثةُ: للمستقبل.

⁽۱) أخرجه أبو داود (۳۲۷۰)، والترمذي (۳۰٤۹)، والنسائي (۵۵٤۲).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٧٢).

﴿ وَأَخْسَنُوا ﴾ يَحتمل أن يريد:

الإحسان إلى الناس.

أو الإحسانَ في طاعة الله؛ وهو^(۱) المراقبة، وهذا أرجع؛ لأنه درجةٌ فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية، ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثةٌ: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان.

4 4

(١) في أ، ب، هـ: اوهي،

[﴿ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسَلُوْ تَكُمُ اللهُ بِنَى وِ مِنَ الصَّدِدِ تَنَالُهُ وَ أَذِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعَلَمُ اللهُ مِنَى عَالَيُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ فَي يَاأَيُّهَا اللّهِ مِن الْعَيْدَ وَمَا عَلَمُ اللّهُ عَدَا أَلِيمٌ فَي يَاأَيُّهَا اللّهِ مِن اللّهَ عِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالنّهُ مِن النّهِ عِن اللّهُ عَنا اللهُ اللّهِ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ اللّهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ اللّهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ اللّهُ عَنا اللهُ اللهُ عَنا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنا اللهُ عَنا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللّهُ عَنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

﴿ لِتَبْلُونَكُمُ اللهُ بِنَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ أي: يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يَظهر لكم من الصيد مع الإحرام، أو في الحرم.

وكان الصيد من معايش العرب ومستعملًا عندهم، فاختُبِروا بتركه كما اختُبِر بنو إسرائيل بالحوت في السَّبت.

وإنما قلَّله في قوله: ﴿ بِثَنَى مِنَ الصَّيْدِ ﴾ إشعارًا بأنه ليس من الفتن العِظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها .

﴿ تَنَالُهُۥ آيْدِيكُمْ وَرِمَا مُكُمُّمُ ﴾ قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفِراخ، والبَيض، وما لا يستطيع أن يَهِرَّ، والذي تناله الرماح: كبارُ الصيد.

والظاهر عدم هذا التَّخصيص.

﴿لِيَّعَلَمُ اللَّهُ ﴾ أي: يَعلَمه علمًا تقوم به الججة؛ وذلك إذا ظهر في الوجود.

﴿فَمَنِ ٱغْتَدَىٰ﴾ أي: بقتل الصيد وهو مُحرِمٌ.

والعذاب الأليم هنا: في الآخرة.

﴿لَا نَقْنُلُواْ اَلصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ معنى ﴿حُرُمٌ ﴾ : داخلين في الإحرام، أو في الحرَم.

و ﴿ اَلْصَّيَدَ ﴾ هنا: عامٌّ، خَصَّص منه الحديثُ: الغرابَ، والحِدَأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور (١١).

وأدخل مالك في الكلب العقور : كلِّ ما يؤذي الناس من السِّباع وغيرها . وقاس الشافعي على هذه الخمسة : كلُّ ما لا يؤكّل لحمُه.

ولفظ الصيد يدخل فيه: ما صيد، وما لم يُصَدُّ مما شأنه أن يصاد.

وورد النهي هنا عن القتل؛ قبل أن يصاد وبعد أن يصاد، وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: ﴿وَخُرِمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ ٱلْهَرِ مَا دُمُتُمَّ خُرُماً﴾.

﴿وَمَن قَلَلُمُ مِنكُمُ مُّتَمَيِّدُا﴾ مفهوم الآية يقتضي: أن جزاءَ الصيد على المتعمّد لا على الناسي، وبذلك قال أهل الظاهر.

وقال جمهور الفقهاء: إن المتعمدَ والناسيَ سواءٌ في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في تأويل قوله: ﴿مُتَعَيِّدُا﴾ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المتعمد إنما ذُكِر ليُناط به الوعيدُ الذي في قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ

⁽١) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).

فَيَـنَلَقِمُ ٱللَّهُ مِنْةُ﴾؛ إذ لا وعيدَ على الناسي.

والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد.

والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبّت بالقرآن، وأنَّ الجزاء على الناسي ثبت بالسنة (۱).

﴿ فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّقَدِ ﴾ المعنى: فعليه جزاءً.

وقرئ بإضافة ﴿جَزَآءُ﴾ إلى ﴿مِثْلِ﴾؛ وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به.

وقيل: ﴿مِثْلِ﴾ زائدةٌ؛ كقولك: «أنا أكرمُ مثلَك» أي: أكرمُك.

وقرئ ﴿ فَجَزَّاءٌ ﴾ -بالتنوين- ﴿ فِنْلُ ﴾ بالرفع؛ على البدل، أو الصفة.

و﴿ ٱلنَّمَدِ﴾: الإبل والبقر والغنم خاصةً.

ومعنى الآية:

عند مالك والشافعي: أنَّ من قتل صيدًا وهو مُحرِمٌ أنَّ عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخِلْقة والمنظر، ففي النعامة بدَنَةٌ، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاة، فالمثْلِيَّة -على هذا-: هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مِثلٌ: أَطعَم أو صامَ.

⁽١) هذا من قول الزهري، كما في مصنف عبد الرزاق (٤/ ١٧٠): «عن الزهري قال: يُحكَم عليه في العمد، وهو في الخطإ سُنة»، وليس المراد بالسنة هنا حديثٌ معيَّن واردٌ فيه، وإنما المراد: أنه عليه عمل أهل العلم وطريقتهم، ولذا قال عبد الرزاق معلَّقًا: «وهو قول الناس، وبه نأخذ».

ومذهب أبي حنيفة: أنَّ المثلَ القيمةُ؛ يقوَّمُ الصيد المقتول، ويخيَّر القاتل بين أن يتصدَّقَ بالقيمة، أو يشتريَ بالقيمة من النَّعم ما يُهديه.

﴿ يَعَكُمُ بِهِ ـ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ هذه الآية تقتضي: أن التَّحكيم شرطٌ في إخراج المجزاء، ولا خلاف في ذلك، فإن أخرج أحدٌ الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادتُه بالحكم، إلَّا حمام مكة؛ فإنه لا يَحتاج إلى حَكَمين، قاله مالك.

ويجب عند مالك التَّحكيمُ فيما حَكَمت فيه (١٦) الصحابةُ، وفيما لم يحكموا به؛ لعموم لفظ الآية.

وقال الشافعي: يُكتفَى في ذلك بما حكمت به الصحابة.

﴿ هَٰذَيَّا﴾ يقتضي ظاهرُه: أن ما يُخرَج من النَّعم جزاءً عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يُهدَى؛ وهو الجذّع من الضأن والنَّبيُّ مما سواه.

وقال الشافعي: يُخرِج المثلَ في اللحم، ولا يُشترَط السن.

﴿بَلِيغَ ٱلكَمَّبَةِ﴾ لم يُرِد الكعبة بعينِها، وإنما أراد الحرمَ.

ويقتضي: أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي؛ مِن سَوْقِه من الحلِّ إلى الحرَم^(٢).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه.

﴿ وَ كَفَّرُهُ طَعَامٍ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ عدَّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصَّيد، فذكر أوَّلًا الجزاء من النَّعم، ثم الطعام، ثم الصيام.

⁽۱) في د: البه،

⁽٢) في أ، ب، هـ: «الحرام».

ومذهب مالك والجمهور: أنها على التَّخيير، وهو الذي يقتضيه العطف . بـ «أو».

ومذهب ابن عباس: أنها على التَّرتيب.

ولم يبيِّن الله هنا مقدارَ الطعام، فرأى العلماءُ أن يُقدَّر بالجزاء من النَّعَم، إلَّا أنهم اختلفوا في كيفية التَّقدير:

فقال مالك: يقدَّر الصيد المقتول نفسُه بالطعام، أو بالدراهم ثم تقوَّم الدراهم بالطعام، فيُنظَر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيٍّ .

وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد بالطعام أن يقال: كم كان يُشبع الصيدُ من نفسٍ، ثم يُخرِج قَدْر شِبَعِهم طعامًا.

وقال الشافعي: لا يقدَّر الصيد نفسُه، وإنما يقدَّر مثلُه، وهو الجزاء الواجب على القاتل له.

﴿ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ تَحتمل الإشارةُ بذلك أن تكون:

إلى الطعام، وهو أحسن؛ لأنه أقرب.

أو إلى الصيد.

واختُلف في صفة تعديل الصيام بالطعام:

فقال مالك: يصوم مكان كل مدِّ يومًا.

وقال أبو حنيفة: مكان كل مدَّين يومًا.

وقيل: مكان كلِّ صاع يومًا.

ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلَّا بقتل الصيد، لا بأخذه دون قتل؛ لقوله: ﴿وَمَن قَلَلُمُ﴾.

وفي كلِّ وجهِ يشترط حُكْم الحَكَمين، وإنما لم يذكره الله في الصيام والطعام؛ استغناءً بذكره في الجزاء.

﴿ لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ الذُّوقُ هنا: مستعارٌ؛ لأن حقيقته بحاسّة اللسان. والوبال: سوء العاقبة، وهو هنا: ما لزمه من التّكفير.

﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ أي: عمَّا فعلتم في الجاهلية مِن قتل الصَّيد في الحرم. ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ أي: مَن عاد إلى قتل الصيد وهو مُحرِمٌ بعد النهي عن ذلك فينتقمُ الله منه بوجوب الكفارة عليه، أو بعذابه في الآخرة.

﴿ أُمِلَ لَكُمْ صَنَّدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ أحلَّ الله بهذه الآية صيدَ البحر للحلال والمحرم. والصيد هنا: المصيد، والبحر: هو الماء الكثير؛ سواءٌ كان مِلْحًا أو عَذْبًا، كالبرَك ونحوها.

﴿وَطَمَامُهُ﴾ هو ما يطفو على الماء، وما قَذف به البحر؛ لأنَّ ذلك طعامٌ وليس بصيد. قاله أبو بكر الصدِّيق وعمر بن الخطاب.

وقال ابن عباس: طعامه: ما مُلِّح منه وبقي.

﴿ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةً ﴾ الخطاب بـ ﴿ لَكُمْ ﴾ للحاضرين في البحر، والسيارة: المسافرون.

أي: هو متاعٌ^(١) تَأتدِمون به.

⁽۱) في د زيادة: «لكم».

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُد حُرُمًا ﴾ الصَّيد هنا يَحتمل أن يراد به: المصدرُ، أو الشيءُ المصيد، أو كلاهما.

فنشأ من هذا: أن ما صاده المحرم فلا يحلُّ له أكله بوجهٍ.

ونشأ الاختلاف فيما صاد(١) غيرُه:

فإذا اصطاد حلال:

فقيل: يجوز للمُحرم أكلُه.

وقيل: لا يجوز.

وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم.

والأقوال الثلاثة مرويةٌ عن مالك.

وإن اصطاد حرامٌ: لم يَجُزُ لغيره أكلُه عند مالك، خلافًا للشافعي.

﴿ جَمَلَ اللَّهُ ٱلكَّمْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَكُما لِلنَّاسِ ﴾ أي: أمرًا يقوم للناس بالأمن والمنافع.

وقيل: موضعَ قيام بالمناسك.

ولفظ «الناس» هنا: عامٌّ.

وقيل: أراد العربُ خاصةً؛ لأنهم الذين كانوا يعظِّمون الكعبة.

﴿ وَالنَّهَرَ الْعَرَامَ ﴾ يريد: جنسَ الأشهر الحرم الأربعة؛ لأنهم كانوا يكفُّون فيها عن القتال.

(۱) فی ب، د: «صاده».

﴿وَالْمَدَّى ﴾ يريد: أنه أمانٌ لمن يسوقه؛ لأنه يُعلِم أنه في عبادةٍ لم يأت لحرب.

﴿ وَٱلْفَلَتَكِدُّ ﴾ كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلَّد شيئًا من السَّمُر، وإذا رجع تقلَّد شيئًا من السَّمُر، وإذا رجع تقلَّد شيئاً من شجر الحرم؛ ليُعلِم أنه كان في عبادة، فلا يتعرَّض له أحدٌ بِشرِّ (١)؛ فالقلائد هنا: هو (٢) ما يُقلِّدُه (٣) المحرمُ من الشجر.

وقيل: أراد قلائد الهدي.

قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية، وشدَّدها في الإسلام (٤٠).

﴿ ذَاكِ لِتَمْ لَمُوا ﴾ الإشارةُ إلى جعل الله هذه الأمور قيامًا للناس.

والمعنى: فعل^(ه) الله ذلك لتعلموا أنه يَعلم تفاصيلَ الأمور.

﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾ لفظٌ عام في جميع الأمور؛ من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك.

4 4. 4.

⁽١) في ب، هـ: ابشيء؛ ولم ترد في ج.

⁽٢) في ج، ه: اهي،

⁽٣) في د: «ما تقلَّده».

⁽٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/٨).

⁽٥) في د: اجعل).

[﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْبِيَّاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن نَسْتُلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ نُبُدَ لَكُمُّ عَنَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْوُرٌ حَلِيهٌ ﴿ لَكُ فَدْ سَأَلُهَا فَوْمٌ مِن فَبْلِكُمْ نُدَّ أَصْبَحُواْ بِمَا كَغْرِينَ ۞ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالِمٍ وَلَئِكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبُّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَقْقِلُونَ 🚳 وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ تَمَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَـالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَأَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ لَا يَضُرُّرُكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنَبِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِينَةِ ٱثْنَـانِ ذَوَا عَذلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدُ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَدَبَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتَ تَحْسِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّـلَوْةِ فَيُغْسِمَانِ بَاللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُنٌ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيِنَ ٱلْأَيْمِينَ ۞ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِنْمُا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَدُنُنَّا أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَاۤ إِنَّا إِذَا لَينَ ٱلظَّلِلِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَ أَن يَأْتُواْ وِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَبْنَنُا بَعْدَ أَيْمَنْهِمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُوًّا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنْمِقِينَ ﴿ ﴾].

﴿لَا تَنْتَكُواْ عَنْ أَشَيَاتَهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَشُؤْكُمُ ﴾ قيل: سببها: سؤال عبد الله بن حذافة: مَنْ أبي؟، فقال له النبي ﷺ: «أبوك حذافة»، وقال آخر: أين أنا(١٠)؟ قال: «في النار»(٢٠).

وقيل: سببها: أن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب عليكم الحجَّ فحجوا»

⁽١) في هامش ب: «أين أبي»، والمثبت موافق لما في الصحيح.

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٢٩٤).

فقالوا: يا رسول الله أفي كلِّ عامٍ؟ فسكت، فأعادوا، قال: «لا، ولو قلتُ: نعم لوجيت»(١٠).

فعلى الأول: ﴿ نَسُوُّكُمُّ ﴾ بالإخبار بما لا يعجبكم.

وعلى الثاني: ﴿نَسُوْكُمُ ﴾ بتكليف ما يشقُ عليكم، ويقوَّي هذا قولُه: ﴿عَنَا اللَّهُ عَنْهُ ﴾ أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها؛ كقوله ﷺ: «عفا الله عن الزكاة في الخيل*(٢).

وقيل: إن معنى: ﴿عَفَا اللهُ عَنْهَا ﴾ عفا عنكم فيما تقدُّم من سؤالكم ؟ فلا تعودوا إليه.

﴿ وَإِن تَسْتُلُوا عَنْهَا حِنَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمُّ ﴾ فيه معنى الوعيد على السؤال؛ كأنه قال: لا تسألوا، وإن سألتم أُبدِيَ لكم ما يسؤوكم.

والمراد بـ ﴿ حِينَ يُسَنَّزُلُ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ : زمانُ الوحي .

﴿ فَدْ سَأَلَهَا فَوْمٌ مِن فَبْلِكُمْ ﴾ الضمير في ﴿ سَأَلَهَا ﴾ راجعٌ إلى المسألة التي دلَّ عليها ﴿ لاَ تَسْتَلُوا ﴾ ، وهي مصدرٌ ؛ ولذلك لم يتعدَّ بـ «عن » كما تعدَّى قولُه : ﴿ وَإِن تَسْتُلُوا عَنْهَا ﴾ .

وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستغتون أنبياءهم عن أشياءً، فإذا أُمِروا بها تركوها فهَلكوا، فالكفر هنا : عبارةٌ عن ترك ما أُمِروا به.

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۳۳۷).

⁽۲) أخرجه أبو داود (۱۵۷٤)، والترمذي (۲۲۰)، والنسائي (۲٤۸۰) بلفظ: •قد عفوت عن صدقة الخيل.....

﴿ مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَحِبَرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ لما سأل قومٌ عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظّم كتعظيم الكعبة والهدي؟ ؛ أخبرهم الله أنه لم يَجعلُ شيئًا من ذلك لعبادِه؛ أي: لم يَشرعُه لهم، وإنما الكفّارُ جعلوا ذلك.

فأما البَحيرة: فهي فَعِيلة بمعنى مفعولة؛ مِن بَحَرَ إذا شَقَّ؛ وذلك أن الناقة إذا نُتِجَتُ^(١) عشرةَ أَبْطُنِ شقُّوا أُذنَها، وتركوها ترعى ولا ينتفع بها.

وأما السَّائبة: فكان الرجل يقول: إذا قدمتُ من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، وجعَلها كالبَحيرة في عدم الانتفاع بها.

وأما الوَصيلة: فكانوا إذا وَلَدت الناقة ذكرًا وأنثى في بطنٍ واحد قالوا: وصلت الناقةُ أخاها، فلم يذبحوه^(٢٢).

وأما الحامي: فكانوا إذا نُتِجَ مِن صلب الجمل عشرةُ بطون قالوا: قد حمَى ظَهْرَه، فلا يُركَب ولا يُحمَل عليه شيءٌ.

﴿ وَلَكِكَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ ﴾ أي: يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرّمْ.

 ⁽١) في أ، ب، د: (أنتجت؛ بالألف، والمثبت هو الفصيح كما نص عليه الإمام ثملب في
 كتابه الفصيح، يقال: (نُتِجت الناقةُ تَنتَج، ونَنجها أهلُها)، وانظر: شرح الفصيح لابن
 درستويه (ص: ١٠٤).

 ⁽٢) في أ، د: «يُذبحوها»، والمثبت هو الصواب، والضمير يعود على الذُّكُر، قال في الكشاف (٥/ ٥٠٨): «فإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلتُ أخاها، فلم يذبحوا الذكرَ للإلهتهم»، وانظر أيضًا: المحرر الوجيز (٣/ ٧٧٧).

﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ الذي يفترون: هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء.

والذين لا يعقلون: هم أتباعُهم المقلِّدون لهم.

﴿ فَ الَّوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا ﴾ أي: يكفينا دينُ آبائنا.

﴿ أَوْلَوْ كَاكَ ءَاكِ أَهُمُمُ ۚ قال الزمخشري: الواو: واو الحال، دخلت عليها همزة الإنكار؛ كأنه قيل: أَحَسْبُهم هذا وآباؤهم لا يعقلون!(١٠).

وقال ابن عطية: «ألف التَّوقيف دخلت على واو العطف»^(٢).

وقول الزمخشري أحسنُ في المعنى.

﴿عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَفُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُدُ ﴾ قيل: إنها منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقيل: إنها خطابٌ للمسلمين من ذرية الذين حرَّموا البَحيرةَ وأخواتِها ؛ كأنه يقول: لا يضرُّكم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم.

والقول الصحيح فيها: ما وردعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: سألت عنها رسول الله ﷺ، فقال: «مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم (٣) شُحًّا مطاعًا، وهوى متَّبعًا، ودنيا مُؤثَرةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه؛ فعليك بخويصة نفسك وذَرْ عوامَّهم (٤٤)، ومثل ذلك قول عبد الله بن

⁽١) انظر: الكشاف (٥/٩٠٥).

⁽۲) المحرر الوجيز (۳/ ۲۷۸).

⁽٣) في د: ارأیت،

⁽٤) أخرجه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤٠١٤).

مسعود ﷺ: «ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قُبِل منكم، فإذا رُدَّ عليكم(١١) فعليكم أنفسكم، (٢).

﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ لَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ اَشْنَانِهِ قال مكيُّ: هذه الآية أشكلُ آيةِ مِن القرآن؛ إعرابًا، ومعنّى، وحكمًا (٣).

ونحن نبين معناها على الجملة، ثم نبين أحكامها، وإعرابها على التفصيل.

وسببها: أنَّ رجلين خرجا إلى الشام، وخرج معهما رجلٌ آخر لتجارة (٤)، فمرض في الطريق، فكتب كتابًا قيَّد فيه كلَّ ما معه، وجعله في متاعه، وأوصى الرجلين أن يؤديا رَحُله إلى ورثته، فمات، فقَدِمَ الرجلان المدينة، ودفعًا رَحله إلى ورثته، فوجودوا فيه كتابه، وفقدوا منه أشياء قد كتبها، فسألوهما عنها فقالا: لا ندري، هذا الذي قبضناه، فرفعوهما إلى رسول الله على المتحلفهما رسول الله على الله على الله على المن وخد عنده: من أين لك هذا؟، فقال: اشتريته من فلان وفلان، يعني الرجلين، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله على فأمر رسول الله الله واستحقًا.

فمعنى الآية: إذا حضر الموتُ أحدًا في السفر فليُشهد عَدْلين بما معه، فإن

⁽١) سقطت هذه الكلمة من ب، ج، هـ

⁽۲) أخرجه الطبرى في تفسيره (۹/٤٣).

⁽٣) انظر: مشكل إعراب القرآن، لمكى بن أبي طالب القيسى (١/ ٢٤٣).

⁽٤) في ج، د: ابتجارة).

وقعت ريبةٌ في شهادتهما حلَفا أنهما ما كذَبا ولا بدَّلا ، فإن عُثِر بعد ذلك على أنهما كذَبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت، وغَرِم الشَّاهدان ما ظهر عليهما .

﴿شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ﴾ مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: ﴿أَثْنَانِ﴾، التقدير:

شهادة بينكم شهادة اثنين.

أو: مقيمُ شهادةِ بينكم اثنان.

﴿إِذَا حَضَرَ﴾ أي: إذا قارب^(١) الحضورَ، والعامل في ﴿إِذَا﴾: المصدرُ الذي هو ﴿شَهَدَهُ﴾، وهذا على أن يكون ﴿إِذَا﴾ بمنزلة «حين»؛ لا تحتاج جوابًا.

ويجوز أن تكون شرطيةً ، وجوابها محذوف؛ يدلُّ عليه ما تقدَّم قبلها ؛ فإنَّ المعنى : إذا حضر أحدَكم الموتُ فينبغي أن يُشهدَ.

﴿ حِينَ ٱلْوَصِينَةِ ﴾ ظرفٌ؛ العامل فيه: ﴿ حَضَرَ ﴾ .

أو يكون بدلًا من ﴿إِذَا﴾ .

﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾ صفةٌ للشاهدين.

﴿ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قيل: معنى ﴿ مِنكُمْ ﴾: من عشيرتكم وأقاربكم، و﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: من غير العشيرة والقرابة.

وقال الجمهور: ﴿ مِنكُمْ ﴾ أي: من المسلمين، و ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أي: من الكفار إن لم يوجد مسلمٌ .

 ⁽١) في ج، د: اقرب،

ثم اختُلف على هذا:

هل هي منسوخةٌ بقوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِنكُرُ﴾ [الطلاق: ٢] فلا تجوز شهادة الكفار أصلًا –وهو قول مالك والشافعي والجمهور–؟.

أو هي مُحْكَمةٌ وأن شهادة الكفار جائزةٌ على الوصية في السفر -وهو قول ابن عباس-؟ .

﴿إِنْ أَنتُدُ ضَرَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم، وجواب ﴿إِنْ ﴾ محذوفٌ ؛ يدلُّ عليه ما تقدَّم قبلها، والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادةُ اثنين.

﴿ غَيْسُونَهُمَا﴾ قال أبو على الفارسيُّ: هو صفة لـ ﴿ اَلْخَرَانِ ﴾ ، واعتُرِض بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ اَلْمَوْتُ ﴾ ! ليُفيدَ أن العُدول إلى آخَرَينِ من غير الملَّة إنما يجوز لضرورةِ الضَّرب في الأرض، وحلولِ الموت في السَّفَر.

وقال الزمخشري: ﴿تَخْبِسُونَهُمَا﴾ استئنافُ كلام(١١).

﴿ مِنْ بَعْدِ اَلْعَمَـلَوْةِ ﴾ قال الجمهور: هي صلاة العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتماع الناس، وبعدها أمر النبي ﷺ باللِّعان، وقال: «مَن حلَف على سلعة بعد العصر.. »(٢)، وكان التحليثُ بعدها معروفًا عندهم.

وقال ابن عباس: هي صلاة الكافرَينِ في دينهما ؛ لأنهما لا يُعظّمان صلاةً العصر .

⁽١) انظر: الكشاف (٥/٨١٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٣٦٩)، ومسلم (١٠٨).

﴿ فَيُغْسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾ أي: يحلفان، ومذهب الجمهور: أن تحليف الشاهدين منسوخٌ.

وقد أَحْلَفهما عليُّ بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري.

﴿إِنِ أَرْبَتُكُ ﴾ أي: إن شككتم في صدقهما، وأمانتهما.

وهذه الكلمة اعتراضٌ بين القَسَم والمُقسَم عليه.

وجواب ﴿إِنِهُ محذوتٌ؛ يدل عليه: ﴿فَيُقْسِمَانِهُ.

﴿ لَا نَشْتَرَى بِهِ نَمَنَا ﴾ هذا هو المقسّم عليه، والضمير في ﴿ يهِ ، ﴾ للقسم، وفي ﴿ كَانَ ﴾ للمُقسّم له؛ أي: لا نُستبدلُ بصحة القسم بالله عرَضًا من الدنيا؛ أي: لا نحلف بالله كاذبَيْنِ لأجل المال؛ ولو كان مَن نُقسِمُ له قريبًا لنا؛ وهذا لأن عادة الناس الميلُ إلى أقاربهم.

﴿ وَلَا نَكْتُتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ ﴾ أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها ، وأضافها(١) إلى الله؛ تعظيمًا لها .

﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِنْمَا﴾ أي: إن اطُّلِع بعد ذلك على أنهما فعَلَا ما أوجب إثمًا.

فالإثم: الكذب، أو^(٢) الخيانة. واستحقاقُه: الأهليةُ للوصف به.

﴿ فَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ أي: اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين.

⁽١) في ج: ﴿وَإِضَافَتُهَاۗۗ.

⁽٢) في د: قوه.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ اسْتُجِقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ أي: من الذين استُجقَّ عليهم الإثم، أو المال. ومعناه: من الذي جُنِي عليهم؛ وهم أولياء الميت.

﴿الْأَوْلِيَٰنِ﴾ تثنية «أَوْلَى»؛ بمعنى: أحقُّ؛ أي: الأحَقَّان بالشهادة؛ لمعرفتهما، أو الأحقَّان بالمال؛ لقرابتهما.

وهو مرفوعٌ؛ على أنه:

خبر ابتداء؛ تقديره: «هما الأوليان».

أو مبتداً مؤخَّرٌ؛ تقديره: «الأوليان آخران يقومان».

أو بدلٌ من الضمير في ﴿يَقُومَانِ﴾.

ومنع الفارسيُّ أن يُسنَد ﴿ اسْتُحِقَّ ﴾ إلى ﴿ ٱلأَوْلِيَـٰنِ ﴾ ، وأجازه ابن عطية ' ' ' . وأما على قراءة ﴿ ٱسْتَحَقَّ ﴾ -بفتح التاء والحاء- على البناء للفاعل :

ف ﴿ ٱلْأُولِيَانِ ﴾ فاعلٌ بـ ﴿ أَسْتَحَنَّ ﴾ .

ومعنى ﴿أَسْتَكَنَّ﴾ على هذا: أُخَذ المال وجعَل يدَه عليه.

و﴿ ٱلْأَوْلِيَـٰنِ﴾ -على هذا-هما : الشَّاهدان اللذان ظهرت خيانتُهما ؛ أي : الأوليان بالتَّحليف والتَّعنيف والفضيحة .

وقرئ ﴿الأَوَّلِينَ﴾ جمع أوَّلٍ، وهو:

مخفوضٌ ؛ على الصفة لـ ﴿ ٱلَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ .

أو منصوبٌ بإضمار فعل.

انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٨٩).

ووصفهم بالأوَّلِيَّة؛ لتقدُّمهم على الأجانب في استحقاق المال، وفي صدق الشهادة.

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَلَّهِ لَتُمَهَّدُنُنَا أَحَلُى مِن شَهَدَتِهِمَا﴾ أي: يَحلفُ هذان الآخران أنَّ شهادتَهما أحقُّ -أي: أصحُّ- من شهادة الشاهدَينِ اللذَينِ ظهرت خيانتهما.

﴿ إِنَّاۚ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي: إن اعتدَينا فإنّا من الظالمين؛ وذلك على وجه التبرّي، ومثلُه قول الأوَّلين: ﴿ إِنَّا ۚ إِذَا لَيِنَ ٱلْأَثِمِينَ﴾.

﴿ ذَلِكَ أَدْثَةَ أَن يَأْوُا مِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ الإشارةُ بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية (١).

ومعنى ﴿أَذْنَـٰ﴾ : أقربُ، و﴿عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ﴾ أي: كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير .

﴿ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْنَ بَهَدَ أَيْشَهِمُ ۚ هَا إِن يَخَافُوا أَن يَحَلَّفُ غَيْرُهُم بعدَهُم فَيُفتضِحُوا .

4. 4. 4.

⁽۱) في ب: «القصة»، وفي د: «الوصية».

[﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْنُدٌّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنهُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يِعْمَنَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَالتَّوْرَىٰدَ وَالْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الظِينِ كَهَيْنَةِ الظَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَـنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَيِّ وَتُنْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذَيِّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْنَ بِإِذْبِيِّ وَإِذ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَءِبِلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنذَا إِلَّا سِخرٌ مُّبِيتُ @ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِبَّعَنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوّاْ ءَامَنَـا وَأَشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ @ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارَتُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَاَّةِ قَالَ انَّفُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ قَالُواْ زُيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّنهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَرْلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّـمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِمَأْوَلِنَا وَءَاخِزَا وَءَايَةً مِنكُ وَأَرْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الزَّزِقِينَ ۞ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾].

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ هو يوم القيامة، وانتصابُ الظّرف بفعل مضمر. ﴿ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِمْنُدٌّ ﴾ أي: ماذا أجابكم به الأمم؛ من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟

والمقصود بهذا السؤال: توبيخُ مَن كفر من الأمم، وإقامةُ الحجة عليهم. وانتصَب ﴿مَاذَآ ﴾ بـ ﴿ أُجِبُدُ ۗ انتصابَ مصدرِه.

ولو أريد الجواب لقيل: «بماذا أجبتم؟».

﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ إنما قالوا ذلك تأذُّبًا مع الله، فوكلوا العلم إليه.

قال ابن عباس: المعنى: لا علم لنا إلا ما علَّمتنا.

وقيل: معناه: عِلْمُنا ساقطٌ في جنب علمك، ويقوِّي ذلك قولُهم: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَنهُ الْفُواهِر. أَنتَ عَلَنهُ الْفُواهِر.

وقيل: ذَهَلُوا عن الجواب؛ لهولِ ذلك اليوم. وهذا بعيد؛ لأنَّ الأنبياءَ في ذلك اليوم آمنون.

وقيل: أرادوا بذلك توبيخَ الكفار .

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ ﴾ يَحتمل:

أن يكون ﴿إِذَى بِدَلًا مِن ﴿يَوْمَ يَجَـعُهُ، ويكون هذا القولُ يومَ القيامة. أو يكونَ العامل في ﴿إِذَى مضمرًا، ويَحتمل على هذا أن يكون القولُ: في الدنيا.

أو يوم القيامة، وإذا جعلناه يومَ القيامة؛ فقوله: ﴿قَالَ ﴾ بمعنى: يقول. وقد تقدَّم تفسير ألفاظ هذه الآية في «آل عمران»(٢).

﴿ فَنَـنَنُخُ فِيهَا﴾ الضمير المؤنَّث عائدٌ على الكاف؛ لأنها صفة الهيئة، وكذلك الضمير في ﴿ فَتَكُونُ﴾ .

وكذلك الضمير المذكّر في قوله في «آل عمران»: ﴿فَأَنفُخُ فِيهِ﴾ [آل عبران: ٤٩] عائدٌ على الكاف أيضًا؛ لأنها بمعنى: «مِثْلَ».

وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائدٌ على الموصوف المحذوف

⁽١) في ب، هـ: اليخف.

⁽٢) انظر صفحة ١/ ٥٤٢.

الذي وُصِف بقوله: ﴿ كَهَنَاتَمَ ﴾ فتُقدِّرُه (١) في التَّانيث: «صورةً»، وفي التَّانيث: «صورةً»، وفي التَّذكير: «شخصًا» أو «خَلْقًا» وشبه ذلك.

وقيل: المؤنَّثُ يعود: على الهيئة، والمذكَّرُ^(٢): على الطَّير، أو الطِّين. وهو بعيدٌ في المعنى.

﴿ بِإِذْنِي ﴾ كرَّره مع كل معجزة ؛ ردًّا على من نسَب الربوبية لعيسى .

﴿وَإِذْ كَفَنْتُ بَنِيَّ إِسْرَوْمِيلَ عَنكَ﴾ يعني: اليهودَ؛ حين همُّوا بقتله فرفَعه الله إليه.

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ ﴾ معطوفٌ على ما قبله؛ فهو من جملة نعم الله على عيسى. والوحيُ هنا يَحتمل أن يكون: وحيّ إلهام، أو وحيّ كلام.

﴿ وَٱشْهَـٰذَ﴾ يَحتمل أن يكون خطابًا: لله تعالى، أو لعيسى ﷺ.

﴿إِذْ قَالَ ٱلْعَوَارِثُونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَهُ لللهُ اللهِ السمه دليلٌ على أنهم لم يكونوا يعظّمونه كتعظيم المسلمين لمحمد ﷺ؛ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه، وإنما يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله.

وقولهم: ﴿أَبَنَ مَرْيَمَ﴾ دليلٌ على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقادَ الصحيح مِن نِسْبتِه إلى أمَّ دون والد، بخلاف ما اعتقده النصاري.

﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ظاهرُ هذا اللفظ: أنهم شكُّوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. وعلى هذا أخَذه الزمخشري، وقال: ما وصفهم الله

⁽١) في أ، ب: افتَقديره.

⁽۲) في د زيادة: «يعود».

بالإيمان، وإنما حكى دعواهم في قولهم: «آمنًا»(١١).

وقال ابن عطية وغيره: ليس لأنهم شكُّوا في قدرة الله؛ لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذا؟، وهل يقع منه إجابةٌ إليه؟^(٢).

وهذا أرجحُ؛ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضعَ من كتابه، مع أنَّ في اللفظ بشاعةٌ تُنكَر.

وقرئ: ﴿تَسْتَطِيعُ ﴾ - بتاء الخطاب - ﴿رَبُّكَ ﴾ بالنصب؛ أي: هل تستطيع سؤال ربُّكَ.

وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكُوا، وبها قرأت عائشة ﷺ، وقالت: «كان الحواريون أعرف بربُهم من أن يقولوا: ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ ﴾ (٣).

﴿ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيُّ ﴾ موضعُ ﴿ أَن ﴾ :

مفعولٌ بقوله: ﴿ يَسْتَطِيعُ ﴾ على القراءة بالياء.

ومفعولٌ بالمصدر – وهو السؤالُ المقدَّر – على القراءة بالتاء.

والمائدة: التي عليها طعامٌ، فإن لم يكن عليها طعام فهي خِوَانٌ.

﴿ قَالَ اَنَّقُوا اَللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ قوله لهم: ﴿ اَنَّقُواْ اللَّهُ ﴾ يَحتمل أَن يكون:

زجرًا عن طلبِ المائدة، واقتراح الآيات.

⁽١) انظر: الكشاف (٥/ ٥٣٣).

⁽٢) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٩٨).

⁽٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٢٤٣/٤).

ويَحتمل أن يكون زجرًا عن الشكِّ الذي يقتضيه قولهم: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ على مذهب الزمخشري.

أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شكٌّ.

وقوله: ﴿إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ﴾:

هو على ظاهره على مذهب الزمخشري.

وأما على مذهب ابن عطية وغيره: فهو تقريرٌ لهم؛ كما تقول: «افعل كذا إن كنت رجلًا»، ومعلوم أنه رجل.

وقيل: إنَّ هذه المقالةَ صدرت منهم في أوَّل الأمر ، قبل أن يروا معجزات سي .

﴿ قَالُواْ رُبِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا ﴾ أي: أكلًا نتشرَّف به بين الناس، وليس مرادُهم شهوةَ البطن.

﴿وَتَطْمَيْنَ قُلُوبُكَا﴾ أي: نعاينَ الآية، فيصيرَ إيمانُنا بالضَّرورة والمشاهدة فلا تَعرِضُ لنا الشكوكُ التي تعرض في الاستدلال.

﴿وَنَعْلَمُ أَن قَدْ مَىدَقْتَـنَا﴾ ظاهرُه يقوِّي قولَ من قال: إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكُّن إيمانهم.

ويَحتمل أن يكون المعنى: نعلمَ علمًا ضروريًّا لا يحتمل الشكُّ.

﴿وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّنهِدِينَ﴾ أي: نشهدُ بها عند مَن لم يحضرها من الناس.

﴿ قَالَ عِسَى أَنَّ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا ﴾ أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله.

وروي أنه لبس جُبَّةَ شَعر ورداءَ شعر، وقام يصلي ويدعو ويبكي.

﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَرَّلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ قبل: نتَّخذُ يومَ نزولها عيدًا يدور كلَّ عام، الأول الأمة، ثم لمن بعدَهم.

وقال ابن عباس: المعنى: تكون مجتمّعًا لجميعنا أوَّلِنا وآخِرِنا في يوم نزولها خاصة، لا عيدًا^(١) يدور.

﴿وَءَابَةً مِنكً ﴾ أي: علامةً على صدقي.

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ أجابهم الله إلى ما طلبوا، ونزلت المائدة عليها خبز وسمك.

وقیل: زیتون وتمر ورمان.

وقال ابن عباس: كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا.

وفي قصة المائدة قَصص كثيرٌ غيرُ صحيح.

﴿ فَمَن يَكَفُرُ مَبَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ ﴾ عادةُ الله ﴿ عقابُ مَن كفر بعد اقتراحِ آيةٍ فأُعطِيئتُهُ، ولما كفر بعض هؤلاء مسَخهم الله خنازير.

قال عبد الله بن عمر: أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة مَن كفر من أصحاب المائدة، وآلُ فرعون، والمنافقون^(٢).

Y . Y . Y .

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: ﴿لا عيد،

⁽٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٢).

[﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِمِيسَى اَبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَغَذُونِ وَأَثِى إِلَهَهَنِ مِن دُونِ اللّهُ قَالَ سُنبَحَنْكَ مَا يَكُونُ كِنَ أَن أَمْرَتُمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَغَذُونِ وَأَيَى إِلَهَهَنِ مِن دُونِ اللّهُ قَالَ سُنبَحَنْكَ مَا يَفْدَ لَهُمْ إِلّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ: أَنِ نَفْسِى وَلاَ أَعْدُرُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْم اللّهُ يُوبِ هَا مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ: أَنِ اعْدُوا اللّهَ رَفِي وَرَجُكُم وَكُنتَ أَنتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءِ شَهِيدًا هَا دُمْتُ فِيقِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَلِ تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَكَ أَنتَ الرَّفِيبَ عَلَيْكُ أَنتَ الرَّفِيبَ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأَتِى إِلَكَهَيْنِ مِن دُونِ اَللَّهِ ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هذا القول من الله يكون يومَ القيامة على رؤوس الخلائق؛ ليَرى الكفارُ تبرئةَ عيسى مما نسبوه إليه، ويعلمون أنهم كانوا على باطل.

وقال السُّدِّيُّ: لما رَفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرَهم بذلك، فسأله الله حينئذ عن ذلك، فقال: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ الآية، فعلى هذا:

يكون ﴿إِذْ قَالَ﴾ ماضيًا في معناه؛ كما هو في لفظه.

وعلى قول ابن عباس: يكون بمعنى المستقبل.

﴿ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَيٍّ ﴾ نفيٌ يَعضُده دليل العقل ؛ لأن المحدّث لا يكون إلهًا . ﴿ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَمْ ﴾ اعتذارٌ وبراءةٌ من ذلك القول، ووكَلَ العلم إلى الله؛ لتَظهرَ براءتُه؛ لأن الله عَلِم أنه لم يقل ذلك.

﴿ نَمْلَمُ مَا فِى نَفْيِى وَلَا أَعَلَمُ مَا فِى نَفْسِكُ ﴾ أي: تعلم مَعلومِي ولا أعلم مَعلومَك، ولكنه سلك باللفظ مَسْلَك المشاكَلة؛ فقال: ﴿ فِي نَفْسِكُ ﴾؛ مقابلة لقوله: ﴿ فِي نَفْيِي ﴾ (١٠).

وبقيةُ كلامِه تعظيمٌ لله، وإخبارٌ بما قال للناس في الدنيا.

﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ﴾ ﴿ أَن ﴾ حرف عبارة وتفسير .

أو مصدرية؛ بدلٌ من الضمير في ﴿ بِدِ، ﴾.

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكِّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَتَ ٱلْعَزِيزُ اَلْحَكِيدُ ﴾ فيها سؤالان: الاول: كيف قال: ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ وهم كفَّارٌ؛ والكفَّار لا يُغفَر لهم؟

⁽۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير الآية: "أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك إلى الفيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير الآية: الموضعين: ﴿مَا فِي الْفَيِي ﴾ و﴿مَا فِي الموضعين: ﴿مَا فِي المُوضعين: ﴿مَا فِي الْفَيْكُ ﴾ ، فيكون المعنى تعلم الذي أعلمه ، ولا أعلم الذي تعلمه ، وهذا يشمل ما يُبدَى وما يُخفّى ، وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية ، والله يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه ، ﴿فَلُ إِن تُغفّؤا مَا فِي مُدُوكُم الله عليه الفظ الآية ، والعبد يعلم من معلوم الله ما أعلمه به ، ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانه ، فلا يعلم ما استأثر الله بعلمه ، ولا كلَّ ما أعلم به بعض عباده ، فقول عيسى عَلِيهِ : ﴿مَعَلَمُ مَا فِي نَفْيى ﴾ أي ما أخفيه ، ﴿وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي بعض عباده ، فقول عيسى عَلِيهِ : ﴿مَعَلَمُ مَا فِي نَفْتِى ﴾ أي ما أخفيه ، ﴿وَلَا أَعَلُمُ مَا فِي النفس في الآية ، وأليقُ معاني النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات ، كما يقال : جاء محمد نفسه ، وهذا الشيء نفسُ ذاك ، أي هو هو ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿وَيَومَ تَأْتِي كُلُ نَفْرِى جُنَدُكُ فَي مَنْ فَلْهُ أَعْلَى . والله أعلم .

والجواب: أن المعنى: تسليمُ الأمر لله، وأنه إن عذَّب أو غفر فلا اعتراضَ عليه؛ لأن الخلق عبادُه، والمالك يفعل في مُلكه ما يشاء، ولا يَلزم من هذا وقوعُ المغفرة للكفار، إنما يقتضي جوازَها في حِكْمة الله تعالى وعزَّته، وفَرقٌ بين الجواز والوقوع.

وأما على قول من قال: إن هذا الخطاب لعيسى الله عين رفعه الله إلى السماء، فلا إشكال؛ لأن المعنى: إن تغفر لهم بالتوبة، وكانوا حينئذ أحياءً، وكل حيِّ معرِّضٌ للتوبة.

السؤال الثاني: ما مناسبةُ قولِه: ﴿ فَإِنَّكَ أَنَتَ ٱلْمَرْبِذُ ٱلْحَكِمُ ﴾ لقوله: ﴿ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ ؛ والأليق مع ذكر المغفرة أَنْ لو قبل: «فإنك أنت الغفور الرحيم»؟.

والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: يظهر لي: أنه لما قصد التَّسليم لله والتَّعظيم له، كان قوله: ﴿ فَإِنَّكَ الْمَرْبِيرُ لَلْمَكِيمُ ﴾ أليقَ؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له، والعرَّة تقتضي التعظيم له؛ فإن العزيز: هو الذي يفعل ما يريد، ولا يَغلبه غيرُه، ولا يَمتنع عليه شيءٌ أراده، فاقتضى الكلام تفويضَ الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادرٌ على كلا الأمرين؛ لعزَّته، وأيهما فعَل فهو جميل؛ لحكمته.

الجواب الثاني: -قاله شيخُنا الأستاذ أبو جعفر ابنُ الزبير-: إنما لم يقل «الغفور الرحيم»؛ لثلا يكون في ذلك تعريضٌ بطلب المغفرة لهم، فاقتصر

على التسليم والتفويض دون الطلب؛ إذ لا تطلب المغفرة لكافرٍ (١). وهذا قريبٌ من قولنا.

الثالث: حكى شيخُنا الخطيب أبو عبد الله ابنُ رُشَيدٍ^(٢) عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم ابن حازم (^{٣)} أنه كان يقف على قوله: ﴿وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾، ويجعل ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ لَلْكَرِيدُ ﴾ استئنافًا، وجواب ﴿إِنَّ ﴾ في قوله: ﴿فَإَنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾؛ كأنه قال: إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال.

﴿ هَٰذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّندِةِنَ صِدْقُهُم ﴾ عمومٌ في جميع الصادقين، وخصوصٌ في عيسى بن مريم؛ فإن في ذلك إشارةً إلى صدْقِه في الكلام الذي حكاه الله عنه.

وقرأ غيرُ نافع: ﴿ فَلَنَا يَوْمُ﴾ بالرفع؛ على الابتداء والخبر.

وقرأ نافعٌ بالنصب؛ وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون ﴿يَوْمَ﴾ ظرفًا لـ﴿قَالَ﴾؛ فعلى هذا: لا تكون الجملة معمولَ القول، وإنما معموله ﴿هَنْاَ﴾ خاصةً، والمعنى: قال الله هذا القَصص أو^(٤) الخبر في يوم. وهذا بعيدٌ مُزِيلٌ لرَوْنَقِ الكلام.

⁽١) انظر: ملاك التأويل (١/ ٤٠٨).

 ⁽۲) هو محمد بن عمر، ابن رُشَيد الفهري السبتي، أبو عبد الله محب الدين، ولد سنة (۲۰۷۸).
 (۲۰۷۳هـ)، وتوفي سنة (۷۲۱هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (۱۹۹۱).

 ⁽٣) هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي،
 أبو الحسن، شيخ البلاغة والأدب في عصره، له كتاب •سراج البلغاء• في البلاغة،
 ولد سنة (١٠٨هـ)، وتوفي سنة (١٨٤هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (١/ ٤٩١).

⁽٤) في ب، د: اوا.

والآخر: أن يكون ﴿هَنذَا﴾ مبتدأً، و﴿يَوْمَ﴾ في موضع خبره، والعامل فيه محذوفٌ؛ تقديره: هذا واقعٌ يومَ ينفع الصادقين صدقهم.

ولا يجوز أن يكون ﴿يَوْمَ﴾ مبنيًا على قراءة نافع؛ لأنه أضيف إلى مُعْرَبٍ. قاله الفارسي والزمخشري(١٠).

4 4 4.

⁽١) انظر: الكشاف (٥/ ٩٤٥).

قال كعبٌ (١): أوَّل الأنعام هو أول التوراة (٢).

[﴿ الْحَدَّمَدُ يَدِهِ الذِي خَلَقَ السَّمَوٰنِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْنِ وَالْوُرِّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَرِيَهِم يَمْدِلُونَ ۞ وَهُو الذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ فَعَنَ أَجِلًا وَأَجُورُ وَأَجُلُ مُسَمَّى عِندَأَمْ ثُمُ
اَشَدُ تَمْدُونَ ۞ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مِيرِكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْمِسُونَ
هُو وَمَا تَلْيِهِم مِن المَهُ فِي السَّمَوْنِ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ مَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنها مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدَ كُذَّبُوا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنها مُعْرِضِينَ ۞ وَقَدَ كُذَّبُوا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّ

﴿وَبَجَعَلَ اَلظُّلُنَٰتِ وَالنُّورِۗ ﴾ "جعل" هنا بمعنى: خلق، والظلمات: الليل، والنور: النهار، والضَّوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما.

⁽١) في د زيادة: «الأحبار».

⁽٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٤٧).

وإنما أفرد النورَ؛ لأنه أراد الجنس.

وفي الآية ردِّ على المجوس في عبادتهم النارَ وغيرَها من الأنوار، وقولِهم: إن الخيرَ من النور والشرَّ من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلهًا ولا فاعلًا لشيءٍ من الحوادث.

﴿ ثُمَّرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَمْدِلُونَ ﴾ أي: يُسَوُّون ويُمَثَّلُون؛ من قولك: عدَلتُ فلانًا بفلان: إذا جعلتَه نظيرَه وقرينه.

ودخلت ﴿ثُمَّ﴾ لتدلَّ على استبعاد أن يَعدِلوا بربِّهم بعد وضوح آياته في خلق السموات والأرض، والظلمات والنور.

وكذلك قوله: ﴿ ثُمَّ أَنتُم تَمَتُّونَ ﴾؛ استبعادٌ لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم.

وفي ضمن ذلك تعجيبٌ من فعلهم، وتوبيخٌ لهم.

و﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا : عامٌّ في كل مشرك.

وقد يختصُّ :

بالمجوس؛ بدليل الظلمات والنور.

أو بعَبُدة الأصنام؛ لأنهم المجاورون للنبي ﷺ، وعليهم يقع الردُّ في أكثر القرآن.

﴿ خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ﴾ أي: خلق أباكم آدمَ من طين.

﴿ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ الأجل الأول: الموتُ، والثاني: يومُ القيامة، وجَعَله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه. وقيل: الأوَّل: النوم، والثاني: الموت.

ودخلت ﴿ثُمَّ﴾ هنا لترتيب الإِخبار، لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدِّمٌ على الخلق.

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضُ ﴾ يتعلَّق ﴿ فِي السَّمَوَتِ ﴾ بمعنى اسم الله ؟ فالمعنى كقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ ۖ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ [الزخرف: ١٨٤، كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب.

ويَحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر؛ فيتعلَّق باسم فاعلٍ محذوف، والمعنى على هذا قريبٌ من الأول.

وقيل: المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه؛ كقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ ﴾ [الحديد: ٤].

والأول أرجع وأفصح؛ لأن اسم الله جامعٌ للصفات كلّها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقَصَد جمْعَها مع الإيجاز.

ويترجَّح الثاني: بأن سياق الكلام في اطَّلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله بعدها: ﴿ يَلَمُ مِرَّكُمُ وَجَهَرَكُمُ ﴾ .

وقيل: يتعلَّق بمحذوف؛ تقديره: المعبود في السموات والأرض، وهذا المحذوف صفة لـ ﴿ اَللَّهُ ﴾ .

واسم ﴿اللَّهُ﴾ على هذا القول، وعلى الأول: هو خبر المبتدأ.

وأما إذا كان المجرور الخبر: فاسم ﴿ٱللَّهُ لِللَّ مِن الضمير.

﴿وَمَا تَأْنِيهِم مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ "مِنَّ الأولى: زائدة.

والثانية: للتَّبعيض، أو لبيان الجنس.

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ يعني: ما جاء به محمد ﷺ.

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ ﴾ الآيةَ ؛ وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم .

﴿ أَلَّهِ بَرَوًا كُمُّ أَهْلَكُنَا﴾ حضٌّ للكفار على الاعتبار بغيرهم.

والقَرْن: مئة سنة، وقيل: سبعون، وقيل: أربعون.

﴿ مَّكَّنَّهُمَّ ﴾ الضمير عائدٌ على القرن؛ لأنه في معنى الجماعة.

﴿ مَا لَدُ نُمْكِن لَكُرُ ﴾ الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر . ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاةَ عَلَيْهِم يَدْرَارًا ﴾ السماءُ هنا : المطر ، أو السحاب، أو السماء

حقيقةً .

و﴿ يَدْرَارُكُ ؛ بناءُ مبالغةٍ وتكثيرٍ ؛ من قولك : درَّ المطر : إذا غَزُرَ .

﴿ فَأَهۡلَكَنَّهُم بِذُنُوبِهِمُ﴾ التَّقدير: فكفروا وعصَوا فأهلكناهم، وهذا تهديدٌ للكفار أن يصيبَهم مثلُ ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم.

﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي فِرْطَاسِ﴾ الآية ؛ إخبارٌ أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات.

والمراد بقوله: ﴿فَلَسُوهُ بِٱيْدِيهِمْ﴾ (١) لو بالغوا في مَيْزِه وتقليبه ليرتفع الشكُ؛ لعاندوا بعد ذلك.

⁽۱) في د اأي»، وكذا في هامش أ ورمز له باخ».

ويُشبِه أن يكون سببُ هذه الآية قولَ بعضهم للنبي ﷺ: لا أؤمن لك (١) حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك، وما أُرَاني مع هذا (٢) أصدِّقك.

﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ حكايةٌ عن طلب بعض العرب، روي أن العاصيَ بن وائل، والنضرَ بن الحارث، وزمعة بن الأسود، والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي ﷺ: يا محمد، لو كان معك مَلَك!.

﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لِمُقِينَ آلاَمْنُ ﴾ قال ابن عباس: المعنى: لو أنزلنا ملكًا فكفروا بعد ذلك لعُجِّل لهم العذاب، ففي الكلام على هذا حذف، وقضاء الأمر على هذا: تعجيل أُخْذِهم.

وقيل: المعنى: لو أنزلنا ملكًا لماتوا من هَوْلِ رؤيته، فقضاء الأمر على هذا: موتهم.

﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُـلًا ﴾ أي: لو جعلنا الرسول ملكًا لكان في صورة^(٣) رجل؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملَك في صورته.

﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يُلْبِسُونَ ﴾ أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم ؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك.

⁽١) في د: قبك.

⁽٢) في د: «بعد ذلك».

⁽۳) في د: اافي صفة ١٠.

﴿وَلَقَدِ ٱسۡنُهٰزِئَ﴾ الآية؛ إخبارٌ قُصِد به تسليةُ النبي ﷺ عما كان يلقى من قومه.

﴿ نَحَانَ﴾ أي: أحاط بهم، وفي هذا الإِخبارِ تهديدٌ للكفار.

A . A .

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ الآيةَ؛ حضٌّ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هَلَكوا قبلهم.

﴿ ثُمَّ اَنظُرُواَ ﴾ قال الزمخشري: إن قلتَ: أيُّ قَرْقٍ بين قوله: ﴿ فَاَنظُرُواَ ﴾ وبين قوله: ﴿ ثُمَّ انظُرُواَ ﴾؟

قلت: جعل النظر مسببًا عن السَّيْر في قوله: ﴿ فَانَظُرُوا ﴾؛ فكأنه قال: سيروا لأجل النظر، وأما قوله: ﴿ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ فمعناه: إباحةُ السَّير للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجابُ النظر في الهالكين، ونَّبه على ذلك بـ «ثم»؛ لتَبَاعُدِ ما بين الواجب والمباح^(١).

﴿ قُلُ لِيَن مَا فِي اَلسَّمَوُتِ وَاَلأَرْضِ قُل لِنَهُ ﴾ القصد بالآية: إقامةُ برهانٍ على صحة التوحيد وإبطال الشرك، وجاء ذلك بصيغة الاستفهام؛ لإقامة الحجة على الكفار، فسأل أولًا: ﴿ لِمَن مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ثم أجاب عن السؤال بقوله: ﴿ قُل لِنَهَ ﴾؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضَّرورة، فيُثبت بذلك أن الإله الحقَّ هو الله الذي له ما في السموات والأرض.

وإنما يَحسن أن يكون السائل مجيبًا عن سؤاله، إذا علم أنَّ خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجةَ عليه.

﴿ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ أي: قضاها؛ وتفسير ذلك: بقول النبي ﷺ: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض، وفيه: إن رحمتي
سبقت غضبي (۲)، وفي رواية: «تغلب غضبي (۳).

﴿ لِنَجْمَمَنَّكُمْ ﴾ مقطوعٌ مما قبله، وهو جوابٌ لقسَمٍ محذوف.

وقيل: هو تفسيرٌ للرحمة المذكورة؛ تقديره: أَنْ يَجمعَكم. وهذا ضعيفٌ؛ لدخول النون الثقيلة في غير موضعها؛ فإنها لا تدخل إلَّا في القسم، أو في غير الواجب.

﴿ إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ ﴾ قيل: «إلى» هنا بمعنى «في». وهو ضعيف.

والصحيح: أنها للغاية على بابها.

⁽١) انظر: الكشاف (٦/ ٣٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١).

⁽٣) أخرجها البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١).

﴿ اَلَذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ اَلَذِينَ ﴾ مبتداً ، وخبره: ﴿ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، ودخلت الفاء؛ لما في الكلام من معنى الشَّرط. قاله الزجاج، وهو حسَنٌ.

وقال الزمخشري: ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ نَصْبٌ على الذمّ، أو رَفْعٌ بخبر ابتداء مضمر(١١).

وقيل: هو بدلٌ من الضمير في ﴿ لِنَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ وهو ضعيف.

وقیل: منادی، وهو باطل.

﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِّ ﴾ عطفٌ على قوله : ﴿ قُل يَلَوَ ﴾ .

ومعنى ﴿سَكَنَ﴾: حلَّ؛ فهو من السُّكني.

وقيل: هو من السُّكون. وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة؛ فلا يَعُمُّ، والمقصود عمومُ مُلْكه تعالى لكل شيء.

﴿ فُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَغَيْدُ وَلِئًا ﴾ إقامةُ حجةٍ على الكفار، وردٌّ عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها .

﴿ أَوَّلَ مَنْ أَسَـكُمْ ﴾ أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي ﷺ سابقُ أمَّتِه إلى الإسلام.

﴿ وَلَا تَكُونَكَ ﴾ في الكلام حذفٌ؛ تقديره: وقيل لي: ولا تكونن من المشركين.

⁽١) انظر: الكشاف (٦/ ٣٤).

أو يكون معطوفًا على معنى ﴿أَمِرْتُ ﴾ فلا حذف، وتقديره: أُمِرت بالإسلام، ونُهِيت عن الإشراك.

﴿ مَن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ لِهِ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ أي: من يُصرَف عنه العذابُ يومَ القيامة فقد رحمه الله.

وقرئ: ﴿ يُصْرَفُ ﴾ بفتح الياء، وفاعله: الله.

﴿وَذَلِكَ﴾ إشارةٌ إلى: صَرْف العذاب، أو إلى الرحمة.

﴿وَإِن يَعْسَسُكَ اللّهُ بِشُرِّكِ معنى ﴿يَعْسَسْكَ﴾ : يُصِبْك، والضُّرُّ : المرض وغيره على العموم في جميع المُضِرَّات، والخير : العافية وغيرها على العموم أيضًا.

والآية برهانٌ على الوَحدانية؛ لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف؛ براهينُ وردُّ على المشركين.

﴿ قُلْ أَنَّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ سؤالٌ يقتضي جوابًا ينبني عليه المقصود.

وفيه دليلٌ على أن الله يقال فيه: شيء؛ ولكن ليس كمثله شيء.

﴿ قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ يَحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ﴿اللَّهُ ﴾ مبتدأً، و﴿شَهِيدُ﴾ خبره.

والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله: ﴿ قُلِ اَللَّهُ ﴾ ؛ بمعنى: أن الله أكبر شهادة، ثم يبتدئ؛ على تقدير: هو شهيدٌ بيني وبينكم.

والأول أرجح؛ لعدم الإضمار .

والثاني أرجح؛ لمطابقته للسؤال؛ لأن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب: فلان، وتقديره: فلان أكبر الناس.

والمقصود بالكلام: الاستشهاد بالله -الذي هو أكبر شهادة- على صدق رسوله ﷺ.

وشهادة الله بهذا:

هي عِلْمه بصحة نبوة محمد ﷺ.

أو إظهاره لمعجزاته الدَّالَّة على نبوته.

﴿ وَمَنْ بَلَةً ﴾ عطفٌ على ضمير المفعول في ﴿ لِأَنذِرْكُمُ ﴾ ، والفاعل بـ ﴿ بَلَنَمُ ﴾ : ضميرُ ﴿ ٱلْقُدْرَ اللَّهُ ، والمفعول : محذوف يعود على «مَن» ؛ تقديره : ومَن بلغه .

والمعنى: أُوحِيَ إليَّ هذا القرآنُ لأنذر به المخاطّبين - وهم أهل مكة - ، وأنذر كلَّ مَن بلغه القرآنُ من العرب والعجم إلى يوم القيامة ، قال سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدًا ﷺ ('').

وقيل: المعنى: ومَن بلَغ الحُلُمَ. وهو بعيد.

﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ﴾ الآيةَ؛ تقريرٌ للمشركين على شِرْكهم، ثم تبرًّأ من ذلك بقوله: ﴿ لَا آشْهَدُ﴾، ثم شهد لله بالوحدانية .

 ⁽١) لم أقف عليه من قول سعيد بن جبير، ووقفتُ عليه من قول محمد بن كعب القُرُظي،
 أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٨٢).

وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار؛ أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد!، أما تعلم مع الله إلهًا آخر؟.

﴿ يَمْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمَّ ﴾ تقدَّم في «البقرة»(١١).

﴿الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأً، وخبرُه: ﴿فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وقيل: ﴿اَلَٰذِينَ﴾ نعتٌ لـ ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اَلْكِنَبَ﴾، وهو فاسدٌ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب استَشهَد بهم هنا ليُقيم الحجةَ على الكفار.

⁽١) انظر ١/ ٣٧١.

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ ﴾ لفظه استفهام، ومعناه: لا أحد أظلم ممن افترى على الله، وذلك تنصُلٌ مِن الكذب على الله، وإظهارٌ لبراءة رسول الله ﷺ مما نسبوه إليه من الكذب.

ويَحتمل أن يريد بالافتراء على الله: ما نَسَب إليه الكفارُ مِن الشُّركاء والأولاد.

﴿ أَوْ كَذَّبَ بِكَايَتِهِۥ أَي: علاماته، وبراهين دينه.

﴿ أَيْنَ شُرِّكَا ۚ وُكُمُ ﴾ يقال لهم ذلك على وجه التَّوبيخ.

﴿ نَزْعُمُوكَ ﴾ أي: تزعمون أنهم آلهةٌ؛ فحَذَفه لدلالة المعنى عليه.

والعامل في ﴿ وَيُومَ نَحْمُرُهُمْ ﴾ محذوف (١).

 ⁽١) في هامش أ هنا زيادة: "تقديره: ويوم نحشرهم كان كَيْتَ وكيت، فتُرِك ليبقى على =

﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِنْنَتَهُمْ ﴾ الفتنة هنا يُحتمل أن تكون:

بمعنى الكفر؛ أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلَّا جحودَه والتبرِّيَ منه.

وقيل: ﴿فِئْنَتُهُمْ﴾: معذرتهم.

وقيل: كلامهم.

وقرئ ﴿فِتْنَتَهُمْ﴾:

بالنصب؛ على خبر «كان»، واسمُها: ﴿أَن قَالُواْ﴾.

وقرئ بالرفع؛ على اسم «كان»، وخبرُها: ﴿أَن قَالُوا﴾.

﴿ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ جحودٌ لشركهم.

فإن قيل: كيف يجحدونه وقد قال الله: ﴿ وَلَا يَكُنُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [انساه: ٤٢]؟

فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيَكتُم قومٌ ويُقِرُّ آخرون، ويكتمون في موطن ويُقِرُّون في موطنٍ آخَرَ؛ لأن يوم القيامة طويل.

وقد قال ابن عباس - لما سئل عن هذا السؤال -: إنهم جحدوا طمَعًا في النجاة، فختم الله على أفواههم، وتكلَّمت جوارحهم؛ فلا يكتمون الله حديثًا (١).

الإبهام الذي هو أذخلُ في التَّخويف، وكتب بعدها: "صح منه، وهذه عبارة الزمخشري في الكشاف (١٠/٥)، وليست موجودة في بقية النسخ، فيظهر أنها حاشية، وليست من عبارة التهيل.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٩٤).

﴿وَيَنْهُمْ مَن يَسَتَيعُ إِلَيْكُ﴾ الضمير عائدٌ على الكفار، وأَفرد ﴿يَسَتَيعُ﴾ وهو فعلُ^(١) جماعةٍ؛ حَمْلًا على لفظ «مَن».

﴿ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ تُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ ﴿ أَكِنَّةُ ﴾ جمع كِنَان؛ وهو الغِطاء، و﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ في موضع مفعولٍ من أجله؛ تقديره: كراهةَ أن يفقهوه.

ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فَهْم القرآن إذا استمعوه، وعبر بالأكنَّة والوَقر؛ مبالغةً، وهي استعارة.

﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ أي: قَصَصُهم وأخبارُهم، وهو جمع أَسْطَار وأُسطورة. قال السُّهيلي: حيثما ورد (٢) في القرآن ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾؛ فإن قائلها هو

النَّصْر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس، وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد^(٣).

﴿وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ ﴿هُمْ ﴾ عائدٌ على الكفار، والضمير في ﴿عَنْـهُ ﴾ يعود على القرآن، والمعنى: وهم ينهون الناس عن الإيمان به، وينأون هم عنه - أي يَبعُدون -، والنَّأيُ: هو البُّعُدُ^(٤).

وقيل: الضمير في ﴿عَنْـهُ﴾ يعود على النبي ﷺ، ومعنى ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾: ينهون الناس عن إِذَايته، وهم مع ذلك يَبعُدون عنه، والمراد بالآية – على هذا –: أبو طالب ومن كان معه يحمى النبئ ﷺ ولا يُسلِمُ.

⁽١) في ب: (لفظ).

⁽۲) في د: اوقعا.

⁽٣) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٠١).

⁽٤) في د، هـ: «والناني هو البعيد» وكذا في هامش أ، ورمز له بالخ».

وفي قوله: ﴿ يَنْهَوْنَ﴾ و﴿ يَنْتُوْنَ﴾ ضربٌ من ضروب التَّجنيس.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ مُوْتُواْ عَلَ ٱلنَّارِ ﴾ : جواب "لو" محذوفٌ هنا وفي قوله : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ مُوْتِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ ﴾ ، وإنما حُذِف ليكون أبلغَ ما يُقدِّره السَّامع؛ أي : لو ترى لرأيت أمرًا شنيعًا هائلًا .

ومعنى ﴿وُقِئُواَ﴾: حُبِسوا. قاله ابن عطية (١).

ويَحتمل أن يريد بذلك:

إذا دخلوا النار .

أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها .

ووضع «إذ» موضع «إذا»؛ لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماضٍ.

﴿ يَلَتُنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ ﴾ قرئ برفع ﴿ نُكَذِّبُ ﴾ و﴿ نَكُونُ ﴾ ؛ على الاستثنافِ والقطعِ عن التمني ، ومثَّله سيبويه بقولك : دعني ولا أعودُ ؛ أى : وأنا لا أعود .

ويَحتمل أن يكون:

حالًا؛ تقديره: نُرَدُّ غيرَ مكذَّبين.

أو عطفًا على ﴿نُرَدُّ﴾.

وقرئ بالنصب؛ بإضمار «أنْ» بعد الواو في جواب التمني.

﴿ إِنَّ بَدَا لَمُهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلٌ ﴾ المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في

انظر المحرر الوجيز (٣/ ٣٤١).

صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم.

وقيل: هي في أهل الكتاب؛ أي: بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد ﷺ.

وقيل: هي في المنافقين؛ أي: بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر.

وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوَّله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب.

وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي ﷺ خافوا وأخفوا ذلك الخوف؟ لئلا يشعر به(١) أتباعهم، فظهر لهم ذلك يوم القيامة.

﴿ وَلَوْ رُدُّواً لَمَادُوا ﴾ إخبارٌ بأمر لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وذلك مما انفرد الله بعلمه.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ يعني في قولهم: ﴿ وَلَا نُكَذَّبُ بِكَايَتِ رَبِّنَا ونكُونُ مِنَ اللَّهِينَ ﴾. الْلُهِينَ ﴾.

ولا يصحُّ أن يرجع إلى قولهم: ﴿ يَكْتِنَنَا نُرَّدُ ﴾؛ لأن التمنيَ لا يحتمل الصدق ولا الكذب.

﴿ وَالْوَا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَيَا﴾ حكايةٌ عن (٢) قولهم في إنكار البعث الأخراوي.

﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ﴾ تقريرٌ لهم وتوبيخٌ.

⁽١) في ب: ابهما.

⁽٢) سقط الحرف من ب، ج، هـ.

[﴿ فَذَ خَيِرَ الَّذِينَ كَذَّهُوا بِلِفَآءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةً فَالُوا يَحَسْرَنَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْدِلُونَ أَوْزَادُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَا سَآة مَا يَرْدُونَ 🧑 وَمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَآ إِلَّا لَمِتُ وَلَهُ ۗ وَلَلَدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ قَدْ نَفَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُلُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ 🧑 وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِيُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَنْهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَذِلَ لِكَلِمَنتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ @ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِدِينَ 🥝 🏟 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا وَٱلْمَوْنَى يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن زَيِهِۦ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يُنَزِلَ مَايَةَ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْثُمُ أَمْثَالُكُمُّ مَا فَزَطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِمْ يُمُشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايُنِيَنَا مُسُمُّ وَبكُمْمٌ فِي الظُّلْمَنتُ مَن يَشَا إِللَهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ فُكُلُ أَرَّ يَتَكُمُّ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَـيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدْ صَديقِينَ ﴿ بَلْ إِيَّاهُ نَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا نُشْرِكُونَ ﴿ ﴾].

﴿فَالُواْ يَحَسَّرَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ الضمير في ﴿فِيهَآ﴾ للحياة الدنيا؛ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يَجْرِ لها ذكرٌ .

وقيل: للساعة؛ أي: فرَّطنا في شأنها، والاستعدادِ لها.

والأول أظهر.

﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَادُهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴾ كناية (١١ عن تحمُّل الذنوب، وقال:

فی د: (عبارة).

﴿عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ ﴾؛ لأن العادة حَمل الأثقال على الظهور .

وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقةً، وروي في ذلك أن الكافر يَركبُه عملُه بعد أن يتمثَّل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يَركبُ عملَه بعد أن يتصوَّر له في أحسن صورة.

﴿ أَلَا سَآةً مَا يَزِرُونَ ﴾ إخبارٌ عن سوء ما يفعلون من الأوزار .

﴿ فَدَ نَمْلُمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۗ﴾ قرأ نافع "يحزن" حيث وقع بضم الياء ؛ من "أَحزن"، إلَّا قولَه: ﴿ لَا يَخَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾ [الانياء: ١٠٣].

وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من «حزَن» الثلاثي، وهو أشهر في اللغة.

و﴿ اَلَّذِى يَقُولُونَّ ﴾ : قولهم : إنه ساحرٌ ، شاعرٌ ، كاهنٌ .

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِبُونَكَ ﴾ من قرأ بالتَّشديد فالمعنى: لا يكذَّبونك معتقدين لكَذِبك، وإنما هم يجحدون الحقَّ مع علمهم به.

ومن قرأه بالتخفيف:

فقيل: معناه: لا يجدونك كاذبًا؛ يقال: أَكُذبْتُ فلانًا؛ إذا وجدتَه كاذبًا، كما يقال: أَحْمدتُه: إذا وجدتَه محمودًا.

وقيل: هو بمعنى التَّشديد؛ يقال: كذَّب فلان فلانًا وأَكْذَبه بمعنَّى واحدٍ، وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا: هِ يَجَمَّدُونَهُ ، ويؤيِّد هذا: ما روي أنها نزلت في أبي جهل؛ فإنه قال لرسول الله ﷺ: إنا لا نكذَّبك ولكن نكذَّب ما جئتَ به، وأنه قال للأَخنس بن شَرِيقٍ: والله إن محمدًا لصادق، ولكني أحسده على الشَّرف.

﴿ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ ﴾ أي: ولكنهم، ووَضع الظاهر موضعَ المضمر؛ للدَّلالة على أنهم ظَلموا في جحودهم.

﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ﴾ الآية؛ تسليةٌ للنبي ﷺ، وحضٌ له على الصَّبر، ووعدٌ له بالنصر.

﴿ وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَنْتِ اَلَّهُ ﴾ أي: لمواعيده لرسله؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِيبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُنُمُ ٱلْمَنصُّورُونَ ۞ ﴾ [الصانات: ١٧١ - ١٧٢]، وفي هذا تقويةٌ للوعد.

﴿ وَلَقَدُ جَآهُكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي: مِن أخبارهم، ويعني بذلك: صبْرَهم ثم نصْرَهم، وهذا أيضًا تقويةٌ للوعد والحضّ على الصبر.

وفاعل ﴿ جَآةُكَ ﴾ محذوتٌ؛ تقديره: نبأُ أو جَلاءٌ (١٠).

وقيل: هو المجرور.

﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ الآية؛ مقصودها: حمل النبي على الصبرِ، والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر، فإنه على كان شديد الحرص على إيمانهم، فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيهم (٢) بآية يؤمنوا بسببها فافعل، وأنت لا تَقدِرُ على ذلك، فاستسلم لأمر (٣) الله.

⁽١) في هامش ب: ﴿خ: بيان؛، وفي د: ﴿خبرُۗ؛.

⁽۲) في د: افتأتيهم.

⁽٣) في ب، هـ: ابأمرا.

والنَّفَق في الأرض معناه: مَنْفذٌ تَنفُذ فيه إلى ما تحت الأرض.

وحُذِف جواب «إن»؛ لفهم المعنى.

﴿ وَلَوْ شَآهُ اللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ حجةٌ لأهل السنة على القدرية.

﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ أي: من الذين يجهلون أن الله لو شاءَ لجمعهم على الهدي.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا المعنى: إنما يستجيب لك الذين يسمعون فَيَفهمون ويَعقِلون.

﴿ وَٱلْمَوْنَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: أن الموتى: عبارةٌ عن الكفار؛ (لموت قلوبهم، والبعث يراد به: الحشر يوم القيامة، فالمعنى: أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم)(١) فيبعثهم الله في الآخرة، وحينئذ يسمعون.

والأخر: أن الموتى: عبارةٌ عن الكفار، والبعث: عبارةٌ عن هدايتهم للفّهُم والسَّماع.

والثالث: أن الموتى على حقيقته، والبعث على حقيقته؛ فهو إخبارٌ عن بعث الموتى يوم القيامة.

﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَبِدٍ عَ ﴾ الضمير في ﴿ وَقَالُواْ ﴾ للكفار ، و ﴿ لَوَ لَا ﴾ عَرْضٌ ، والمعنى : أنهم طلبوا أن يأتي النبيُّ ﷺ بآية على نبوَّته .

⁽١) سقط من ب.

فإن قيل: فقد أتى بآياتٍ ومعجزات كثيرة فلِمَ طلبوا آيةً؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنهم لم يعتدُّوا بما أتى به؛ فكأنه لم يأت بشيء عندَهم؛ لعنادهم وجحدهم.

والآخر: أنهم إنما طلبوا آيةً تضطّرُ إلى الإيمان مِن غير نظر ولا تفكُّر (١).

﴿ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرُ عَلَيْمَ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً﴾ جوابٌ على قولهم، وقد حُكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن، وجُووِبوا عليه بأجوبة مختلفة:

منها: ما يقتضي الردَّ عليهم في طلبهم للآيات؛ فإنهم (٢) قد أتاهم بآيات، وتحصيل الحاصل لا يُبتغى؛ كقوله: ﴿فَدْ بَيْنَا ٱلْآيَاتِ﴾ [البقرة: ١١٨]، وكقوله: ﴿أَوَلَرُ يَكُمْنِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبُ يُعْلِيَ عَلَيْهِمَّ ﴾ [المنجرت: ٥١].

ومنها: ما يقتضي الإعراضَ عنهم؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته، ويَحتمل أن يُكَزِّلَ ءَايَةُ﴾.

ويَحتمل أيضًا أن يكون معناه: قادرٌ على أن ينزل آية تضطرُهم إلى الإيمان. ﴿ وَلَكِنَ أَكَنَمُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ حُذِف مفعول ﴿ يَمْلَمُونَ ﴾، وهو يَحتمل وجهين:

أحدهما: لا يعلمون أن الله قادر.

والآخر: لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرُّ إلى الإيمان

⁽۱) في د: افكرا.

⁽۲) في ب، ه «بأنهم».

لمصالح العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعُوجِلوا بالعذاب.

﴿ عِِمَنَاحَيْدِ﴾ تأكيدٌ، وبيانٌ، وإزالةٌ للاستعارة المتعاهَدة في هذه اللفظة؛ فقد يقال: طائرٌ للسَّعْد والنَّحْس.

﴿ أُمُّمُّ أَنْنَالُكُمْ ﴾ أي: في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك.

ومناسبةُ ذِكْر هذا لما قبله من وجهين:

أحدهما: أنه تنبيهٌ على مخلوقات الله تعالى؛ فكأنه يقول: تفكُّروا في آياته في مخلوقاته، ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات.

والآخر: أنه تنبيه على البعث؛ كأنه يقول: جميع الدواب والطّير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم، وهو أظهر؛ لقوله بعده: ﴿ تُمَّرُ إِلَىٰ لَهِ مُنْشُرُونَ ﴾ .

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَٰكِ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: ما أغفلنا، والكتاب هنا:

اللوح المحفوظ، والكلام على هذا عام.

وقيل: هو القرآن، والكلام على هذا خاص؛ أي: ما فرَّطنا فيه من شيءٍ فيه هدايتُكم والبيانُ لكم.

﴿ نُمَّ إِنَى رَبِّهِمْ يُحْتُرُونَ ﴾ أي: تُبعَثُ الدوابُّ والطُّيور (١) يوم القيامة للجزاء والفصل بينها.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ﴾ الآية؛ لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلُّهم أَتْبعه بأن

⁽١) في د: «والطير».

وصف من كذَّب بذلك بالصَّمَم والبَّكَم.

وقوله: ﴿ فِي ٱلظُّلُمُنتِّ ﴾ يقوم مقام الوصف بالعمى.

﴿ قُلُ أَرْءَيْنَكُمْ ﴾ معناه: أخبروني، والضمير الثاني للخطاب، ولا محلَّ له من الإعراب.

وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة مَن تَدْعون؟، ثم وقَّفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلَّا اللهَ، ولا يدعون آلهتَهم.

والآيةُ احتجاجٌ عليهم، وإثباتٌ للتوحيد، وإبطالٌ للشرك.

﴿إِن شَآهَ﴾ استثناء؛ أي: يكشف ما نزل بكم إن أراد، ويصيبكم به إن أراد.

﴿ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ يَحتمل أن يكون من: النسيان، أو الترك.

4. 4.

[﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُسَوِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَتُهُم إِلَّهَٰ إَسَاءَ وَالفَمْلِيَ لَمَلَهُمْ بَعَنْرَعُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِذَ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَشَرَعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ الشَيْطِينُ مَا كَاتُوا فِي مَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِ الشَيْطِينُ مَا كَاتُوا بِمَا أَوْلَ الْفَرْدِ اللّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ فَوَوْنِ فَا فَعُلِحَ دَايُرُ الْفَوْدِ اللّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ وَجُواْ بِمَا أَمُونَ اللّهُ سَمْمَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ عَلَيْهُ إِلَى الْفَوْدِ اللّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى الْفَوْدِ اللّهِ بَعْمَدُ مَا اللّهُ سَمْمَكُمْ وَأَبْصَدُونَ ﴿ فَقُلْ الْمَوْدِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُونَ ﴿ وَمُنْ الْمُنْكُمُ وَالْمَلِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَقَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

﴿ فَأَخَذَنَّهُم ۚ مِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ كان ذلك على وجه التَّخويف والتَّأديب.

﴿ فَلَوْلَا ﴾ هنا : عَرْضٌ وتَحضيضٌ.

وفيه دليل على نفع التضرُّع حين الشدائد.

﴿ فَلَــُمَّا نَسُواَ ﴾ الآيةَ؛ أي: لما تركوا الاتّعاظ بما ذُكّروا به من الشدائد فَتح عليهم أبوابَ الرزق والنّعَم ليَشكروا عليها، فلم يشكروا، فأخذهم الله.

﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ آيسون من الخير .

﴿ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: آخِرُهم، وذلك عبارةٌ عن استئصالهم بالكلية.

﴿ وَٱلْحَمْدُ يَقِي هُ شَكِّرٌ على إهلاك الكفار؛ فإنه (١) نعمة على المؤمنين.

⁽١) في د: الأنه.

وقيل: إنه (١) على ما تقدَّم من ملاطفته في أخذه لهم بالشرِّ ليزدجروا، أو (٢) بالخير ليشكروا، حتى وجب عليهم العذاب (٣) بعد الإنذار والإعذار.

- ﴿قُلْ أَرَءَيْنُدُ﴾ الآيةَ؛ احتجاجٌ على الكفار أيضًا.
  - ﴿ يَأْتِيكُم بِّهِ ﴾ الضمير عائدٌ على المأخوذ.
    - ﴿ يَصَّدِفُونَ ﴾ أي: يُعرِضون.
- ﴿ قُلُ أَرَمَيْنَكُمْ ﴾ الآيةَ؛ وعيدٌ وتهديد، والبغتَهُ: ما لم يتقدَّمُ لهم شعورٌ به، والجَهْرةُ: ما بدتْ لهم مَخايِلُه.
  - وقيل: ﴿بَغْنَةُ﴾ بالليل، و﴿جَهْـرَةُ﴾ بالنهار.
- ﴿ قُلُ لَاۤ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ الآيةَ؛ أي: لا أدَّعي شيئًا ينكر ولا يُستبعَد، إنما أنا نبيُّ رسول كما كان غيري من الرسل.
  - ﴿ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ مثالٌ للضال والمهتدي.

4. 4.

⁽١) أي: الحمد. انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٦٣).

⁽۲) في د، هـ دو٠.

⁽٣) في ب، د، هـ: «العقاب».

﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ الضمير في ﴿ بِهِ ، ﴾ يعود على ﴿مَا يُوحَىٰ ﴾ .

والإنذار عامٌّ لجميع الناس، وإنما خُصِّص هنا بالذين يخافون؛ لأنه قد تقدَّم في الكلام ما يقتضي اليأسُ^(١) من إيمان غيرهم، فكأنه يقول: أَنذِر الخائفين؛ لأنهم ينفعهم الإنذار^(٢)، وأُعرِض عمن تقدَّم ذكُره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون.

﴿ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿ يُحْسَرُونَا﴾ .

أو استثنافُ إخبارٍ .

﴿لَعَلَهُمْ بَنَقُونَ﴾ يتعلَّق بـ ﴿أَنذِرِ﴾ .

﴿ وَلَا تَطْرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمَ ﴾ الآية ؛ نزلت في ضعفاء المؤمنين، كبلال، وعمار بن ياسر، وعبدالله بن مسعود، وخبَّاب، وصُهَيب، وأمثالهم، وكان

⁽١) في أ: «الإياس» وفي الهامش: "خ: اليأس».

⁽٢) في أ: • فكأنه أنذَر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار».

بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي ﷺ: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء؛ لشرَفِنا فلو طردتَّهم لاتَّبعناك، فنزلت الآية.

﴿ بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيَّ﴾ قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخَمس، وكانت غُدُوةً وعشيةً.

وقيل: هي عبارةٌ عن دوام الفعل.

و﴿يَدْعُونَ﴾ هنا :

مِن الدعاء وذِكْر الله.

أو بمعنى العبادة .

﴿ يُرِيدُونَ وَجَهَةً ﴾ إخبارٌ عن إخلاصهم لله، وفيه تزكيةٌ لهم.

﴿ مَا عَلَبُكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ ﴾ الآية ؛ قيل: الضمير في ﴿ حِسَابِهِم ﴾ لـ ﴿ اَلَّذِينَ يَدَعُونَ ﴾ .

وقيل: للمشركين؛ والمعنى على هذا: لا تُحاسَبُ عنهم، ولا يُحاسَبون عنك، فلا تهتمَّ بأمرهم حتى تطردَ هؤلاء من أجلهم.

والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ﴾ [مود: ٢٩]، وقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا كُلَّ رَبِّيُّ﴾ [الشمراء: ١١٣]، والمعنى على هذا: أنَّ الله هو الذي يحاسبُهم فلأي شيء تطردُهم!.

﴿ فَتَطْرُدَهُمْ ﴾ هذا جواب النفي في قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ ﴾ .

﴿ فَتَكُونَ ﴾ هذا جواب النهي في قوله: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ﴾ .

أو عطف على ﴿ فَتَطْرُدُهُمْ ﴾.

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ﴾ أي: ابتَلَينا الكفار بالمؤمنين، وذلك أن الكفار كانوا يقولون: هؤلاء العبيد والفقراء منَّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا، ونحن أشراف أغنياء!، وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك.

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ﴾ ردٌّ على الكفار في قولهم المتقدِّم.

﴿ وَإِذَا جَآهَ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَائِنِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ هم الذين نُهيَ النبي ﷺ عن طردهم، أُمِر بأن يُسَلِّم عليهم؛ إكرامًا لهم، وأن يُؤنِّسهم بما بعد هذا.

﴿ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ أي: حتمها، وفي الصحيح: "إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي "(١).

﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّا ﴾ الآية ؛ وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح، وهو خطاب للقوم المذكورين قبل ، وحكمه عام فيهم وفي غيرهم . والجهالة قد ذكرت في «النساء» (٢) .

وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله على أن يطرد الضعفاء عسى أن يُسلِم الكفار، فلما نزلت ﴿وَلا تَطَرُدِ ﴾ ندم عمر على قوله، وتاب منه؛ فنزلت الآية.

وقرئ ﴿أَنَّهُ ﴾ :

بالفتح؛ على البدل من ﴿ ٱلرَّحْــمَةُ ﴾ .

⁽۱) تقدم تخریجه فی صفحة ۲٤٧.

⁽٢) انظر صفحة ٢٨.

وبالكسر؛ على الاستئناف.

وكذلك ﴿ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ بالكسر: على الاستئناف.

وبالفتح:

خبرُ ابتداءٍ مضمر؛ تقديره: فأمره أنه غفور.

وقيل: تَكرارٌ للأولى؛ لطول الكلام.

﴿وَكَنَاكِكَ نُفَصِّلُ﴾ الإشارة إلى ما تقدَّم من النهي عن الطَّرد وغير ذلك. وتفصيلُ الآيات: شَرْحُها وبيانُها.

﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ بتاء الخطاب ونصب السبيل: على أنه مفعول به.

وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل: على أنه فاعلٌ مؤنَّث.

وبالياء والرفع: على تذكير السبيل؛ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث.

4. 4. 4.

[التسهيل لعلوم التنزيل

﴿ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ أي: تعبدون.

مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْبَثِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾].

﴿ فَدْ صَٰلَكُتُ إِذَا ﴾ أي: إن اتَّبعت أهواءكم ضللتُ.

﴿عَلَىٰ بَيْنَةِ﴾ أي: على أمرٍ بيِّن من معرفة ربي.

والهاء في ﴿ يَٰٓئِنَوُّ ﴾ : للمبالغة، أو للتأنيث.

﴿وَكَذَّبْنُهُ بِدِّ، ﴾ الضمير عائد على: الربِّ، أو على البينة.

﴿ مَا عِندِى مَا تَسْتَغْمِلُونَ ﴾ أي: العذابُ الذي طلبوه في قولهم: ﴿ فَأَمْطِـرْ عَلَيْسَنَا حِجَـارَةً مِنَ السَّكَابِ ﴾ [الانعال: ٣٦].

وقيل: الآياتُ التي اقترحوها.

والأول أظهر .

﴿ يَقُضُ ٱلْحَقُّ ﴾ مِن القَصَص.

وقرئ ﴿ يَقْضِ ﴾ بالضاد المعجمة؛ من القضاء، وهو أرجح؛ لقوله: ﴿ غَبْرُ ٱلْغَصِلِينَ ﴾ أي: الحاكمين.

﴿ قُلُ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَمْطِلُونَ بِهِـ لَقُضِىَ ٱلأَمْرُ ﴾ أي: لو كان عندي العذابُ - على التأويل الأوَّل - ، أو الآياتُ المقترحة - على التأويل الآخر - ؛ لوقع الانفصال وزال النّزاع؛ لنزول العذاب، أو لظهور الآيات.

﴿مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ استعارةٌ وعبارةٌ عن التوصُّل إلى الغيوب كما يُتَوصَّل بالمفاتح إلى ما في الخزائن.

وهو جمع مِفتَح -بكسر الميم-؛ بمعنى: مفتاح.

ويَحتمل أن يكون جمع مَفتَح –بالفتح-؛ وهو المخزون.

﴿ وَلَا حَبَـَةٍ فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ تنبيهٌ بها على غيرها؛ لأنها أشدُّ تغيَّبًا من كل شيء.

﴿ فِي كِنَٰبٍ مُّبِينِ ﴾ اللوح المحفوظ، وقيل: علم الله.

﴿ يَنَوَفَنَكُم بِاَلَيْلِ﴾ أي: إذا نمتم، وفي ذلك اعتبارٌ واستدلال على البعث الأخراوي.

﴿ مَا جَرَحْتُ م كَ أَي: ما كسبتم من الأعمال.

﴿ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ أي: يوقظكم من النَّوم، والضمير عائدٌ على النهار؛ لأن غالبَ اليقظة فيه، وغالب النوم بالليل.

﴿ أَجَـٰلٍ مُسَكِّنَ ﴾ أجلُ الموت.

[﴿وَهُو ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَكُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَنَّىۤ إِذَا جَآةٍ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ نَوَفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكَمُ وَهُوَ أَسْرَعُ لْفَنِيسِينَ ۞ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ نَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَمِن أَبَحَننَا مِن هَذِهِۦ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّنكِرِينَ ۞ قُلُ اللَّهُ يُنجَيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرَكُونَ ۞ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسَكُمْ شِيَعًا وَيُدينَ بَمْضَكُمْ بَأْسَ بَمْضُ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرَفُ ٱلْآيِئَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ. فَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِكُلِّ نَبَا ِ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَائِلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيَطَانُ فَلا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِكْرَىٰ مَمَ الْفَوْمِ الظَّللِمِينَ ۞ وَمَا عَلَ الَّذِينَ يَنَّفُونَ مِنْ حِسَابِهِـد مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَمَلَهُمْ بَنَقُوك ﴿ وَذَرِ الَّذِيكَ اتَّخَكَذُوا دِينَهُمْ لَمِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ اَلَهِ وَلِنُّ وَلَا شَفِيمٌ وَإِن نَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤَخَذْ يِنْهَٱ ۚ أُوْلَتَهِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيهِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ۖ ﴿ ﴾].

- ﴿حَفَظَةً﴾ جمع حافظ؛ وهم الملائكة الكاتبون.
- ﴿ نَوَأَنَّنَهُ رُسُلُنَا ﴾ أي: الملائكة الذين مع ملَّك الموت.
- ﴿ثُمُّ رُدُّواً﴾ خروجٌ من الخطاب إلى الغَيْبة، والضمير لجميع الخلق.
  - ﴿ قُلُ مَن يُنَجِّيكُم ﴾ الآية؛ إقامةُ حجةٍ.
- و ﴿ ظُلُنَتِ ٱلْذِ وَٱلْبَعْرِ ﴾ : عبارةٌ عن شدائدهما وأهوالهما ؛ كما يقال لليوم الشديد: مُظْلَمٌ.

﴿عَذَابَا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَمَّتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قيل: الذي من فوق: إِمطار الحجارة ومن تحت: الخسف.

وقيل: ﴿ مَن نَوْقِكُمُ ﴾: تسليطُ أكابركم، و﴿ مِن تَحْتِ أَرْبُمِكُمُ ﴾: تسليط سَفِلَتِكم، وهذا بعيد.

﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ أي: يَخلِطكم فِرَقاً مختلفين.

﴿ وَيُذِينَ بَمَّضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ بالقتال.

واختُلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ .

وروي أنه لما نزلت ﴿أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن نَوْقِكُمْ ﴾ ، قال رسول الله ﷺ: "أعوذ بوجهك"، فلما نزلت ﴿ مِن تَحْتِ أَرْمُلِكُمْ ﴾ قال: "أعوذ بوجهك"، فلما نزلت ﴿أَوْ كَلِيسَكُمْ شِيْعًا ﴾ ، قال النبي ﷺ: "هذه أهون" (١١)، فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة .

﴿ وَكُذَّبَ بِهِ ء فَوْمُكَ ﴾ الضمير عائدٌ:

على القرآن.

أو على الوعيد المتقدِّم.

و﴿قَوْمُكَ﴾ هم قريش.

﴿لَسْتُ عَلَيْكُمْ مِوْكِيلِ﴾ أي: بحفيظٍ ومتسلُّطٍ، وفي ذلك متارَكةٌ نسَخها القتال.

(١) أخرجه البخاري (٤٦٢٨).

﴿ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرٌّ ﴾ أي: غايةٌ يُعرَفُ عندها صِدْقُه مِن كَذِبه.

﴿يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا﴾ في الاستهزاء بها، والطُّعن فيها.

﴿ فَأَعْدِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي: قَمْ وَلَا تَجَالُسُهُمَ.

﴿وَإِمَّا يُنيِينَكَ ٱلشَّيَطُنُ ﴾ «إمَّا» مركَّبة مِن "إِنْ» الشرطية و«ما» الزائدة، والمعنى: إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تَقعد بعد أن تذكر النهي.

﴿وَمَا عَلَى اَلَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ ﴾ ﴿ اَلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾: هم المؤمنون، والمعنى: ليس على المؤمنون، والمعنى: ليس على المؤمنين شيءٌ من حساب الكفار على استهزائهم وضَلالهم (١١).

وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين؛ لأنهم شقً عليهم النهيُ عن ذلك؛ إذ كانوا لا بدَّ لهم من مخالطتهم في طلب المعاش، وفي الطواف بالبيت وغير ذلك، ثم نُسِخت بآية «النساء»؛ وهي: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَيْكُمُ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَهِمْنُمْ ﴾ [الساء: ١٤٠] الآية.

وقيل: إنها لا تقتضي إباحةَ القعود.

﴿ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ بَنَّقُونَ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن المعنى: ليس على المؤمنين حسابُ الكفار، ولكن عليهم تذكيرٌ لهم، ووعظ^(٢).

⁽١) في أ: "وإضلالهم".

⁽٢) في د: اتذكيرهم ووعظهم.

وإعراب ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ على هذا:

نَصْبٌ على المصدر؛ وتقديره: يذكّرونهم ذكرى.

أو رَفْعٌ على المبتدأ؛ تقديره: عليهم ذكرى.

والضمير في ﴿لَمَلَّهُمْ﴾ عائدٌ:

على الكفار؛ أي: يذكِّرونهم رجاءَ أن يتقوا.

أو عائدٌ على المؤمنين؛ أي: يذكّرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله.

والوجه الثاني: أن المعنى: ليس نهيُ المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أنَّ عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين.

وإعراب ﴿ وَكُرَىٰ ﴾ على هذا :

خبرُ ابتداءٍ مضمر؛ تقديره: ولكن نَهْيهم ذكرى.

أو مفعولٌ من أجله؛ تقديره: إنما نهوا ذكرى.

والضمير في ﴿لَمَلَّهُمْ﴾ على هذا: للمؤمنين لا غيرُ.

﴿وَذَرِ ٱلَّذِيكَ﴾ قيل: إنها متارَكةٌ منسوخة بالسيف.

وقيل: بل هي تهديدٌ فلا^(١) متاركةً؛ فلا نسخ فيها.

﴿ أَغَمَـٰدُوا دِينَهُمْ لَمِهَا وَلَهُوا ﴾ أي: اتَّخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا ولهوّا؛ لأنهم سخروا منه.

⁽١) ني د: ابلاء.

أو اتَّخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبًا ولهوًا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويَلهُون.

﴿ وَذَكِرْ بِهِ ﴾ الضمير عائد: على الدين، أو على القرآن.

﴿أَن تُبْسَلَ﴾ قيل: معناه: تُحْبَس، وقيل: تُفضَح، وقيل: تَهْلِك.

وهو في موضع مفعولٍ من أجله؛ أي: ذكَّرْ به؛ كراهةَ أن تبسل نفسٌ. ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ﴾ أي: وإن تُعْطِ كلُّ فدية لا يؤخذُ منها.

[﴿ قُلُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اَللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهَوْتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى أَفْيَناأٌ قُلْ إِكَ هُدَى اَلَعَهِ هُوَ ٱلْهُدَئُّ وَأُمْرَهَا لِلْشَلِمَ لِرَبِّ الْعَكَدِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ الضَكَاوَةَ وَاتَنْقُوهُ وَهُوَ الَّذِى إِلَيْهِ ثُمْشُرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَنُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰكَدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ ۞ ۞ وَإِذْ قَالَ إِنْزِهِيمُ لِأَبِيهِ ءَاذَدَ أَتَنَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَمُّ إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيدَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ۞ فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيِلُ رَمَا كَوْكُبا ۚ فَالَ هَلَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْفَكَرَ بَازِعُا فَالَ هَذَا رَبِّي فَلَنَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْغَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلاَ ارْبِّي هَلاً آ أَحْبُرُ ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَتْ قَالَ يَنَفُومِ إِنِّي مَرِىٓ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ التَكْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَهُ فَوْمُهُ قَالَ أَكْتَجُوَّنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَدْنِ وَلَا آخَاكُ مَا نُشْرِكُوكَ بِهِ: إِلَّا أَن بَشَآةَ رَفِي شَيْئًا وَسِمَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا نَنَذَكَرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَفْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَفْرَكْتُهُ بِاللَّهِ مَا لَمْ بُنَزِلْ بِـهِ، عَلَبْكُمْ سُلْطَنَأَ فَأَى ٱلفَرِيقَيْنِ أَخَقُ بِالْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون الَّذِينَ ،َامَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوا إِيمَـنَهُم بِظُلْبٍ أُولَتَهِكَ لَمُمُ الْأَثَنَّ وَمُم مُهمَـنَدُونَ ۗ ﴿ ﴾].

﴿قُلْ أَنْدُعُواَ﴾ الآيةَ؛ إقامةُ حجة، وتوبيخٌ للكفار.

﴿وَنُرُدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا﴾ أي: نرجع من الهدى إلى الضَّلال، وأصل الرجوع على العَقِب: في المشي، ثم استُعِير في المعاني.

وهذه الجملةُ معطوفةٌ على ﴿أَنَدْعُوا﴾، والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ.

﴿ كَأَلَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ الكاف:

في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿نُرَدُّ﴾؛ أي: كيف نرجع مُشْبِهين مَن استهوته الشياطين.

أو نعتٌ لمصدر محذوف؛ تقديره: ردًّا كردٌ الذي.

ومعنى ﴿ ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ﴾: ذهبتْ به في مَهامِه الأرض، وأخرجته عن الطريق؛ فهو استفعال مِن هوَى في الأرض: إذا ذهبَ فيها.

وقال الفارسي: استهوى بمعنى: أهوى؛ مثل استزلَّ بمعنى أزلَّ.

و ﴿ مَيْرَانَ ﴾ أي: ضال (١) عن الطريق، وهو نَصْبٌ على الحال من المفعول في ﴿ أَسْتَهُونَهُ ﴾ .

﴿ لَهُ وَ أَصْحُبُ يَدْعُونَهُ إِلَى اللهُدَى الْقِنَا ﴾ أي: لهذا المستهوي أصحابٌ وهم رُفْقةٌ - يدعونه إلى الهدى؛ أي: إلى أن يَهدوه الطريق، يقولون له: التنا، وهو قد تاه وبتُعد عنهم فلا يُجِيبهم، وهذا كلَّه تمثيلٌ لمن ضلَّ في الدين عن الهدى، وهو يُدعَى إلى الإسلام فلا يجيب.

وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام، ويُبطِل هذا قولُ عائشة: ما نزل في آل أبي بكر شيءٌ من القرآن إلَّا براءتي(٢).

⁽١) في د: ﴿أَي: ضَالًّا﴾.

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٨٢٧).

﴿وَأَنَّ أَقِيمُوا ﴾ عطفٌ:

على ﴿ لِنُسْلِمَ ﴾ .

أو على مفعول ﴿وَأُمِرْنَا﴾.

﴿ وَوَلَٰهُ ٱلْحَقِّ ﴾ مرفوعٌ بالابتداء، وخبرُه: ﴿ وَوَمَ يَعُولُ ﴾ ، وهو مقدَّمٌ عليه ، والعامل فيه : معنى الاستقرار ؛ كقولك : يومَ الجمعة القتالُ ، واليومُ : بمعنى الحين ، وفاعل ﴿ يَكُونُ ﴾ مضمر ، وهو فاعل ﴿ كُنَ ﴾ ؛ أي : حين يقول لشي ، كن : فيكون ذلك الشيء .

﴿ يَوْمَ يُنفَتُهُ فِي ٱلصُّودِ ﴾ ظرفٌ لقوله : ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ؛ كقوله : ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمِ ﴾ [غافر: ١٦].

وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيفٌ أو تَخليطٌ.

﴿عَكِيْمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةِ ﴾ خبرُ ابتداءِ مضمرٍ .

﴿ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ هو اسم أبي إبراهيم، فإعرابه: عطفُ بيان، أو بدلٌ، ومُنِع من الصَّرف للعُجْمة والعلَمية، لا للوزن؛ فإن وزنه: فاعَل؛ نحو: عابَر وشالَخ.

وقرئ بالرفع؛ على النداء.

وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارَح؛ فعلى هذا يَحتمل:

أن يكون لقِّب به؛ لملازمته له.

أو أريد: عابِد آزَرَ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد.

ولا يَبعُدُ أن يكون له اسمان.

﴿ نُرِى ۚ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾ قيل: إنه فَرَج له السموات والأرض حتى رأى ببصره المُلْك الأعلى والأسفل، وهذا يفتقرُ إلى صحة نقل.

وقيل: رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه.

﴿وَلِيَكُونَ﴾ يتعلَّق بمحذوف؛ تقديره: وليكون من الموقنين فَعَلْنا به ذلك.

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ﴾ أي: ستَره؛ يقال: جنَّ عليه الليل وأجنَّهُ.

﴿رَهَا كَوْكُمُا قَالَ هَٰذَا رَنِيَ ﴾ يَحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس:

أن يكون قبل البلوغ والتكليف، وقدروي أن أمَّه وَلَدته في غار؛ خوفًا من نمروذ؛ إذ كان يقتل الأطفال؛ لأن المنجِّمين أخبروه أن هلاكه على يد صبيٍّ.

ويَحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه على وجه الردِّ عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح؛ لقوله بعد ذلك: ﴿إِنِّي مِنَّا نُشْرِكُونَ﴾.

ولا يُتَصَوَّر أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار ؛ لأن ذلك يقتضي محاجَّةً وردًّا على قومه .

وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم، وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحدٌ منها إلها؛ لقيام الدليل على حدوثها، وأن الذي أحدثها ودبَّر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحده، فقوله: ﴿هَذَا رَبِيُ ﴾ قول مَن يُنصِف خصمه مع علمه أنه مُبُطِلٌ؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقربَ إلى رجوع الخصم، ثم أقام عليه الحجة بقوله: ﴿لاَ أُحِبُ ٱلْآفِلِينِ ﴾؛ أي: لا أحب عبادة المتغيرين؛ لأن التغير دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات الإله، ثم استمرَّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان، وأقام عليهم الحجة، جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال: ﴿إِنِّ وَجَهْتُ وَحِيدِه له فقال: ﴿إِنِّ وَجَهْتُ وَحِيدِه له فقال: ﴿إِنِّ وَجَهْتُ وَحِيدِه له نقال: ﴿إِنِّ وَجَهْتُ وَحِيدِه له نقال: ﴿إِنِّ وَجَهْتُ وَحِيدِه وانفراده بالملك.

فإن قيل: لم احتجَّ بالأفول دون الطُّلوع، وكلاهما دليلٌ على الحدوث؛ لأنهما انتقالٌ من حال إلى حال؟

فالجواب: أنه أظهرُ في الدلالة؛ لأنه انتقالٌ مع اختفاءٍ (١) واحتجاب (٢).

⁽١) في ب، ج، هـ: فخفاءٍ٥.

 ⁽٢) قال الشيخ عبد الرحمن البرَّاك: قوله: •.. ثم أقام عليه الحجة بقوله: ﴿لآ أُحِبُ
 اَلْؤَفِلِينَ﴾ أي: لا أحب عبادة المتغيرين؛ لأن التغيّر دليلٌ على الحدوث، الخ =

﴿ أَتُحَاَّجُونِي فِي اللَّهِ ﴾ أي: في الإيمان بالله وفي توحيده، والأصل: أتحاجونَنِي -بنونين-.

وقرئ:

بالتشديد؛ على إدغام إحداهما في الأخرى.

وبالتخفيف؛ على حذف إحداهما، واختُلف هل حذفت الأولى أو الثانية؟.

﴿ وَلَا آخَاكُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ : ﴿ وَمَا ﴾ هنا بمعنى: ﴿ الذي ﴾ ، ويريد بها : الأصنام ، وكانوا قد خوَّفوه أن تصيبه أصنامُهم بضُرِّ ، فقال : لا أخاف منهم ؛ لأنهم لا يَقدِرون على شيء .

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ﴾ استثناءٌ منقطع بمعنى : «لكن»؛ أي : إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئًا .

أحدهما: تفسير الأفول بالتغيّر، وهو من التّفسيرِ باللازم؛ فإنَّ أفلَ في اللغة بمعنى غاب، والأُفُولُ هو الغيابُ بعد الظهور، فعليه يكون ﴿لَآ أُدِبُّ ٱلْآَوْلِيرَـــــ﴾ أي: الغانبين بعد الظهور.

الثاني: جزمُه بأنَّ كلَّ متغيِّر محدَثُ؛ فيقتضي ذلك نفيّ التغيِّر عن الله، وابن جزي وأمثالُه يطلقون نفيّ التغيِّر عن الله بهذه الشُّبهة، والصواب أن التغير من الألفاظ المحدَّنة المجملة انني لا تجوز إضافتُها إلى الله، لا نفيا ولا إثباتا، إلا بعد الاستفصال عن مراد المحكلم بها؛ فإن أراد حقًّا قبل، وإن أراد باطلا رُدَّه وإن أرادهما مُيِّر الباطلُ من الحقّ، فعلى هذا؛ إنْ أُريد بالتغيُّر قيامُ الأفعالِ الاختياريةِ به سبحانه، فالنفيُ باطلٌ، والإثباتُ حقَّ، وإن أريد بالتغيُّر النقصُ بعد الكمالِ في ذاتِه تعالى وصفاتِه، فالنفي حقَّ، والإثباتُ باطلٌ، والإثباتُ باطلٌ، والإثباتُ على الجملة.

⁼ أقول: عليه في هذا الكلام مأخذان:

﴿وَكَيْكَ أَخَاتُ مَا آشَرَكَيْمُ أَي: كيف أخاف شركاء كم الذين لا يَقدِرون على شيء، وأنتم لا تخافون ما فيه كلُّ خوفٍ وهو إشراككم بالله ؟، فأنتم تنكرون على الأمن و لا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف، ثم أوقفهم على ذلك بقوله: ﴿فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَخَقُ إِلَا لَمِنَ عَلَى يعني: فريق المؤمنين، وفريق الكافرين، ثم أجاب عن السؤال بقوله: ﴿ أَلَيْنَ مَامَنُوا ﴾ الآية .

وقيل: إن ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآيةَ استئناتٌ، وليس من كلام إبراهيم.

﴿وَلَدُ يَكْبِسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلِّهِ ﴾ لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي عُنِهُ، فقالوا: وأينا لم يَظْلِمُ نفسَه؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنما ذلك كما قال لقمان لابنه: ﴿يُبُنِّنَ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرُكَ لَظُلْرً عَظِيرٌ ﴾ [تمان: ١٣]، (١).

A. 18 . 18.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٢)، ومسلم (١٧٤).

[﴿وَنِلْكَ حُجَتُنَا ءَانَيْنَهَا إِبْرَهِيدَ عَلَى فَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاةً إِنَّ رَبَكَ حَكِمُ عَلِيدٌ ﴿ وَوَهَنِنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَسْعُوبَ كُلُّ مَدُنِنا وَفُوحًا هَدَيْنَا مِن فَبَلُّ وَمِن ذُوْرِيَنِهِهِ دَاوُدَ وَسُلَبَكَنَ وَأَبُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَمْرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْنِي الْمُضِينِ وَمَوسَى وَهَمْرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْنِي الْمُضِينِ وَمُوسَى وَهَمْرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْنِي الْمُضَيِّنِ وَوَهُمْنَ وَوَهُمْنَ وَمُوسَى وَهَمْرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْنِي الْمَنْفِينِ وَوَهُمْنَ وَوَهُمْنَ وَمُوسَى وَهَمْرُونَ وَكُولَهُمْ وَرَحْمَنِهِمْ وَالْمَوْنِيْنَ وَوَهُمْنَ وَوَهُمْنَ وَمُوسَى وَالْمَاكِينَ ﴿ وَمُوسَى وَالْمَاكِينَ فَي وَمِنْمَ وَالْمَعْرِينَ فَي وَلِمُنَا عَلَى مُوسَلِقِهِمِ فَالْمُونَ ﴿ وَلَوْلَ مَنْ مَنْ يَعْمُ مُنَا مُوسَى وَالْمَوْنَ ﴿ وَلَوْلَ مَنْ مَنْ يَسَلَمُ مِنْ مَنْكَاهُ مِنْ عَلَيْهِ مَلُونَ فَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكُمُ وَلَلْكُمْ وَالنّبُومُ اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكُمْ وَالْمُؤَوْ فَإِنْ مَنْ مُنْكُمْ وَالْمُؤُونَ فَى الْمَنْمُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُولِونَ فَي الْمُعْرَادِينَ فَلَا اللّهُ وَمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ وَلَهُمْ وَالْمُؤْمُ وَلَكُونُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُولَى الْمُعْلَمِينَ وَلَهُمْ الْمُؤْمِنَ وَلَمُلُونَ فَي اللّهُ وَمُولَى الْمُولِينَ وَمُولَى الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمُ وَلِينَ مُولَى الْمُعْلَمِينَ وَلَكُونُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِينَ فَلَا اللّهُ مُولِينَ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلَمِينَ وَلَا لَا اللّهُ مُولِلْ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ وَلِمُولِنَا لِمُولِمُولِ الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلَمِينَ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمِينَ وَلِمُولِمُولِ الْمُعْلِمُ وَلِلْمُولِ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ مُولِلًا لِمُؤْمِنَا لِللْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَلِلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللْمُعْلِمُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ﴾ إشارةٌ إلى ما تقدَّم من استدلاله واحتجاجه.

﴿وَمِن ذُرِّنَـَنِهِۦ﴾ الضمير : لنوح، أو إبراهيم ﷺ، والأول هو الصحيح؛ لذِكْر لوطٍ؛ وليس من ذرية إبراهيم .

﴿دَاوُۥدَ﴾ عطف على ﴿نُوحًا﴾؛ أي: وهدينا داود.

﴿وَعِيسَىٰ﴾ فيه دليلٌ على أن أو لاد البنات يقال لهم: ذرية ؛ لأن عيسي ليس له أبٌ ؛ فهو ابن بنتِ نوح .

﴿وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ ﴾ في موضع نصب؛ عطفًا على ﴿كُلَّا ﴾؛ أي: وهدينا بعضَ آبائهم .

﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا مَتَوُلآءِ ﴾ أي: أهلُ مكة.

﴿ وَكُنَّا بِهَا فَوَمَا ﴾ هم: الأنبياء المذكورون، وقيل: الصحابة، وقيل: كلُّ مؤمن. والأول أرجح؛ لدلالة ما بعده على ذلك.

ومعنى توكيلهم بها: توفِيقُهم للإيمان بها والقيام بحقوقها.

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ إشارةٌ إلى الأنبياء المذكورين.

﴿ فَبِهُ دَنُّهُمُ أَفَّدَةً ﴾ استدلَّ به من قال: إن شرع من قبلنا شرعٌ لنا .

فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فاتفقت فيه جميع الشرائع .

وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع، والخلاف: هل يقتدي النبي ﷺ فيها بمن قبله أم لا؟.

والهاء في ﴿أَفَتَدِءٌ ﴾ للوقف؛ فينبغي أن تَسقُط في الوصل، ولكنَّ من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خطِّ المصحف.

4. 4. 4.

[﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى فَدْرِهِ عِنْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشْرِ مِن شَيْرٌ قُلْ مَن أَنْزَلَ الْلَجَنَبُ الْمَنِي اللّهِ عَلَى بَشْرِ مِن شَيْرٌ قُلْ مَن أَنْزَلَ الْلَجَنَبُ اللّهِ عَلَى بَشْرُونَ اللّهَ وَعُلْمَاتُم مَا لَنَ سَلَمُوا اللّهُ فَكَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَامُ أَنْزَلْنَهُ مُمَارِكُ مُصَدِقُ اللّهِ وَهَا لَلْهَ عَلَى وَمَنْ حَوْلَما وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى مَكْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى مِثْنَى اللّهُ وَلَمْ مِثَنِ الْفَهُونَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَالْمَلْمُ مِثَنِ اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِثْلَى اللّهُ وَلَوْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا خُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

﴿وَمَا فَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ۗ أَي: ما عرفوه حقَّ معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم؛ إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب.

والقائلون هم: اليهود؛ بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغةٌ في إنكار نبوة محمدﷺ، وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصَّيْف، فردَّ الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بدَّ لهم من الإقرار به؛ وهو إنزال التوراة على موسى.

وقيل: القائلون قريش، وأُلزِموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرّين بالتوراة.

﴿وَعُلِمْنَتُهُ مَا لَرُ تَعْلَقُواْ ﴾ الخطاب: لليهود، أو لقريش؛ على وجه إقامة الحجة والردّ عليهم في قولهم: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَيْرُ﴾.

فإن كان لليهود: فالذي عُلِّموه: التوراة.

وإن كان لقريش: فالذي عُلِّموه: ما جاء به محمد ﷺ.

﴿قُلِ اللَّهُ ﴾ جواب: ﴿مَنْ أَنزَلَ ﴾ ، واسم ﴿اللَّهُ ﴾ :

مرفوعٌ بفعل مضمر؛ تقديره: أنزله الله.

أو مرفوع بالابتداء.

﴿ وَلِنُنذِرَ ﴾ عطفٌ على صفة الكتاب.

﴿ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ مكة، وسميت أم القرى:

لأنها مكان أوَّلِ بيت وضع للناس.

ولأنه جاء أن الأرض دُحِيت منها .

ولأنها يَحُبُّ إليها أهلُ القرى من كل فبِّ عميق.

﴿ أَوْ قَالَ أُوجِىَ إِلَىٰٓ ﴾ هو مُسيلِمة وغيره من الكذَّابين الذين ادَّعوا النبوَّة.

﴿وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَآ أَنَزَلَ اللَّهُۗ﴾ هو النَّضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن، واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين.

﴿ وَلَوْ نَرَىٰ ﴾ جوابه محذوف؛ تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا .

و﴿ ٱلظَّالِمُونَ﴾:

مَن تقدَّم ذكره من اليهود والكذَّابين والمستهزئين؛ فتكون اللام للعهد. أو أعمُّ من ذلك؛ فتكون للجنس.

﴿ بَاسِطُواَ أَيْدِيهِ مَ ﴾ أي: تبسط الملائكة أيديَهم إلى الكفار، يقولون لهم: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْسَكُمُ ﴾؛ وهذه عبارةٌ عن التَّعنيف في السِّياق، والشدَّة في قبض الأرواح.

﴿ أَيُّوْمَ تُجْزُّونَ ﴾ يَحتمل أن يريد:

ذلك(١) الوقتَ بعينِه.

أو الوقت الممتدَّ من حينئذٍ إلى الأبد.

﴿ ٱلْهُونِ ﴾ الذُّلة .

﴿ فُرَدَىٰ ﴾ منفردين:

عن أموالكم وأولادكم.

أو عن شركائكم.

والأول يترجَّع بقوله^(٢): ﴿وَثَرَكْتُمُ مَّا خَوَلَنَكُمُۥ﴾؛ أي: ما أعطيناكم من الأموال والأولاد.

ويترجح الثاني بقوله: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ﴾.

﴿ نَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ تفرَّق شَملُكم.

ومن قرأه بالرفع:

أسند الفعل إلى الظُّرف واستعمله استعمال الأسماء.

أو يكون البَيْن بمعنى الفُرْقة، أو بمعنى الوَصْل.

ومن قرأه بالنصب: فالفاعل:

مصدرُ الفعل.

أو محذوفٌ؛ تقديره: تقطع الاتِّصال بينكم.

⁽١) في ب، د، هـ: البذلك.

⁽۲) في أ، ب، ج، هـ: «لقوله».

[﴿ قَالَهُ فَاَنَى نُوْفَكُونَ ۞ فَالَى ٱلْمَتِ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ الْمَنَ مِنَ ٱلْمَتِتِ وَمُحْرَجُ ٱلْمَتِنِ مِنَ ٱلْحَيْ وَاللّهَ مَسَانًا وَالشّهَسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا وَالشّهَسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا وَاللّهَ اللّهُ فَاَنَى نُوْفَكُونَ ۞ فَلَوْ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَمَلَ ٱلْكُمُ ٱلنَّجُومُ لِلْهَتَدُوا يَهَا فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَالْمَيْرِ الْمَلِيدِ ۞ وَهُوَ ٱلّذِى ٱلشَّكُو الْهَبَدُوا يَهَا فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَمُسْتَفَدُّ وَمُسْتَقَدُ فَلَا الْآئِنَ لِقُومِ يَعْمَلُونَ ۞ وَهُو ٱلّذِى أَنْشَاكُمْ مِن تَفْسِ وَحِدُو فَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقَدُ وَمُسْتَقِدُ اللّهَ الْأَرْبُونَ وَالرَّمَانَ مُسْتَبِهُا وَقَيْرَ مُتَسَيِّهُ الطُرُوا إِلَى نَمْرِهِ فِيوَنَ وَالرَّمَانَ مُسْتَبِهُا وَقَيْرَ مُتَسَيِّهُ الطُرُوا إِلَى نَمْرِهِ وَمُوكَ وَالرَّمَانَ مُسْتَبِهُا وَقَيْرَ مُتَسَيِّهُ الطُرُوا إِلَى نَمْرِهِ وَمُوكَ اللّهَ وَمَعْرَ مُتَسَيِّهُ الطُرُوا إِلَى نَمْرِهِ وَمُوكَا لَهُ مِنْ وَرَبُونَ وَالرَّمَانَ مُسْتَبِهُا وَقَيْرَ مُتَسَيِّهُ الطُرُوا إِلَى نَمْرِهِ وَمُولَى اللّهَ مُنْ وَيَعْمُونَ ﴾ وَجَعَلُوا يَتِهِ مُرَكِّةً الْمِنْ وَمُولِ اللّهَ مَنْ مَنْ وَمُولِ اللّهِ اللّهَ مُنْ وَمُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَعُلُوا لَيْهُ السّمَونِ وَمُولَى اللّهُ اللّهُ مُلْمُ وَمُولِ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَمُولَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ ال

﴿ فَالِنُّ ٱلْمَٰذِ وَٱلنَّوَىٰ ۗ ﴾ أي: يَفلِق الحبُّ تحت الأرض؛ لخروج النبات منها، ويفلق النوى؛ لخروج الشجر منها.

وقيل: أراد الشُّقِّين اللذينِ في النواة والحِنطة.

والأول أرجح؛ لعمومه في أصناف الحبوب.

﴿ يُغْرِجُ ٱلْمَيُّ ﴾ تقدَّم في «آل عمران»(١).

﴿وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ﴾ معطوفٌ على ﴿فَالِقُ﴾.

⁽١) انظر ١/ ٥٢٧.

﴿ فَالِنَّ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ أي: الصبح؛ فهو مصدر سُمِّي به الصبح، ومعنى فَلْقِه: إخراجه من الظلمة.

وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير: فالقُ ظلمةِ الإصباح.

﴿ سَكَّنَّا ﴾ أي: يُسكِّنُ فيه عن الحركات ويُستَراحُ.

﴿ حُسَّبَاناً ﴾ أي: يُعلَم بهما حساب الأزمان والليل والنهار.

وَذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْعَلِيرِ ﴾ ما أحسنَ ذِكْرَ هذين الاسمين هنا!؛ لأن العزيز يغلِب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخَّرهما كيف شاء، والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة.

﴿ فِي ظُلُمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِّ ﴾ أي: في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها(١١) لهما.

أو شبَّه الطرق المشتبهة بالظلمات.

﴿ فَسُنَقَرٌ ۗ وَمُسْتَوَةً ﴾ مَن كَسَر القاف مِن ﴿ مُسْتَقِرٌ ﴾ : فهو اسم فاعل، و﴿ وَمُسْتَوَدٌّ وَمُسْتَوَدٌّ وَمُسْتَوَدٌّ وَمُسْتَوَدٌّ وَمُسْتَوَدٌّ وَمُسْتَوَدٌّ وَمُسْتَودً عَ.

ومَن فتَحها : فهو اسم مكان أو مصدر، و﴿وَمُسْتَوْدَةٌ ﴾ مثله، والتقدير على هذا : لكم مستقَرِّ ومستودَع.

والاستقرار: في الرَّحِم، والاستيداع: في الصُّلُب.

⁽١) في د: المناسبتها.

وقيل: الاستقرار: فوق الأرض، والاستيداع: تحتها.

﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ﴾ الضمير يعود على الماء.

﴿ فَأَخْرُجْنَا مِنْهُ ﴾ الضمير عائدٌ على النبات.

﴿ خَضِرًا﴾ أي: أخضر غضًا، وهو يتولَّد من أصل النبات من الفِرَاخ.

﴿ نُخْرِجُ مِنْهُ ﴾ الضمير عائد على الخضِر.

﴿ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ﴾ يعني: السُّنبلَ؛ لأن حبَّه بعضه على بعض، وكذلك الرُّمان وشبهها.

﴿ قِنْوَانٌ ﴾ جمع قِنْوٍ ، وهو العنقود من التمر .

وهو مرفوع بالابتداء، وخبره ﴿وَيَنَ ٱلنَّخْلِ﴾، و﴿مِن طَلْبِهَا﴾ بدل.

والطَّلع: أول ما يخرج من التمر في أكمامه.

﴿ دَانِيَةٌ ﴾ أي: قريبةٌ سهلة للتناول.

وقيل: قريب بعضها من بعض.

﴿ وَجَنَّتِ مِنْ أَغَنَاكِ ﴾ بالنصب؛ عطفًا على ﴿ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

وقرئ - في غير السبع - بالرفع؛ عطفًا على ﴿ فِنَوَانُّ ﴾ .

﴿ مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ نَصْبٌ على الحال:

مِن ﴿ وَٱلزَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ﴾ .

أو من كلّ ما تقدُّم من النبات.

والمشتبه والمتشابه بمعنَّى واحدٍ؛ أي: مِن النبات ما يشبه بعضُه بعضًا

في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضًا، وفي ذلك دليلٌ قاطع على الصانع المختار القدير (١) العليم المُريد.

﴿ اَنْظُرُوٓا ۚ إِلَىٰ نُمَرِهِ ۚ إِذَآ اَنْمَرَ وَيَنْهِهِ ۚ هَا أِي: انظروا إلى ثمره أوَّلَ ما يخرج ضعيفًا لا منفعة فيه، ثم يُنقَل من حال إلى حال حتى يَيْنَعَ؛ أي: يَنضَجَ ويطيب.

﴿ شُرَّكَا } ٱلْجِنَّ ﴾ نَصْبُ ﴿ ٱلْجِنَّ ﴾ على أنه:

مفعولٌ أول لـ ﴿ جَعَلُوا ﴾ ، و ﴿ شُرَكا آءَ ﴾ مفعولٌ ثانٍ ، وقُدَّم لاستعظام الإشراك .

أو ﴿شُرَّكَآءَ﴾ مفعول أول، و﴿لِلَّهِ﴾ في موضع المفعول الثاني، و﴿لَلْمِنَ﴾ بدلٌ من ﴿شُرَّكَآءَ﴾.

والمراد بهم هنا :

الملائكةُ؛ وذلك ردٌّ على من عبدهم.

وقيل: المراد الجن، والإشراك بهم: طاعتهم.

﴿وَخَلَقُهُم ﴾ الواو للحال، والمعنى: الردُّ عليهم؛ أي: جعلوا لله شركاء وهو خلقهم.

والضمير عائد: على الجنِّ، أو على الجاعلين؛ والحجة قائمةٌ على الوجهين.

⁽١) في ب، ج، هـ: "العزيز".

﴿وَخَرْقُوا لَهُ بَيِينَ وَبَنَدَتِ ﴾ أي: اختلقوا وزوَّروا، والبنين قول النصاري في المسيح، واليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة.

﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ أي: قالوا ذلك بغير دليل؛ بل مجرَّد افتراءٍ.

﴿ بَدِيعُ ﴾ ذُكِر معناه في «البقرة» (١)، ورفعه على أنه:

خبرُ ابتداءِ مضمرٍ .

أو مبتدأٌ وخبره: ﴿ أَنَّ يَكُونُ ﴾ .

أو فاعلُ ﴿ تَعَـٰلَىٰ ﴾ .

والقصد به الردُّ على مَن نَسب لله البنين والبنات؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: أن الولد لا يكون إلَّا من جنس والده، والله تعالى متعالِ عن الأجناس؛ لأنه مُبدِعُها، فلا يصحُّ أن يكون له ولد.

والآخر : أن الله خلق السموات والأرض، ومن كان هكذا فهو غنيٌّ عن الولد وعن كل شيء.

﴿ فَأَعْبُدُونَ ﴾ مسبَّبٌ عن مضمون الجملة؛ أي : مَن كان هكذا فهو المستحِقُّ للعبادة وحده .

﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ يعني: في الدنيا، وأما في الآخرة؛ فالحقُّ أن المؤمنين يرون ربهم؛ بدليل قوله: ﴿ إِلَا رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [النبان: ٢٣]، وقد جاءت في ذلك أحاديثُ صحيحةٌ صريحة المعنى، لا تحتمل التأويل.

⁽١) انظر ١/٣٥٣.

وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلًا؛ لأن موسى سألها من الله، ولا يسأل موسى ما هو محال.

وقد اختَلف الناس هل رأى رسول الله ﷺ ربَّه ليلةَ الإسراء أم لا؟.

﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرِ ﴾ قال بعضهم: الفرق بين الرؤية والإدراك: أن الإدراك يتضمَّن الإحاطة بالشيء والوصولَ إلى غايته؛ فلذلك نفَى أن تُدرِك أبصارُ الخلق ربَّهم، ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية؛ وحَسُن على هذا قوله: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ لإحاطة علمه تعالى بالخفيَّات.

﴿ اللَّهِ لِيكُ ٱلْمُنْهِيرُ ﴾ أي: لَطْفَ عن أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء؛ فهو يدرك الأبصار.

A. Y.

[﴿ وَمَدْ عَامَهُمُ عِسَائِرُ مِن رَبِكُمْ فَمَن أَهْمَر فَلِنَفْسِةِ ، وَمَنْ عَي فَمَلَتِها وَمَا أَنَا عَلَيَكُمُ عِنْ فَعَلَيْها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ عِنْ فَلَيْها فَي وَكَذَلِكَ نَصَرَفُ الْاَيْتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنَهِيْتُهُ لِغَوْمِ يَعْلَمُون ﴿ اللَّهِمْ مَا أُوبِي إِلَيْكَ مِن رَئِكَ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مِنَا أَنْهِمُ وَلَا مَسْبُوا اللّهِ عَلَيْهِم وَكِيلِ ﴿ وَاللّهِ وَلَا مَسْبُوا اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا مَسْبُوا اللّهِ مَنْ مَا أَنْهَ عَلَمُ مُمْ اللّهُ وَمَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عُلْمُ اللّهُ مِنْ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ ال

﴿فَذَ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ﴾ جمع بصيرة؛ وهي نور القلب، والبصر نور العين. وهذا الكلام على لسان النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾. ﴿وَلَيْقُولُوا﴾ متعلّق بمحذوف؛ تقديره: ليقولوا؛ صرفنا الآيات.

﴿ دَرَسْتَ ﴾ -بإسكان السين وفتح التاء -؛ أي: درستَ العلم وقرأته. و ﴿ دَارَسْتَ ﴾ -بالألف -؛ أي: دارستَ العلماء وتعلَّمت منهم.

و﴿دَرَسَتْ﴾ -بفتح السين وإسكان التاء-؛ بمعنى: قَدُمَتْ هذه الآيات ودَتَرَتْ.

﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ ﴾ الضمير للآيات، وجاء مذكِّرًا؛ لأن المراد بها القرآن.

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ إن كان معناه: أعرض عما يدعونك إليه، أو عن مجادلتهم فهو مُحْكَم. وإن كان: عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ.

وكذلك: ﴿وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ﴾ و﴿ بِوَكِيلِ﴾ .

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: لا تسبُّوا آلهتهم فيكون ذلك سببًا لأن يسبوا الله.

واستدلُّ المالكية بهذا على سدِّ الذرائع.

﴿ قُلْ إِنَّمَا الْآينَتُ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: هي بيد الله لا بيدي.

﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ أي: ما يُدرِيكم؛ وهو من الشُّعور بالشيء.

و«ما»: نافيةٌ، أو استفهامية.

﴿ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مَن قرأ بفتح ﴿ أَنَّهَا ﴾ :

فهو معمولُ ﴿ يُشَمِّرُكُمْ ﴾ ؛ أي : ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها؟! ، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه .

وقيل: ﴿لَا﴾ زائدة؛ والمعنى: ما يُشعِركم أنهم يؤمنون.

وقيل: «أنَّ» هنا بمعنى «لعلَّ».

ومَن قرأ بالكسر: فهي استئنافُ إخبارٍ، وتمَّ الكلام في قوله: ﴿وَمَا يُتُعْرِّكُمْ﴾؛ أي: ما يشعركم ما يكون منهم.

فعلى القراءة بالكسر: يوقف على ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾.

وأما على القراءة بالفتح:

فإن كانت «أنَّ» مصدرية لم يوقف عليه؛ لأنه عاملٌ فيها .

وإن كانت بمعنى «لعلَّ»: فأجاز بعض الناس الوقف، ومنعه شيخُنا أبو جعفر بن الزبير؛ لما في «لعلَّ» من معنى التَّعليل.

﴿ وَنُقَلِبُ أَفِتْدَتُهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ ﴾ أي: نطبعُ عليها ونصدُّها عن الفهم فلا يفقهون.

﴿ كُمَا لَرْ يُؤْمِنُوا﴾ الكاف للتعليل؛ أي: نطبع على أفئدتهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرةٍ.

ويَحتمل أن تكون للتشبيه؛ أي: نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثلَ ما طبّعنا عليها أول مرة.

﴿وَلَوْ أَنَنَا زَلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَا لَهُ الآيةَ؛ ردُّ عليهم في قسَمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها؛ أي: لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكلَّ آية لم يؤمنوا إلَّا أن يشاء الله.

﴿ فَيَلَّا ﴾ - بكسر القاف وفتح الباء -؛ أي: معاينةً، فنَصْبُه على الحال. وقرئ بضمتين؛ ومعناه: مواجهةً؛ كقوله: ﴿ قُدُّ مِن قُبُلٍ ﴾ [برسف: ٢٦]. وقيل: هو جمع قَبِيل بمعنى كفيل؛ أي: كُفَلاءَ بتصديق رسول الله ﷺ. [﴿وَكَذَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبَيَ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۖ ﴿ وَلِيَصْغَى إِلَيْهِ أَنْهِدَهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكَ إِلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْءُ وَلِيَفْتَرِفُواْ مَا هُم مُّفَزَفُوك @ أَفَعَيْرُ اللَّهِ أَتْتَنِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِننَبُ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِننَبَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَزَّلٌ مِن زَبِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهُ. وَهُوَ ٱلسَّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَإِن تُعِلْعَ أَكُثُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِيلُوكَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّا هُمُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ @ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيبِلِيدٍ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَايَتِهِ. مُؤْمِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُدْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَبُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفَتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَرَ يُذَكِّ اسْدُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ ﴿ ﴾].

﴿ وَكَذَاكِ كَمُلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ﴾ الآية ؛ تسليةٌ للنبي ﷺ بالتأسُّي بغيره.

﴿ شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ أي: المتمرِّدين من الصنفَين، ونَصْبُ ﴿ شَيَطِينَ ﴾:

على البدل من ﴿ عَدُوًّا ﴾ ؛ إذ هو بمعنى الجمع.

أو مفعول أول، و﴿عَدُوًّا﴾ مفعول ثان.

﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ أي: يوسوس ويُلقِي الشرَّ.

﴿زُخُرُكَ ٱلْقَوْلِ﴾ ما يزيّنه من القول.

﴿ وَلَوْ شَاآء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ الضمير عائدٌ:

على وحيهم.

أو على عداوة الكفار.

﴿فَذَرْهُمْ ﴾ وعيدٌ.

﴿وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (ما) في موضع نصب؛ على أنها:

مفعولٌ معه .

أو عطفٌ على الضمير .

﴿وَلِلْصَّنَّىٰ﴾ أي: تميلَ، وهو متعلِّق بمحذوف، واللام لام الصيرورة.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ الضمير لوحيهم.

﴿ وَلِيَقْنَرِفُوا ﴾ يكتسبوا .

﴿ أَنَعَٰ يَرُ ٱللَّهِ ﴾ معمولٌ لقول محذوف؛ أي: قل لهم.

﴿ وَتَمَّنُ كَلِمَاتُ رَبِّكَ ﴾ أي: صحَّتْ، والكلمات: ما نزَّل على عباده من كتبه.

﴿ صِدَّةًا وَعَدَّلًا ﴾ أي: صدقًا فيما أخبر، وعدلًا فيما حكم.

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ القصد بهذا الأمر: إباحةُ ما ذُكِر اسم الله عليه، والنهيُ عما ذبح للنُصُب وغيرها، وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرَّح به في قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرُ بُذَكِرٍ اللَّمِ مَا لَمُ اللَّهُ مُنَا لَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقد استدلَّ بذلك مَن أُوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليلٌ على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك.

وقال عطاء: هذه الآية أمرٌ بذكر الله على الذبح والأكل والشرب(١٠).

﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُلُوا ﴾ المعنى: أيُّ غرَضٍ لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بيّن لكم الحلال من الحرام؟.

﴿ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ استثناءٌ مما حرَّم.

﴿وَذَرُواْ ظَلَهِرَ ٱلْإِثْدِ وَبَاطِنَهُۥ ۚ لَفُظٌ يَعَمُّ أَنُواعِ المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر.

وقيل: الظاهر: الأعمال، والباطن: الاعتقاد.

﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ الضمير لمصدر ﴿لَا تَأْكُلُوا ﴾ .

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ سببها: أن قومًا من الكفار قالوا: إنَّا نأكل ما قتلنا، ولا نأكل ما قتل الله -يعنون الميتة-!.

A . A .

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٥١١-٥١٢).

[﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْــُنَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِـهِ. فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَشَلُهُ فِي اَلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَادِج يَنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَنفرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَيَهَةٍ أَكَنِرَ مُجْرِمِيهَا لِيُمْكُرُواْ فِيهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْشُيهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَنَّى نُؤْنَى مِشْلَ مَآ أُونَى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُم سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجَرَمُوا صَغَازُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَاتُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْرِ وَمَن يُرِد أَن يُضِلُّهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ صَنَيْقًا حَرَبًا كَأَنَّمَا يَضَحَدُ فِي ٱلسَّمَآيُ كَذَٰلِكَ يَجْمَلُ اَنَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدَّ فَصَّلْنَا الْإينَتِ لِغَوْمِ يَذَكُّرُونَ ١ ﴿ هُمْ مَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِمًا يَعَمَّشَرَ ٱلِجِنَّ فَدِ اسْتَكْثَرْنُد مِّنَ ٱلإنينَّ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُم مِنَ ٱلإنين رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلْنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَكَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيتُ عَلِيتٌ ﴿ وَكَذَلِكَ نُولَلِ بَعْضَ الظَّلِلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ ﴾].

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخِيبَنَّهُ ﴾ الموت هنا: عبارةٌ عن الكفر، والإحياء: عبارة عن الإيمان، والنور: نور الإيمان، والظلمات: الكفر؛ فهي استعارات.

وفي قوله: ﴿مَيْــَنَّا فَأَخْيَـنِّنَكُ﴾ مطابقةٌ؛ وهي من أدوات البيان.

ونزلت الآية في عمار بن ياسر، وقيل: في عمر بن الخطاب.

والذي في الظلمات: أبو جهل.

ولفظها أعمُّ من ذلك.

﴿ كُنَنَ مَثَلُهُ ﴾ مثل هنا: بمعنى صفة، وقيل: هو زائدٌ؛ والمعنى: كمن هو. ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ أَكَنْ إِنَّهِ أَي: كما جعلنا في مكة أكابرُها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية، وإنما ذَكَر الأكابرَ؛ لأن غيرهم تبعٌ لهم، والمقصود: تسلية النبي ﷺ.

﴿مُجْرِمِيهَا﴾ إعرابُه:

مضافٌ إليه عند الفارسي وغيره.

وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعولٌ أول لـ ﴿جَمَلْنَا﴾، و﴿ أَكَايِرَ ﴾ مفعولٌ ثانٍ مقدَّم (١)، وهذا جيدٌ في المعنى ضعيفٌ في العربية؛ لأن ﴿ أَكَابِرَ ﴾ جمع أكبر وهو مِن أفعل؛ فلا يستعمل إلَّا بـ "مِن" أو بالإضافة.

﴿ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ ﴾ الآية؛ قال (٢) هذه المقالة أبو جهل.

وقيل: الوليد بن المغيرة؛ لأنه قال: أنا أولى بالنبوة من محمد.

﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجُمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ ردُّ عليهم فيما طلبوه، والمعنى: أن الله عَلِم أن محمدًا ﷺ أهلٌ للرسالة، فخصَّه بها، وعَلِم أنهم ليسوا بأهلٍ لها فحرَمهم إيَّاها.

وفي الآية من أدوات البيان: الترديد؛ لكونه ختم كلامهم باسم الله، ثم ردَّه في أول كلامه.

﴿ صَغَارُ ﴾ أي: ذِلَّةً.

المحرر الوجيز (٣/٤٥٣).

⁽۲) في د: «قائل».

﴿يَشْرَخُ صَلْدَرُهُ﴾ شَرْحُ الصدرِ، وضِيقُه، وحَرَجُه: ألفاظٌ مستعارة.

ومن قرأ ﴿حَرَجًا﴾ -بفتح الراء-: فهو مصدر وُصِف به.

وَكَأَنَمَا يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءَ ﴾ أي: كأنما يحاول الصعود في السماء، وذلك غير ممكن؛ فكذلك يصعب عليه الإيمان.

وأصل ﴿يَضَعَـُدُ﴾ المشدد: يتصعَّد، وقرئ بالتخفيف.

﴿ دَارُ ٱلسَّلَامِ ﴾ الجنة، والسَّلام هنا يَحتمل أن يكون:

اسمَ الله، فأضافها إليه؛ لأنها مُلْكُه وخَلْقه.

أو بمعنى السلامة.

أو التحمة.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾ العامل في ﴿ يَوْمَ ﴾ محذوفٌ ؛ تقديره: اذكر .

أو تقديره: قلنا، ويكون –على هذا– عاملًا في ﴿يَوْمَ﴾ وفي ﴿يَنَمُعْشَرَ لَـِلْنِيَ﴾.

﴿ اَسْتَكُنْزَنُد مِنَ ٱلْإِنسِ ﴾ أي: أَضْللتم منهم كثيرًا، وجعلتموهم أتباعَكم؛ كما تقول: استكثر الأمير من الجيش.

﴿ أَسْتَنْتَكَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ﴾ استمتاعُ الجنّ بالإنس: طاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن: كقوله: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلإنسِ بِعُودُونَ بِهِالِ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ [الجن: ٦] فإن الرجل كان إذا نزل واديًا قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي - يعني: كبيرَ المجن-.

﴿وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا﴾ هو الموت، وقيل: الحشر.

﴿ إِلَّا مَا شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ قيل: الاستثناء من الكاف والميم في ﴿ مَنُونَكُمْ ﴾ ؟ فرما "بمعنى «مَن "؟ لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا: مَن آمن منهم.

وقيل: الاستثناء من مدَّة الخلود، وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار.

وقيل: الاستثناء من النار، وهو دخولهم الزَّمهريرَ.

وقيل: ليس المرادهنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله، وإسناد الأمور إليه.

﴿نُولَٰٓكِ بَمْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَمْضَّا﴾ أي: نجعل بعضهم وليًّا لبعض.

وقيل: نُتْبِعُ بعضَهم بعضًا في دخولهم النارَ .

وقيل: نسلُّطُ بعضَهم على بعض.

﴿ أَلَوْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ ﴾ تقرير للجن والإنس؛ فقيل: إن الجن بُعِث فيهم رسلٌ منهم؛ لظاهر الآية.

وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة؛ وإنما قال: ﴿رُسُلٌ مَِنكُمْ﴾؛ لأنه جمّع الثقلين في الخطاب.

﴿وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمُ ﴾ لا تنافي بينه وبين قولهم: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الانماء: ٢٣]؛ لما تقدَّم هناك.

فإن قيل: لم كرَّر شهادتهم على أنفسهم؟

فالجواب: أن قولهم: ﴿شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَاۗ﴾ قولٌ قالوه هم، وقوله: ﴿وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ﴾ ذمَّ لهم، وتقبيحٌ لحالهم.

﴿ ذَالِكَ ﴾ خبر ابتداء مضمر؛ تقديره: الأمر ذلك.

أو مفعولٌ بفعل مضمر؛ تقديره: فعلنا ذلك.

والإشارةُ إلى بعث الرسل.

﴿ أَن لَّمْ يَكُن ﴾ تعليلٌ لبعث الرسل.

وهو في موضع مفعول من أجله، أو بدلٌ من ﴿ذَٰلِكَ﴾.

﴿يُظْـأَمِرِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن الله لم يكن ليُهلِكَ القرى دون بعث رسل إليهم، فيكون إهلاكهم ظلمًا؛ إذ لم يُنذِرْهم، فهو كقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعْتَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

والذخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن يُنذرَهم؛ ففاعل الظلم –على هذا–: أهلُ القرى، وغفلتهم: عدم إنذارهم.

حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري (١١)، والوجه الأول صحيحٌ (٢) على مذهب المعتزلة، ولا يصحُ على مذهب أهل السنة ؛ لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالمًا عندهم (٣).

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٣/٤٦٣)، والكشاف (٦/ ٢٥٠).

⁽٢) هذه الكلمة لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

⁽٣) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «ولا يصح على مذهب أهل السنة»، يريد الأشاعرة، فمن مذهبهم أنَّ كلَّ ممكن جائزٌ على الرب فعله؛ فعندهم يجوز أن يعذب أولياءه، وأن ينم أعداءه، فعله: يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب، أو يعذبه بذنب غيره، ومنشأ هذا المذهب هو أن مردَّ أفعال الله تعالى وشرعِه محضُ المشيئة، فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته، والظلم عندهم هو المستحيل لذاته، كالجمع بين النقيضين، قال ابن القيم:

والطلم عندهم الحال لذاته أنَّى ينزه عنه ذو السَّلطان =

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ ﴾ أي: منازلُ في الجزاء على أعمالهم؛ من الثواب والعقاب.

﴿ يَن ذُرِّيكِةِ ﴾ أي: مِن ذرية أهلِ سفينة نوح، أو مَن كان قبلهم إلى آدم.

﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمُ ﴾ الأمر هنا للتهديد، والمكانة: التمكُّن.

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ تهديدٌ.

﴿مَن تَكُونُ لَهُۥ﴾ يَحتمل أن تكون "مَن»:

موصولةً في موضع نصب على المفعولية.

أو استفهاميةً في موضع رَفْع بالابتداء.

﴿عَنقِبَهُ ٱلدَّارِّ﴾ أي: الآخرة، أو الدنيا، والأول أرجع؛ لقوله: ﴿عُفْمَى اَلدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ﴾ [الرعد: ٢٢ - ٣٣].

A . A .

وأما الظلم عند أهل السنة والجماعة، فهو أن يعذب أحدا بغير ذنب، أو يعذب بذنب غيره، وقد حرَّم الله تعالى ذلك على نفسه، قال في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا»، وقد نزه الله نفسه عن الظلم في آبات كثيرة، قال تعالى: ﴿وَمَا اللهُ يُلْلَا لِلْتَكْلِينَ ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَا اللهُ يَلِيدُ لِلْلَائِدِ لِلْتَهِيدِ ﴾، والظلم عند أهل السنة مقدور لله، لكنه لا يفعله لكمال عدله وحكمته، وأما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له، والمدحُ والكمالُ في ترك الظلم مع القدرة عليه.

﴿وَجَعَلُواْ يِنَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْكِدِ نَصِيبًا﴾ الضمير في ﴿جَعَلُوا﴾ لكفار العرب.

قال السهيلي: هم حيِّ من خَوْلانَ، يقال لهم: الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم(١١).

ومعنى ﴿ذَرَآ﴾: خلَق وأنشأ؛ ففي ذلك ردٌّ عليهم؛ لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا ربِّ غيره.

﴿ بِرَغْمِهِمْ ﴾ أي: بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع، وأكثر ما يقال الزعم: في الكذب.

⁽١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٠٥).

وقرئ بفتح الزاي وضمها، وهما لغتان.

﴿ فَكُمَا كَانَ لِشُرِكَآبِهِمْ فَكَلَا يَعِسِلُ إِلَى ٱللَّهِ الآيةَ ؛ كانوا إذا هبَّت الرَّبِ الآيةَ ؛ كانوا إذا هبَّت الريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام ألى الذي لله ردُّوه، وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله، وتحامُوا نصيب شركائهم.

﴿وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُنْكِينَ فَتَـلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَّكَٱزُّهُمْ﴾ كانوا يقتلون أولادهم بالوَأْدِ، ويذبحونهم تقرُّبًا إلى الأصنام.

و﴿ نُرَكَآ زُمُهُم﴾ هنا: هم الشياطين، أو القائمون على الأصنام.

وقرأ الجمهور بفتح الزاي من ﴿زَنَّكَ ﴾ على البناء للفاعل، ونَصْب ﴿قُلِلَ ﴾ على أنه مفعول، وخَفْض ﴿أَوْلَكِدِهِمْ ﴾ بالإضافة، ورَفْع ﴿ثُرَكَآوُهُمْ على أنه فاعل بـ ﴿زَنَّكِ ﴾ .

والشُّركاء على هذه القراءة: هم الذين زيَّنوا القتل.

وقرأ ابن عامر (١): بضم الزاي على البناء للمفعول، ورفع ﴿قَتْلُ﴾ على أنه مفعول بـ ﴿قَتْلُ﴾ ، أنه مفعول بـ ﴿قَتْلُ﴾ ، وخفض ﴿شُرُكَآبِهِ على الإضافة إلى ﴿قَتْلُ﴾ إضافة المصدر إلى فاعله، وفُصِلَ بين المضاف والمضاف إليه بقوله: ﴿أَوْلَـٰدَهُمْ ﴾ ، وذلك ضعيفٌ في المعربية ، وقد سُمِع في الشعر .

والشُّركاء على هذه القراءة: هم القاتلون للأولاد.

⁽۱) في أ، ب، ج، هـ: «ابن عباس» والمثبت هو الصواب. انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٦٨).

﴿ لِيُرْدُوهُمْ ﴾ أي: ليُهلِكوهم، وهو مِن الرَّدي بمعنى الهلاك.

﴿ أَنْكَدُّ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴾ أي: حرامٌ، وهو فِعْل بمعنى مفعولٍ، نحو ذِبْح، فيستوي في الوصف به المذكّرُ والمؤنث والواحد والجمع.

﴿ لَا يَطْمَنُهُمَا ۚ إِلَّا مَن نَشَآهُ ﴾ أي: لا يأكلها إلَّا من شاؤوا؛ وهم: القائمون على الأصنام، أو الرجال دون النساء.

﴿وَاَنْفَنَدُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ أي: لا تُركَبُ، وهي السائبة وأخواتها.

﴿ وَأَنْمَدُ لَا يَذَكُرُونَ آسَمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ قيل: معناه: لا يُحَجُّ عليها؛ فلا يُذكّر اسم الله بالتلبية.

وقيل: لا يذكر عليها إذا ذُبِحت.

﴿ أَفَرَآهُ عَلَيْهِ ﴾ كانوا قد قسَّموا أنعامهم هذه الأقسام، ونسَبوا ذلك إلى الله افتراءً وكذبًا.

ونصْبُه: على الحال، أو مفعول من أجله، أو مصدر مؤكَّد.

﴿وَقَـَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَـَـٰذِهِ ٱلأَنْمَكِ خَالِصَــَةُ لِنُكُـُونِاَ﴾ الآيــة؛ كــانــوا يقولون في أجنّة البَحيرة والسائبة: ما وُلِد منها حيًّا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء، وما وُلِد منها ميتًا اشترك فيه الرجال والنساء.

وأنَّث ﴿ خَالِصَــَةٌ ﴾ للحمل على المعنى؛ وهي الأجنَّة، وذكَّر ﴿ مُحَرَّمُ ﴾ حملًا على لفظ «ما».

ويجوز أن تكون التاء للمبالغة .

﴿ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَّقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: البّحيرة والسائبة وشبهَهما.

[﴿ ﴿ وَهُو اللَّذِى النَّمَا جَنَّتِ مَعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّبْعَ مُخْلِفًا أَكُمُ وَالْبَوْتِ وَالْمَاتِ مُغْلِفًا وَعَبْرَ مَعْهُوشَتِ وَالنَّخَلُ وَالزَّبْعُ مُغْلِفًا وَمَا اللَّهُ وَلَا تَشْعُونُ وَالْمَاتِ مُقْلَوْتِ إِذَا أَنْحَرَ وَمَاتُوا حَقُلُو مِن ثَمَوِهِ إِذَا أَنْحَرَ وَمَاتُوا حَقُلُوتِ الشّيطليْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينِ ﴿ وَمِن اللَّيْطِلِينَ إِنَّهُ مَلاً نَعْمُوا خُطُلُوتِ الشّيطليْ إِنَّهُ مَلَ اللّهُ عَلَا تَنْبِعُوا خُطُلُوتِ الشّيطليْ إِنَّهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُلُوتِ الشّيطليْ إِنَّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

﴿جَنَّنَٰتِ مَعْرُوشَنتِ﴾ مرفوعاتِ على دعائمَ وشبهِها، ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَنتِ﴾ متروكاتِ على وجه الأرض.

وقيل: المعروشات: ما غرّسه الناس في العمران، وغير معروشات: ما أنبته الله في الجبال والبراري.

﴿ عُنَالِنَا أُكُلُوهُ فِي اللون والطعم والرائحة والحجم، وذلك دليلٌ على أن الخالق مختارٌ مُرِيد.

﴿ وَمَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيًّ ﴾ قبل: ﴿ حَقَّهُ ﴾ هنا: الزكاة، وهو ضعيفٌ ؛ لوجهين:

أحدهما: أن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة.

والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم (١١) ضمّ الحبوب والثمار.

وقيل: ﴿حَقَّهُ﴾ ما يتصدَّق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبًا ثم نُسِخ بالعُشر.

وقيل: هو ما يُسقط من السُّنبل، والأمر على هذا للندب.

﴿ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ عطفٌ على ﴿ جَنَّنَّوٍ ﴾ .

والحَمولة: الكبار، والفَرْش: الصغار؛ كالعجاجيل والفِصْلان.

وقيل: الحمولة: الإبل؛ لأنها يُحمَل عليها، والفرش: الغنم؛ لأنها تُفْرَش للذبح، ويُفرَش ما ينسج من صوفها.

﴿ نَكَنِيَةَ أَنْوَجٌ ﴾ بدلٌ من ﴿ حَمُولَةً وَقَرْشًا ﴾ ، وسمَّاها أزواجًا؛ لأن الذكر زوج للأنثى، والأنثى زوج للذكر.

﴿ مِنَ الضَّانِ ٱثْنَيْنِ ﴾ يريد: الذكرَ والأنثى، وكذلك فيما بعده.

﴿ قُلْ ءَ آلذَّكَرَيْنِ ﴾ يعني: الذكرَ من الضأن والذكر من المَعْز، ويعني بالأنثيين: الأنثى من الضأن، والأنثى من الإبل والبقر. والمبتدء من الإبل والبقر.

والهمزة للإنكار .

﴿نَبِّئُونِ بِمِنْمٍ﴾ تعجيزٌ وتوبيخ.

⁽۱) في د: «بعد».

﴿ اَقْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ يعني: في تحريم (١١) ما لم يحرّم اللهُ، وذلك إشارةٌ إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبَحيرة وغيرها.

4 . 4.

﴿ فُلُ لَآ أَجِدُ ﴾ الآية تقتضي حصْرَ المحرَّمات فيما ذُكِر ، وقد جاء في السنة تحريمُ أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحُمُرِ ؛ فذهب قوم إلى أن السنة نَسخت هذا الحصرَ .

وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب؛ فلا تقتضي الحصر .

وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذُكِر إنما نُهِي عنه على وجه الكراهة، لا على وجه التحريم.

﴿ أَوْ نِسْمًا ﴾ معطوفٌ على المنصوبات قبله، وهو ما أُهِلُّ به لغير الله،

سماه فسقًا؛ لتوغُّله في الفسق، وقد تقدَّم الكلام على هذه المحرمات في «البقرة»(١).

﴿ كُلَّ ذِى ظُفُرٍّ ﴾ هو ما له إصبّعٌ من دابة أو طائر . قاله الزمخشري (٢٠).

وقال ابن عطية: يراد به: الإبل والإِوَزُّ والنَّعام ونحوُه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع، و^(٣) له ظفر^(٤). وقال الماوردي مثله^(ه).

وحكى النقّاش عن ثعلب: أن كل ما لا يَصيد فهو ذو ظُفر، وما يصيد فهو ذو مِخْلَب، وهذا غير مطّرد؛ لأن الأسد ذو ظفر^(١).

﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ ﴾ يعني: ما في الظهور والجُنوب من شحم. ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ هي المباعر (٧).

وقيل: المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوَّى في البطن.

وواحد حوايا حَوِيَّةٌ؛ على وزن فَعِيلة؛ فوزن حوايا على هذا فَعائِل؛ كصحيفة وصحائف.

(١) انظر: ١/٣٩٤.

(۲) انظر: الكشاف (٦/ ٢٧٨).

(٣) في أ، ب: «أو».

(٤) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٨٣).

(٥) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعيون» (٣/ ١٨٣).

(٦) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٨٣).

(٧) المباعر: جمع مبتر، وهو مكان اجتماع البغر في البطن من كل ذي أربع. لسان العرب
 (١٣٨/٥).

وقيل: واحدها حاوِية؛ على وزن فاعِلة؛ فحوايا -على هذا- فواعِل؛ كضاربة وضوارب.

وهو معطوفٌ على ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ ﴾، فهو من المستثنى من التحريم.

وقيل: عطفٌ على الظهور؛ فالمعنى: إلَّا ما حملت الظهور، أو حملت الحوايا.

وقيل: عطفٌ على الشُّحوم؛ فهو من المحرَّم.

﴿ أَوْ مَا آخَتَلَطَ بِمُظْمِرً ﴾ يريد: في جميع الجسد.

﴿ وَإِنَّا لَصَائِقُونَهُ أَي: فيما أُخبَرنا به من التحريم، وفي ذلك تعريضٌ بكذب مَن حرَّم ما لم يحرِّم الله.

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ ﴾ أي: إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم: ﴿ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ ﴾ إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدَّة جرمكم، وهذا كما تقول عند رؤية معصيةٍ: ما أحلم الله! ؛ تريد: لإمهالِه عن مثل ذلك.

ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: ﴿وَلَا يُرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْرِ ٱلْمُعْرِمِينَ﴾ أي: لا تغترُوا بسعة رحمته؛ فإنه لا يرَدُّ بأسُه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة.

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا﴾ الآية؛ معناها: أنهم يقولون: إنَّ شِرْكَهم وتحريمَهم لما حرَّموا كان بمشيئة الله، ولو شاء الله أن

لا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجُوا على صحة ذلك بإرادة الله له، وتلك نزْغةٌ جبرية، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنهم مكلَّفون مأمورون ألَّا يشركوا بالله، ولا يحرِّموا ما حلل الله، والإرادة خلاف التكليف.

ويَحتمل عندي أن يكون قولهم: ﴿ لَوْ شَآةَ اللّهُ ﴾ قولًا يقولونه في الآخرة على وجه التمنّي أن ذلك لم يكن؛ كقولك إذا ندمتَ على شيء: لو شاء الله ما كان هذا؛ أي: تتمنى أن ذلك لم يكن، ويؤيد هذا: أنه حَكى قولهم بأداة الاستقبال، وهي السين؛ فذلك دليلٌ على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة.

﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ ﴾ توقيفٌ لهم وتعجيز.

﴿ فُلَ فَيْلَوَ اَلْحُبَمَٰهُ ٱلْبَكِيْفَةُ ﴾ لما أبطل حجَّتهم أثبت حجة الله؛ ليَظهرَ الحقُّ ويَبطُلَ الباطلُ.

﴿ هَلُمُ ﴾ قيل: هي بمعنى «هاتِ»؛ فهي متعدية.

وقيل: بمعنى «أقبِلْ»؛ فهي غير متعدية.

وهي عند بعض العرب: فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث.

وعند بعضهم: اسم فعل؛ فيخاطَب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء.

ومقصود الآية: تعجيزهم عن إقامة الشُّهداء.

﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَكَلَا نَشْهَكُ مَعَهُمَّ ﴾ أي: إن كذبوا في شهادتهم وزوَّروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. [﴿ هُ فَلُ تَمَالُوَا أَنْكُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ. شَبَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِمْسَنَا وَلَا نَفْرَبُواْ الْوَلَاكُمْ وَلا تَفْرَبُواْ الْلَقْ خَنُ نَرُوْفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَفْرَبُواْ الْفَوْرِضَ مَا ظَهْمَرَ مِنْهُمَا وَمَا بَطَلَّ وَلا نَفْرُواْ مَالَ الْيَنْمِي الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَفْرُواْ مَالَ الْيَنِيمِ إِلَّا بِالْقِي هِى آخْسَنُ حَقَى بَبْلُغَ الْمُؤْدُونَ وَلَا لَفْرَبُواْ مَالَ الْيَنِيمِ إِلَّا بِالْقِي هِى آخْسَنُ حَقَى بَبْلُغَ الْمُؤْدُونَ وَالْوَهُواْ وَلَوْ وَالْوَهُواْ وَلَوْ وَالْوَهُمُ وَمَنَكُمْ بِهِ. لَمَلَكُو مَنْ مَنْهُمْ فِي وَلَا نَشْبُلُ فَنَفُرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَاللّهُ مُنْ وَالْمُمْ بِهِهُ لَقَلُولُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَالْمُكُمْ وَمَسَكُمْ بِهِ. لَعَلَكُمْ مَن سَبِيلِهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

﴿ فُلْ تَمَالَوْا أَنْلُ مَا حَزَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ امر الله نبيَّه ﷺ أَن يدعوَ جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرَّم عليهم.

وذكر في هذه الآيات المحرَّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تُنسَخ قطُّ في ملة.

وقال ابن عباس: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى(١).

﴿ أَلَّا نُتُرِكُوا بِهِ شَكِئًا ﴾ قيل: «أن» هنا: حرف عبارة وتفسير؛ فلا موضع لها من الإعراب، و الا » ناهية جَزمت الفعل.

وقيل: «أن» مصدرية في موضع رفعٍ؛ تقديره: الأمر أن لا تشركوا؛ فـ «لا» على هذا نافية.

⁽١) لم أقف على إسناده إلى ابن عباس، وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٤٩٠) بقوله: •وقد قيل: إنها العشر . . • إلخ، ولم ينسبه لأحد.

وقيل: «أن» في موضع نصب بدلًا من قوله: ﴿مَا حَرَّمَ ﴾، ولا يصحُّ ذلك إلَّا إن كانت «لا» زائدةً، وإن لم تكن زائدةً فسَد المعنى؛ لأن الذي حرم على ذلك يكون ترُك الإشراك.

والأحسن عندي: أن تكون «أن» مصدرية في موضع نصب على البدل و «لا» نافية، ولا يَلزم ما ذُكِر مِن فساد المعنى؛ لأن قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مِعناه: ما وصَّاكم به ربكم؛ بدليل قوله في آخر الآية: ﴿ذَلِكُمُ وَصَّنكُم بِدِيه فضمَّن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعمُّ من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب، ولا يُنكر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص.

فإذ تقرر هذا؛ فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصَّاكم به ربكم، ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان؛ فقال: ﴿ أَلَا تُشْرِّكُواْ بِهِ مُسَيَّنًا ﴾؛ أي: وصَّاكم أن لا تشلوا لدين، ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم، فجَمعت الوصيةُ تركَ الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك.

ويؤيد هذا التأويل الذي تأوَّلنا: أن الآيات اشتملت على أوامرً ؛ كالإحسان بالوالدين، وقول العدل، والوفاء في الوزن، وعلى نواهي ؛ كالإشراك، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، فلا بد أن يكون اللفظ المقدَّمُ في أولها لفظًا يجمع الأوامر والنواهي ؛ لأنها أُجمِلت فيه، ثم فُسّرت بعد ذلك، ويصلح لذلك لفظ الوصية ؛ لأنه جامع للأمر والنهي، فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية، ويدل على ذلك: ذكر لفظ الوصية بعد ذلك.

وإن لم يتأوَّل على ما ذكرناه: لزم في الآية إشكالٌ؛ وهو عطف الأوامر على النواهي، وعطف النواهي على الأوامر، فإن الأوامر طُلِب فعلها، والنواهي طُلِب تركها، وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصحُّ ذلك إلَّا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك.

وتَحتمل الآية (١٠ عندي تأويلًا آخر؛ وهو: أن يكون لفظ التحريم على ظاهره، ويعمُّ فعل المحرمات، وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرامٌ.

﴿ وَلَا نَقَنُكُواۤ أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْلَتَقِ ﴾ الإملاق: الفاقة، و﴿ مِن ﴾ هنا للتعليل؛ تقديرها: من أجل إملاق.

وإنما نَهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب، فلا يُفهَم منه إباحةُ قتلهم لغير ذلك الوجه.

﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ ﴾ قيل: ﴿مَا ظَهَرَ ﴾ : الزنا ، ﴿وَمَا بَطَنَّ ﴾ : اتخاذ الأخدان .

والصحيح: أن ذلك عمومٌ في جميع الفواحش.

﴿ وَلَا نَفْنُاوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقَّ ﴾ فسَّره قولُ رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد

⁽۱) في د: «أيضًا».

إيمان، أو قتل نفس بغير نفس (١١).

﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيهِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ ٱخۡسَنُ﴾ النهيّ عن القُرب يعمُّ وجوه التصرُّف، وفيه سدُّ الذريعة؛ لأنه إذا نهى عن أن يقرب^(٢) المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى.

والتي هي أحسن: منفعة اليتيم وتثمير ماله.

﴿ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ هو البلوغ مع الرُّشد، وليس المقصود هنا السنَّ وحده، وإنما المقصود: معرفته بمصالحه.

﴿لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَا وُسْمَهَا ﴾ لما أمر بالقسط في الكيل والوزن، وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولانقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقَّق الوصول إليه؛ أمر بما في الوُسْع من ذلك، وعفا عما سواه.

﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا ثُرِّنٌ ﴾ أي: ولو كان المقول له أو عليه في شهادةٍ أو غيرها من أهل قَرَابةِ القائل؛ فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص، بل يَعدل.

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي﴾ الإشارة بـ ﴿هَٰذَا﴾:

إلى ما تقدُّم من الوصايا .

أو إلى جميع الشريعة.

و«أنَّ» بفتح الهمزة والتشديد:

عطفٌ على ما تقدُّم.

⁽١) أخرجه أحمد (٤٣٧)، وأبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢١٥٨)، والنساني (٤٠٢٤). ٧٧) : من هور تروي

⁽٢) في د: اعن قرب.

أو مفعول من أجله؛ أي: فاتبعوه؛ لأن هذا صراطي مستقيمًا.

وقرئ بالكسر؛ على الاستئناف.

وبالفتح والتخفيف؛ على العطف، وهي على هذا مخفَّفة من الثقيلة.

﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا أَلسُّبُلَ ﴾ الطرقَ المختلفة في الدين ؛ من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضًا: البدع والأهواء المضِلُّة.

وفي الحديث: أن النبي ﷺ خطَّ خطًّا ، ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطًّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه كلُّها سبلٌ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»(١).

﴿ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ أي: تُفَرِّقَكم عن سبيل الله، والفعل مستقبل؛ حذفت منه تاء المضارعة، ولذلك شدَّده البزِّي.

﴿ نُمَزَّ ءَاتَيْنَا﴾ معطوفٌ على ﴿ وَصَّنَكُم بِهِ. ﴾ .

فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتابَ متقدِّمٌ على هذه الوصية، فكيف عطَّفه عليها بر «ثم»؟.

فالجواب: أن هذه الوصية قديمةٌ لكل أمة على لسان نبيها، فصحَّ الترتيب.

وقيل: إنها هنا لترتيب الإِخبار والقول، لا لترتيب الزمان.

﴿ نَمَامًا عَلَى الَّذِي آخْسَنَ ﴾ فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: أن المعنى: تمامًا للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى،

⁽١) أخرجه أحمد (٤١٤٢)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٩٥).

ففاعل ﴿أَحْسَنَ﴾ ضمير يعود على ﴿الَّذِيَّ﴾، و﴿الَّذِيَّ أَحْسَنَ﴾ يراد به: جنس المحسنين.

والثالث: تمامًا؛ أي: إكمالًا على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل^(۱) على هذا ضمير الله تعالى.

4 4 4

⁽١) في أ، ب، هـ: «فالعامل».

[﴿وَهَٰذَا كِنَابُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَمَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنْتُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ أَو تَقُولُوا لُوَّ أَنَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآةَكُم بَيْنَةٌ مِن زَيِكُم وَهُدَى وَرَحْـمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَّبَ بِعَابَنتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ بَصْدِفُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَـٰأَلِكَ بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكُ بَوْمَ يَأْقِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَبْرًا قُلُ انْظِارُواْ إِنَّا مُسْلَظِرُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَصْهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبَثْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَن جَاةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْنَالِهَا ۚ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِنَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظلِّمُونَ 🚳 قُلْ إِنِّني هَدَيْنِ رَقِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ قُلْ إِنَّ صَلَانِي وَنُشُكِي وَمَمْيَاىَ وَمَمَاقِ يَلْهِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلَّمْ وَبَذَلِك أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَأً وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَئُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعَكُورَ فِيُنْبَتِكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ نَخْلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَمَلَكُمْ خَلَتِهَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْفَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُوْ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ زَحِيمٌ ۞﴾].

﴿أَن تَقُولُوا﴾ في موضع مفعولٍ من أجله؛ تقديره: كراهةَ أن تقولوا .

﴿عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ﴾ أهلِ التوراة والإنجيل.

﴿وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمَ لَغَيفِلِينَ﴾ أي: لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجَّة علينا، ﴿وَإِن﴾ هنا مخفَّفة من الثقيلة.

﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ ﴾ إقامةُ حجة عليهم.

﴿ وَصَدَفَ ﴾ أعرض.

﴿ هَلْ يَظُرُونَ ﴾ الآيةَ ؛ تقدَّمت نظيرتها في «البقرة» (١٠).

﴿ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكُ ﴾ أشراطُ الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل إيمان كافر، ولا توبة عاصٍ.

فقوله: ﴿لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا﴾ يعني: أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ.

وقوله: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيكَنِهَا خَيْراً ﴾ يعني: أن من كان مؤمنًا ولم يكسِب حسنات قبل ظهور تلك الآيات، ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه ؛ لأن باب التوبة يغلق حيننذ.

﴿ قُلِ ٱنْنَظِرُوۤ اٰ ﴾ وعيدٌ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ هم اليهود والنصاري.

وقيل: أهل الأهواء والبدع.

وفي الحديث: أن رسول الله ﷺ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق أسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، قبل: يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي عليه»(٢).

وقرئ ﴿ فَارَقُواْ ﴾؛ أي: تركوا.

﴿ وَكَانُوا شِيَعًا ﴾ جمع شِيعَةٍ ؛ أي: متفرِّقين، كلُّ فرقة تتشيَّع لمذهبها.

⁽١) انظر: ١/٤٢٧.

⁽۲) تقدم تخریجه ۱/ ۵۹۷.

﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ أي: أنت بري منهم.

﴿عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ فضلٌ عظيم، على العموم في الحسنات، وفي العاملين، وهو أقلُّ التَّضعيف للحسنات؛ فقد ينتهي إلى سبع مثة وأزيد.

﴿ دِينَا قَيْمًا ﴾ بدلٌ من موضع: ﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ ؛ لأن أصله: هداني صراطًا ؛ بدليل: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾ ، والقيِّم: قَيْعِل ؛ مِن القيام، وهو أبلغ من قائم.

وقرئ ﴿ يَمُكَا ﴾ بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها، وهو على هذا: مصدر وُصِف به.

﴿مِلَٰةَ إِبْرَهِيمَ﴾ بدلٌ من ﴿دِينَا﴾، أو عطفُ بيان.

﴿وَنُسُكِي﴾ أي: عبادتي، وقيل: ذبحي للبهائم، وقيل: حَجِّي. والأول أعمُّ وأرجح.

﴿وَكُمْيَاىَ وَمَمَاقِ﴾ أي: أعمالي في حين حياتي وعند موتي.

﴿لِلَهِ ﴾ أي: خالصًا(١) لوجهه وطلب رضاه، ثم أكَّد ذلك بقوله: ﴿لَا شَرِيكَ لَلْمُ ﴾؛ أي: لا أريد بأعمالي غير الله؛ فيكون نفيًا للشرك الأصغر وهو الرياء.

ويَحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله؛ فيكون نفيًا للشرك الأكبر.

﴿وَبِنَاكِ أَمِرْتُ﴾ الإشارةُ إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك.

﴿ أَوَٰلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ؛ لأنه ﷺ سابقُ أمتِه .

⁽١) في د: اخالصةً.

﴿ قُلُ آغَيْرَ ٱللَّهِ أَنْفِي رَبًّا ﴾ تقريرٌ وتوبيخ للكفار .

وسببها: أنهم دعَوهُ إلى عبادة آلهتهم.

﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ برهانٌ على التوحيد، ونفيُ الربوبية عن غير الله.

﴿وَلَا تَكْمِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَاۚ ﴾ ردٌّ على الكفار؛ لأنهم قالوا له: اعبدْ آلهتنا ونحن نتكفَّل لك بكل تِبَاعةٍ تتوقَّعُها في دنياك وأُخراك^(١)، فنزلت هذه الآية؛ أي: ليس كما قلتم، وإنما كَسْبُ كلِّ نفس عليها خاصةً.

﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئَ ﴾ أي: لا يَحمل أحدٌ ذنوبَ أحد، وأصل الوِزر: الثَّقَل، ثم استُعمل في الذنوب.

﴿ خَلَتِنَ ﴾ جمع خليفةٍ ؛ أي: يَخلُف بعضكم بعضًا في السُّكني في الأرض.

أو خلائف عن الله في أرضه، والخطاب على هذا: لجميع الناس. وقيل: لأمة محمد ﷺ؛ لأنهم خلَفُوا الأممَ المتقدمة.

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ ﴾ عمومٌ في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد.

﴿ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ ليختبرَ شُكْرَكم على ما أعطاكم، وأعمالَكم فيما كَّنكم فيه.

﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ جمعٌ بين التَّخويف والتَّرجية .

⁽١) في د: ﴿وآخرتك٩.

وسُرْعة عقابه تعالى:

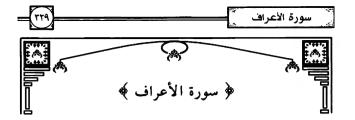
إما في الدنيا لمن عجَّل أَخْذَه.

أو في الآخرة؛ لأن كلُّ آتٍ قريبٌ.

ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته (١١).

4 4 6

⁽١) في د زيادة: «تمت سورة الأنعام بعون الله وفضله، فله الحمد، وبتمامها كمل الكلام على الربع الأول من القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين المبلغ الهادي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا».

[﴿الدَّمْسُ ۞ كِننَتُ أُنُولَ إِلِنكَ فَلا يَكُن فِي صَدَوِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلُمُنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اَنَبِعُواْ مَا أُنُولَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيَكُو وَلَا نَشَعُواْ مِن دُونِهِ. أَوْلِيَاةٌ فَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ۚ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَمْ مَن أَيْلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمُهُمُ وَلَمْ مِن فَرْمِيهُمُ إِنْكُمْ أَنْوَلَ إِلَيْهُمْ الْمُشْتِمُ بِأَشْتُ إِلَيْهِمْ وَلَمْ مَن الْمُنْفِئِينَ ۞ فَلْنَصْتُنَ الْذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتُكَنَ الْمُرْسِلِينَ ۞ فَلْنَصْتُمَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمُ وَمَا كُنَا غَالِمِينَ ۞ وَالْوَزْنُ بَوْمَهِمْ لِللَّهُونَ ۞ وَمَن خَفَّتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتُهِكَ اللَّيْنَ الْمُفْلِمُونَ ۞ وَمَن خَفَّتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَلِيمُونَ ۞ وَمَن خَفَّتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ اللَّهِمَ مِنْ الْمُفْلِمُونَ ۞ وَمَن خَفَّتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ اللَّهِمَ الْمُفْلِمُونَ ۞ وَمَن خَفَتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ اللَّهِمَ اللَّهُ وَمَن خَفَتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ أَنْ اللَّهِمَ الْمُقْلِمُونَ ۞ وَمَن خَفَتْ مَوْزِيشُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ الْمُعْلِمُونَ ۞ وَمَن خَفَتْ مَوْزِيشُهُ فَالْوَلِهُ لِلْمُونَ ﴾].

﴿الْمَصِّ ﴾ تكلُّمنا على حروف الهجاء في «البقرة»(١).

﴿ حَرِّجٌ مِّنهُ ﴾ أي: ضيقٌ مِن تبليغه مع تكذيب قومك.

وقيل: الحرج هنا: الشكُّ؛ فتأويله كقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُتَرِّينَ﴾ [البغة: ١٤٧].

﴿ لِلُّمَنذِرَ ﴾ متعلَّق بـ ﴿ أَنزِلَ ﴾ .

﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ منصوبٌ على المصدرية بفعل مقدَّر (٢)؛ تقديره: لتنذر وتذكُّر

⁽١) انظر: ١/٢٦١.

⁽٢) في أ: امضمرا.

ذكرى؛ لأن الذِّكري بمعنى التَّذكير.

أو مرفوعٌ؛ على أنه خبر ابتداءٍ مضمرٍ .

أو مخفوضٌ؛ عطفًا على موضع ﴿ لِلنَّنذِرَ ﴾؛ أي: للإنذار والذِّكرى.

﴿ فَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ انتصب ﴿ فَلِيلًا ﴾ بـ ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾ ؛ أي: تذكَّرون تذكُّرًا لليلًا .

و﴿مَّا﴾ زائدةٌ؛ للتأكيد.

﴿ أَهۡلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا﴾ قيل: إنه من المقلوب؛ تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناها.

وقيل: المعنى: أردنا إهلاكها فجاءها بأسُنا؛ لأن مجيء البأس قبل الإهلاك، فلا يصحُّ عظفُه عليه بالفاء.

ويَحتمل أن يكون ﴿فَجَآءَهَا بَأْسُنَا﴾ استثنافًا ؛ على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلُّفٍ.

والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف؛ بدليل: ﴿أَوْ هُمَّ فَآبِلُوكَ﴾.

﴿بَيْنَا أَوْ هُمْ قَالِمُونَ﴾ ﴿بَيْنَا﴾ مصدرٌ في موضع الحال؛ بمعنى: باثتين؛ أي: بالليل.

و﴿ قَآبِلُونَ ﴾ : من القائلة؛ أي : بالنهار .

وقد أصاب العذابُ بعض الكفار المتقدِّمين بالليل، وبعضَهم بالنهار.

و﴿أَوْ﴾ هنا: للتنويع.

﴿ دَعُونَهُمْ ﴾ أي: ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلَّا للاعتراف بأنهم ظالمون.

وقيل: المعنى: أن دعواهم هنا: ما كانوا يدَّعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك.

﴿ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ أسند الفعل إلى الجار والمجرور.

ومعنى الآية: أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عما أُجيبوا به.

﴿ فَلَنَّقُصَّنَّ عَلَيْهِم ﴾ على الرسل والأمم.

﴿وَٱلْوَزْنُ﴾ يعنى: وزنَ الأعمال.

﴿يَوْمَهِذِ﴾ أي: يومَ يُسأل الرسلُ وأممُهم؛ وهو يوم القيامة.

﴿ بِنَايَنْتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ أي: يكذُّبون بها ظلمًا .

[﴿وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيثُنَّ قَلِيلًا مَا نَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوْرَنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْ يَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا شَنجُدَ إِذْ أَمْرُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْنَى مِن نَادٍ وَخَلَفْتَهُم مِن طِينِ ۞ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَّرَ فِيهَا فَآخُرُخ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرْنِ ۚ إِنَّ بَوْرِ يُبْعَنُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ ۞ قَالَ فِيمَاۤ أَغْوَيْتَنِي لَأَفْعُدُذَ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَيْسَنَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْسَنِهِمْ وَعَن شَآبِلِهِمْ وَلَا نَجَدُ أَكْثَرَهُمْ مُنكِرِينَ ﴿ قَالَ الْخُرُمُ مِنْهَا مَذْمُومًا مَنْحُورًا ۖ لَمَن نَبِمَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَ جَهُنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَبَنَادَمُ اَسْكُنْ أَنَتَ وَزَوْمُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِن حَبْثُ شِثْتُمَا وَلا نَفْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ قَوْسُوسَ لَحُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِبُنِينَ لَمُعَامًا وُدِئَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن نَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ نَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ اَلتَصِحِينَ ﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمًا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُما عَن يَلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عُدُرٌ مُبِنٌّ ﴿ قَالَا رَبَّنَا طَلَمَنَا ٱنْفُسَنَا وَإِن لَّهِ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْ ِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَنَتُح إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا غَيُوْنَ وَفِيهِكَا نَمُونُونَ وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ ﴿ ﴾].

﴿ خَلَقَتَكُمْ ثُمُّ مَوَرَنَكُمُ ﴾ قيل: المعنى: أردنا خَلْقَكم وتصويركم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.

وقيل: خلَقْنا أباكم(١١)، ثم صوَّرناه.

وإنما احتيج إلى التأويل؛ ليصحُّ العطف.

⁽١) في د، وهامش أ زيادة: «آدم».

﴿ أَلَّا نَسْجُدَ ﴾ (لا) زائدة؛ للتأكيد.

﴿ إِذْ أَرَٰئُكُ ﴾ استدلَّ به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود.

﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيرٌ مِنْهُ ﴾ تعليلٌ علَّلَ به إبليسُ امتناعَه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه.

وبهذا الاعتراض كفَر إبليس؛ إذ ليس كفرُه كفرَ جحودٍ.

﴿ فَأَهْبِطْ مِنْهَا ﴾ أي: من السماء.

﴿ قَالَ فَيِمَاۤ أَغْوَيْنَتِي ﴾ الباء للتعليل؛ وهي تتعلق (١١) بفعل قسم محذوف تقديره: أُقسِمُ بالله -بسبب إغوائك لي- لأُغويَنَّ بني آدم.

و «ما»: مصدرية.

وقيل: استفهامية؛ ويُبطِله ثبوت الألف في «ما» مع حرف الجر.

﴿ صِرَطَكَ ﴾ يريد: طريق الهدى والخير، وهو منصوبٌ على الظرفية.

﴿ ثُمُّ لَآتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِهُ الآيةَ ؛ أي : من الجهات الأربع، وذلك عبارةٌ عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه .

وقال ابن عباس: ﴿مَنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ﴾: الدنيا، ﴿وَيَنْ خَلْفِهِمَ﴾: الآخرة، ﴿وَعَنْ أَبْنَيْهِمَ﴾: الحسنات، ﴿وَعَن شَمَالِهِمْ﴾: السيئات.

﴿ مَذْ مُومًا ﴾ مِن ذَأَمَه -بالهمز-: إذا ذمَّه.

⁽١) في أ، ب، هـ: ﴿وهو متعلقُهُ.

﴿مَّنَّحُورًا ﴾ أي: مطرودًا حيث وقع.

﴿ فَوَسُوَسَ﴾ إذا تكلُّم كلامًا خفيًا يكرِّره؛ فمعنى ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا﴾: ألقى لهما هذا الكلام.

﴿ لِبُنْدِى لَمُنَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا﴾ أي: ليُظهِر ما سُتر من عوراتهما.

واللام في قوله: ﴿ لِيُبْدِيَ ﴾ :

للتعليل؛ إن كان في انكشافهما غَرَضٌ لإبليس.

أو للصَّيرورة؛ إن وقع ذلك بغير قصدٍ منه إليه.

﴿ الشَّجَرَةِ ﴾ ذكرت في «البقرة»(١).

﴿ إِلَّا أَن نَّكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ أي: كراهة أن تكونا ملكين.

واستدلُّ به من قال: إن الملائكة أفضلُ من الأنبياء.

وقرئ: «مَلِكَيْنِ» بكسر اللام؛ ويقوّي هذه القراءةَ قولُه: ﴿وَمُلْكِ لَا يَبْلَى﴾ [له: ١٢٠].

﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾ أي: حلف لهما إنه لمن الناصحين.

وذكر قَسَم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين:

لأنه اجتهد فيه.

أو لأنه أقسم لهما، وأقسَما له أن يَقبلا نصيحته.

﴿ فَدَلَّنهُمَا ﴾ أي: أنزلهما إلى الأكل من الشجرة.

⁽۱) انظر: ۱/۳۰۱.

﴿ بِنُهُورً ﴾ أي: غرَّهما بحَلِفِه لهما؛ لأنهما ظنًّا أنه لا يحلف كاذبًا.

﴿بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا﴾ أي: زال عنهما اللباس، وظهرت عوراتُهما، وكانا لا يَريانِها من أَنفُسِهما، ولا أحدُهما^(١) من الآخَر.

وقيل: كان لباسهما نورٌ يحول بينهما وبين النَّظر.

﴿ يَخْصِنَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَفِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ أي: يَصِلان بعضَه ببعض ليستترا بها.

﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبُهُمَا ﴾ يَحتمل أن يكون هذا النداء: بواسطة ملَك، أو بغير واسطة.

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَآ﴾ اعترافٌ، وطلبٌ للمغفرة والرحمة.

وتلك^(٢) الكلمات التي تاب الله عليه بها .

﴿ ٱلْهَبِطُوا ﴾ وما بعده: مذكور في «البقرة» (٣).

﴿ فِيهَا تَحْيُونَ ﴾ أي: في الأرض.

A . A .

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: الأحدهما".

⁽۲) في د زيادة: «هي».

⁽٣) انظر: ١/٢٠٢.

[﴿ يَنَنِى اَلْتَهَ وَلَمْ اَلْمَا عَلَيْكُو لِمَا الْوَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيثُنَّا وَلِمَاسُ النَّفَوَى ذَلِكَ خَبِرُّ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ لَعَلَمْ اللّهَ يَطْلُكُمُ الشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجُ أَبُونِيكُمْ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ مَنْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُوبِهُمَا سَوْءَ بَوماً إِنَّهُ مِرَنكُمْ هُو وَقِيلُمُ مِنْ حَنْكُ لَا نَوْيَهُمْ إِنَّا فَعَلُوا فَحِشَهُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا اللّهَ عَمَلُوا فَحِشَهُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا اللّهَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا يَقْلُمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ هِي قُلْ أَمَنَ وَاللّهُ اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ هِي قُلْ أَمْنَ وَاللّهُ اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ هِي قُلْ اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ هِي قُلْ أَمْنَ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ هُو قُلْ اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ هُو قُلْ اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ اللّهِ وَعُمْونَ فَي وَلَيْقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَى عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ إِنْهُمُ الْفَعَلَمُ اللّهُ وَعُمْدُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِياتَهُ مِنْ وَلَوْ اللّهُ وَلَا الشَّيْطِينَ أَوْلِياتَهُ مِنْ وَلَوْلِ اللّهِ وَعُمْدُوا وَلِمُونَا وَلِيَا اللّهُ وَعُلُولُولُ وَاللّهُ وَعُلْ وَالْمَالُولُولُ وَاللّهُ وَعُمْدُوا الشَّيْكُمُ عِنْ اللّهُ مَنْ وَلَيْقَا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَلَىٰ اللّهُ وَلَا يَشْرُونُ اللّهِ وَعُمْدُوا وَلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا الشَّهُ وَلُولُ وَاللّهُ وَعُمْدُوا وَلِمُؤْلُوا وَالشَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَعُلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولِيلُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

﴿ لِلَاسَا﴾ أي: الثيابَ التي تَستُر؛ ومعنى ﴿ أَزَلْنَا﴾: خلقنا.

وقيل: المراد: أنزلنا ما يكون عنه اللباس؛ وهو^(١) المطر.

واستدلُّ بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة.

﴿وَرِيثًا ﴾ أي: لباسَ الزينة؛ وهو مستعار من ريش الطائر.

﴿وَلِبَاسَ ٱلنَّقْوَىٰ﴾ استعارَ للتقوى لباسًا ؛ كقولهم: ألبسك الله قميص تقواه.

وقيل: لباس التقوى: ما يُتَّقَى به في الحرب من الدروع وشبهِها.

وقرئ: بالرفع؛ على الابتداء، وخبره: الجملة؛ وهي: ﴿ نَالِكَ خَيْرٌ ﴾ .

﴿ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنِ اللَّهِ ﴾ الإشارةُ إلى ما أنزل من اللباس.

⁽١) في أ، ب، هـ: «أي».

وهذه الآية واردةٌ على وجه الاستطراد عَقِيب (١١) ما ذكر من ظهور السَّوآت وخَصْف الورق عليهما؛ ليُبيِّن إنعامه بما (٢) خَلق من اللباس.

﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِلَاسَهُمَا﴾ أي: كان سببًا في نزْع لباسِهما عنهما.

﴿ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُمْ ﴾ يعني: في غالب الأمر.

وقد استدلَّ به من قال: إن الجن لا يُرَوْن.

وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتُحمَل الآية على الأكثر؛ جمعًا بينها وبين الأحاديث.

﴿ وَإِذَا فَمَكُوا أَ فَحِنْهُ } قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطُّواف بالبيت عراةً؛ الرجالُ والنساء.

ويَحتمل العمومَ في الفواحش.

﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ۚ ءَاكِمَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ اعتذروا بعذرين باطلين:

أحدهما: تقليد آبائهم.

والآخر: افتراؤهم على الله.

﴿وَأَفِيمُواْ وُجُومَكُمْ ﴾ قيل: المراد إحضار النية، والإخلاص لله.

وقيل: فعل الصلاة والتوجُّه فيها.

﴿عِندَ كُلِّ مُسْجِدٍ ﴾ أي: في كل مكان سجود.

(١) في د: اعقِب.

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: اعلى ما».

أو: في وقت كلِّ سجود.

والأول أظهر .

والمعنى: إباحة الصلاة في كلّ موضع؛ كقوله (١) ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا» (٢).

﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ نَمُودُونَ﴾ احتجاجٌ على البعث الأخراوي بالبَدْأة الأولى.

﴿ فَرِيقًا ﴾ الأول: منصوبٌ بـ ﴿ هَدَىٰ ﴾ .

والثاني: منصوبٌ بفعل مضمر؛ يفسِّره ما بعده.

﴿ عُنُواْ زِينَتَكُمُ ﴾ قيل: المرادبه: الثياب الساترة، واحتجَّ به من أوجب ستر العورة في الصلاة.

وقيل: المراد به: الزينةُ زيادةً على السَّتر، كالتجمُّل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب.

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ الأمر فيهما للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرّمون أشياء من المآكل.

﴿وَلَا نُتُمْرِفُوٓاً ﴾ أي: لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة.

وقال الأطباء: إن الطبُّ كلُّه مجموعٌ في هذه الآية (٣).

وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: (لقوله).

⁽۲) هو جزء من حديث : (نصرت بالرعب. .) وقد تقدم تخريجه ١/ ٥٨٤.

⁽٣) انظر: الكشاف (٦/ ٣٧٢).

[﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِيادِهِ. وَالطَّيِّبَنْتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً مَوْمَ ٱلْقَيْمَةً كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْرِ يَقْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَّ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَدّ بُنْزِلْ بِهِ-سُلَمَانَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَفَلَمُونَ 🤀 وَلِكُلِّي أَنْتِهِ أَجَلٌّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَفْدِمُونَ ۞ بَبَنِيَ ءَادَمَ إِنَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ ءَائِنِي ْفَعَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَتَهَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَحْرَنُونَ ۞ وَالْذِيرَ كَذَبُوا بِعَاينِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَتِهِكَ أَصْحَنبُ النَّالِّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَةُ مِمَّنِ ٱفْثَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَابَشِيًّا-أُوْلَتِكَ يَنَالُمُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَاتِ حَنَّى إِنَا جَآةَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَفَوْنَهُمْ فَالْوَا أَبْنَ مَا كَنْشُر تَدْعُونَ مِن دُولِ اللَّهِ ۚ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ۞ قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَسَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّمَنَتْ أُخَلَهَا ۖ حَنَّى إِذَا ٱذَارَكُوا فِيهَا جَبِيمًا قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَنَٰوُلَآءِ أَضَلُونَا فَفَانِهِمْ عَذَابًا ضِمْفًا مِنَ النَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِمْفٌ وَلَكِن لَا نَمْلَمُونَ ۞ وَقَالَتْ أُولَنَهُمْ لِأَخْرَنَهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْـنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿﴾].

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اَللَّهِ ﴾ إنكارٌ لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل.

وكان بعض العرب إذا حجُّوا يُحرِّمون^(١) الثياب ويطوفون عراةً، ويحرِّمون الشحم واللبن؛ فنزل ذلك ردًّا عليهم.

﴿ خَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةُ ﴾ أي: الزينة والطيبات في الدنيا: للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة: خالصةٌ لهم دون غيرهم.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: البجرُدون،

وقرئ ﴿خَالِصَةٌ ﴾ :

بالنصب؛ على الحال.

والرفع؛ على أنه: خبر بعد خبر، أو خبر ابتداءٍ مضمرٍ.

﴿ وَٱلْإِنْمَ ﴾ عامٌّ في كل ذنب.

﴿وَأَن نَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: تفتروا عليه في التَّحريم وغيره.

﴿ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ ﴾ هي "إنْ" الشرطية دخلت عليها "ما" الزائدة؛ للتأكيد، ولزمتها النون الشديدة المؤكّدة.

وجواب الشرط: ﴿فَمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾ الآيةَ.

﴿ فَمَنْ أَظْلَرُ ﴾ ذُكِر في «الأنعام»(١).

﴿ يَنَا أَمُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ أي: يصلُ إليهم ما تُتِب لهم من الأرزاق غيرها.

﴿ضَلُّواْ عَنَّا﴾ أي: غابوا عنا.

﴿ اَدْخُلُواْ فِى أَسَرِ ﴾ أي: ادخلوا النارَ في جملة أممٍ؛ أي: مع أمم.

﴿ اَذَارَكُوا ﴾ أي: تلاحقوا واجتمعوا.

﴿ قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ ﴾ المراد بـ ﴿ أُولَنَهُمْ ﴾: الرؤساء والقادة، و﴿ أُخْرَنَهُمْ ﴾: الأتباع والسَّفِلَة.

⁽١) انظر صفحة ٢٥٢.

والمعنى: أن أُخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأُولاهم؛ لأنهم أضلوهم.

وليس المعنى: أنهم قالوا لهم ذلك خطابًا لهم، إنما هو كقولك: قال فلان لفلان كذا؛ أي: قاله عنه، وإن لم يخاطبُه به.

﴿وَقَالَتْ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ﴾ أي: لم يكن لكم علينا فضلٌ في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنًا أشدَّ من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون.

﴿فَذُوثُواْ اَلْعَذَابَ﴾ مِن قول أولاهم لأُخْراهم، أو من قول الله تعالى لجميعِهم.

A. A. A.

[﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَذَّبُوا يَعَايَنِنَا وَاسْتَكَمَّرُوا عَنهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبَوَبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَنَّىٰ بَلِيحَ ٱلْجَمَلُ فِي سَتِم الْفِيَالِمُ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم بِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقَهِمْ غَوَاشِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْرَى الظَّلِمِينَ ۞ وَالَّذِي ءَامَنُوا وَعَكِمُواْ الفَيْلِحَنْتِ لَا نُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ لَلِمَنَّةٍ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ش وَمَزَعَنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِن غِلِ تَجْرِي مِن تَحْيِهُمُ ٱلأَنْهَرُّ وَقَالُواْ ٱلْحَسَّدُ يَلَو ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِبَنْدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنُنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْخِيِّ وَنُودُوٓا أَن يَلَكُمُ الْجَنَـٰتُهُ أُودِثْنَكُوهَا بِمَا كُنْتُدُ مَسْمَلُونَ @ وَنَادَىٰ أَصْنَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْنَبَ ٱلنَّارِ أَن فَذ وَجَذَا مَا وَعَدَنَا رَثُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۚ قَالُوا نَعَدُّ فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بِنَنهُم أَن لَعَنهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيهِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَسْفُونَهَا عِوْجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنْفِرُونَ @ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُّ وَعَلَى ٱلأَغَرَافِ رِجَالٌ يَعْهُونَ كُلًّا بِسِيمَنْهُمُّ وَنَادَوْا أَصْخَبَ الْجَنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَدَ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُرُهُمْ لِلْفَآءَ أَصَحَبِ أَلنَارٍ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَادَىٰ أَضَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا بَعْرِفُونَهُم بِسِينَامُ فَالْوَا مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُم وَمَا كُشُتُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله تَسْتَكْبُرُونَ ۞ أَهَتُوْلَآ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً انْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنْتُد خَمْزَفُوك ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْسَنَا مِنَ الْمَآهِ أَوْ مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ فَالْوَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَيْوِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَمِهَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَكِيْرَةُ ٱلدُّنِكَ فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِفَآة يَوْمِهُمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِنَايَنِنَا يَجْعَدُونَ ۞ وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْبِ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُمُدَى وَرَخْتُ لِغَوْرٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْمِيلُمُّ بَوْمَ بَـأْتِي تَأْمِيلُمُ يَمُولُ اَلَذِيرَكَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ فَذَ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآۃ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ فَدْ خَيِـرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَغْنَرُونَ ﴿ ﴾].

﴿لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُونَهُ السَّمَآءَ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يَصعَدُ عملُهم إلى السماء.

والثاني: لا يدخلون الجنة؛ فإن الجنة في السماء.

والثالث: لا تفتَّح أبواب السماء لأرواحهم - إذا ماتوا - كما تفتَّح لأرواح المؤمنين.

﴿ حَنَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ لَلْتِمَالِمَ ﴾ أي: حتى يدخلَ الجمل في ثُقْبِ الإِبرة.

والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يكونَ ما لا يكونُ أبدًا، فلا يدخلونها أبدًا.

﴿مِهَادُّ ﴾ فراشٌ.

﴿غَوَاشِ﴾ أغطيةً.

﴿لَا تُكِلِّكُ نَفْسًا إِلَّا وُسَمَهَمْ ﴿ جملةُ اعتراضٍ بين المبتدا والخبر؛ ليبيِّن أنه إنما طَلب من الأعمال الصالحة ما في الوُسع والطاقة.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ﴾ أي: مَن كان في صدره غِلَّ لأخيه في الدنيا نُزع منه في الجنة، وصاروا إخوانًا أحبابًا.

وإنما قال: ﴿وَنَزَعْنَا﴾ بلفظ الماضي وهو مستقبل؛ لتحقُّق وقوعه في المستقبل، حتى عبَّر عنه بما يعبر عن الواقع.

وكذلك كلُّ ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ، وهي تقع في الآخرة؛ كقوله: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصَنُ ٱلْجُنَّةِ﴾، ﴿وَنَادَىٰۤ أَصَبُ ٱلْأَعْرَافِ﴾، ﴿وَنَادَىٰۤ أَسۡحَبُ ٱلنَّارِ﴾ وغير ذلك.

﴿ هَدَننَا لِهَٰذَا﴾ إشارةً إلى الجنة، أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى.

﴿ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ و﴿ أَن فَذ وَجَدْنَا﴾ ، و﴿ أَن لَمَنَةُ ﴾ ، و﴿ أَن سَلَنَمُ ﴾ يَحتمل أَن تكون ﴿ أَن﴾ في كل واحدة منها :

مخفَّفةً من الثقيلة؛ فيكون فيها ضمير .

أو حرفُ عبارة وتفسيرِ لمعنى القول.

﴿ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ ﴾ حُذِف مفعول ﴿ وَعَدَ ﴾ :

استغناءً عنه بمفعول ﴿وَعَدَنَّا﴾.

أو لإطلاق الوعْد؛ فيتناول الثواب والعقاب.

﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِنَّ ﴾ أي: أَعْلَم مُعْلِمٌ؛ وهو ملَكٌ.

﴿وَبَيْنَهُمَا جِمَاتُ ﴾ أي: بين الجنة والنار .

أو: بين أصحابهما، وهو الأرجح؛ لقوله: ﴿فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ﴾ العديد: ١٣].

﴿ ٱلْأَغْرَافِ﴾ قال ابن عباس: هو تلُّ^(١) بين الجنة والنار.

ومجاهد: حجابٌ بين الجنة والنار .

وقيل: سور الجنة.

﴿ رِجَالُ ﴾ هم أصحاب الأعراف.

وورد في الحديث: «أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم،

⁽۱) في د: «جبل».

فلم يدخلوا الجنة ولا النار»(١).

وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم، فاستُشهدوا، فمُنِعوا من الجنة؛ لعصيان آبائهم، ونَجوا من النار؛ للشهادة.

﴿ يُمْ يُؤُنَّ كُلًا بِسِيمَهُمُ ﴾ أي: يعرفون أهل الجنة بعلامتهم؛ من بياض وجوههم، أو غير ذلك من العلامات.

﴿ وَنَادَوْا أَصَحْبَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: سلَّم أصحابُ الأعراف على أهل الجنة.

﴿ لَا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يُطْمَعُونَ ﴾ أي: أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة، وهم يطمعون في دخولها من بعدُ.

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَنْصَنُوهُمْ ﴾ الضمير لأصحاب الأعراف؛ أي: إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم.

﴿ وَنَدَىٰ أَضَٰبُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالًا ﴾ يعني: من الكفار الذين في النار، قالوا لهم ذلك على وجه التَّوبيخ.

﴿جَمْعُكُونِ﴾ يَحتمل أن يريد:

جمعكم للمال.

أو كثرتكم.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٢٢١-٢٢٢).

﴿ وَمَا كُنُتُمْ تَنْتَكُمْرُونَ ﴾ أي: استكبارُكم على الناس، أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق؛ فـ (ما) ها هنا مصدرية.

و«ما» في قوله: ﴿مَا أَغْنَى﴾: استفهاميةٌ، أو نافية.

﴿ أَمْتُؤُلَّةِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُهُ ﴾ من كلام أصحاب الأعراف خطابًا لأهل النار.

والإشارة بـ ﴿ مَنْؤُلَآ إِلَى أَهُلُ الْجَنَّةِ ؛ وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يُقسِمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يَعبَأُ بهم؛ فظهر خلاف ما قالوا .

وقيل: هي من كلام الملائكة؛ خطابًا لأهل النار.

والإشارة بـ ﴿ هَٰٓ وُلَآ إِلَى أَصِحَابِ الأَعْرَافِ.

﴿ أَذَخُواْ اَلْجَنَّةَ ﴾ خطابٌ لأهل الجنة : إن كان من كلام أصحاب الأعراف؛ تقديره: قد قيل لهم ادخلوا الجنة .

وخطابٌ لأهل الأعراف: إن كان من كلام الملائكة.

﴿ أَنَ أَفِيضُوا عَلَيْكَ مِنَ ٱلْمَآءِ﴾ دليلٌ على أن الجنة فوق النار .

﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ مِن سائر الأطعمة أو الأشربة.

﴿فَٱلْنِوْمَ نَنْسَهُمْ ﴾ أي: نتركهم.

﴿كَمَا نَسُواُ﴾ الكاف للتعليل.

﴿وَمَا كَانُواْ﴾ عطفٌ على ﴿كَمَا نَسُواَ﴾؛ أي: لنسيانهم وجحودهم. ﴿جِنْنَهُم بِكِنَبِ﴾ يعني: القرآنَ. ﴿ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْهِ ﴾ أي: عَلِمنا كيف نُفَصَّله (١).

﴿ إِلَّا تَأْوِيلَمْ ﴾ أي: هل ينتظرون إلا عاقبةَ أمره، وما يؤول إليه؛ مِن ظهور ما نَطق به من الوعد والوعيد؟ .

﴿ فَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: قد تبيَّن وظهر الآن أن الرسلَ جاؤوا بالحق.

4 24 24

⁽١) في أ، ب، د: "تَفْصيلُه".

[﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَيَّامِ ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى المَرْشِ بَعْنِي اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ٱسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ حيث وقع:

حمَله قومٌ على ظاهره؛ منهم ابن أبي زيد^(١) وغيره.

وتأوَّله قوم بمعنى: قصَد؛ كقوله: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَآءِ﴾ [البنرة: ٢٩]. ولو كان كذلك لقال: ثم استوى إلى العرش.

وتأوَّله الأشعرية أنَّ معنى استوى: استولى بالملك والقدرة.

والحق: الإيمان به من غير تكييف؛ فإنَّ السلامة في التسليم، ولله درُّ مالك بن أنس الإمام في قوله للذي سأله عن ذلك: «الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عن هذا بدعة»(٢).

وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة، وجعفر الصادق، والحسن البصري.

⁽١) هو ابن أبي زيد القيرواني، في مقدمة الرسالة في الفقه المالكي (ص: ١٠).

⁽٢) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢/ ٤٤١).

ولم يتكلَّم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء، بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك: «السؤال عنه بدعة»(١).

﴿يُفْشِى ٱلَيْمَلَ ٱلنَّهَارَ﴾ أي: يُلحِق الليلَ بالنهار، أو يلحق النهار بالليل؛ يَحتمل الوجهين، هكذا قال الزمخشري^(٢).

وأصل اللفظة: من الغِشاء؛ أي: يجعل أحدَهما غشاءً للآخر يغطّيه، فتغطّى ظلمةُ الليل نورَ النهار.

(١) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: ﴿أَشْتَرَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ﴾ حيث وقع، إلخ، أقول:
 ذكر فيه مذاهب:

الأول: إجراؤه على ظاهره، لابن أبي زيد المالكي.

الثاني: مذهب أهل التأويل، ومنهم الأشاعرة، وبعضهم قال: استوى: قصد، وقالت الأشاعرة: استوى بالملك والقدرة.

الثالث: مذهب الصحابة والأئمة، وهو الإيمان به من غير تكييف، وقرر هذا القول بقوله: •والحق: الإيمان به من غير تكييف؛ فإنّ السلامة في التسليم.

وكلامه هنا متردد بين الإثبات من غير تكييف، وبين التفويض، ولذا استشهد بقول الإمام مالك وغيره: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول»، ولكنه قال: «ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء، بل أمسكوا عنه»، قال: «ولذا قال مالك: والسؤال عنه بدعة»، ومفهوم كلام المؤلف بخنة أن السؤال عن معنى الاستواء بدعة، وهذا خطأ فالذي سئل عنه مالك، وقال: «السؤال عنه بدعة» هو الكيفية؛ لأنه قال: «الاستواء معلوم» أي معناه، «والكيف مجهول، والسؤال عنه أي السؤال عن الكيف

وقد أُخطأ ابن جزي تخته أيضا في زعمه أن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في معنى استوى. والتابعين لم يتكلموا في معنى استوى. والصواب هو إثبات الاستواء لله على العرش بمعناه المعلوم، وهو علا وارتفع، مع نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية. ومن يتدبر كلام ابن جزي يدرك أنه إلى التفويض أميل، أي تفويض معنى الاستواء، أو هو قوله الذي يقول به. والله أعلم.

(٢) انظر: الكشاف (٦/ ٤٠٤).

﴿ يُطْلُبُهُ حَبْثًا ﴾ أي: سريعًا، والجملة في موضع الحال من ﴿ ٱلَّيْـلَ ﴾ ؛ أي: يطلب (١) النهارَ فيُدرِكه.

﴿ لَهُ اَلْخَانُتُ وَالْأَمْرُ ﴾ قيل: الخلق: المخلوقات، والأمر: مصدر أمرياًمُر. وقيل: الخلق: مصدر خلق، والأمر: واحد الأمور؛ كقوله: ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣].

والكلُّ صحيحٌ.

﴿ بَبَارَكَ ﴾ من البركة ؛ وهو فعل غير متَصرّف لم تَنطِق له العرب بمضارع . ﴿ نَضَرُّهَا وَخُفْيَةَ ﴾ مصدرٌ في موضع الحال، وكذلك : ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ .

﴿وَخُفَيَةً ﴾ من الإخفاء.

وقرئ: «خِيفَةً» من الخوف.

﴿ ٱلْمُعْنَدِينَ ﴾ المجاوزين للحدِّ.

وقيل هنا: هو رفع الصوت بالدعاء، والتشطُّط فيه.

﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ جمَع اللهُ الخوفَ والطمع؛ ليكون العبد خائفًا راجيًا؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُم ﴿ وَالإسراء: ٥٧].

فإن مُوجِب الخوفِ: معرفةُ سَطَوات^(٢) الله وشدَّةِ عقابه.

ومُوجِب الرجاء: معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه؛ قال تعالى: ﴿ نَهِنَّ عِبَادِيَّ

 ⁽۱) فى د زيادة: «الليلُ».

⁽۲) في د: «سطوة».

أَيِّ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [العجر: ٤٩ - ٥٠].

ومَن عرَف فضْلَ الله رجَاه، ومَن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في الحديث: "لو وُزِن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلًا"(١).

إلَّا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يُغلِب عليه الخوف؛ ليقودَه إلى فعل الطاعات وترك السيئات، وأن يَغلِب عليه الرجاء عند حضور الموت؛ لقوله ﷺ: «لا يموتنَّ أحدُكم إلَّا وهو يحسن الظن بالله تعالى»(٢).

* واعلم أن الخوف على ثلاث درجات:

الأولى: أن يكون ضعيفًا يخطُر على القلب، ولا يؤثِّر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم.

والثانية: أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة.

والثالثة: أن يشتدَّ حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها.

* والناس في الخوف على ثلاث مقامات:

فخوف العامة: من الذنوب.

وخوف الخاصة: من الخاتمة.

 ⁽١) لا يصحُّ حديثًا، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ٥٥٥): الا أصل له في المرفوع، وإنما يؤثر عن بعض السلف، وأخرجه أحمد في الزهد (ص: ٢٣٩) عن مطرف بن عبد الله بن الشَّخير من قوله.

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٨٧٧).

وخوف خاصة الخاصة: من السَّابقة؛ فإن الخاتمة مبنيَّةٌ عليها.

* والرجاء على ثلاث درجات:

الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبُّب فيها بفعل طاعته وترك معصيته ؛ فهذا هو الرجاء المحمود.

والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان؛ فهذا غرورٌ.

والثالثة: أن يَقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن؛ فهذا حرام.

والناس في الرجاء على ثلاث مقامات:

فمقام العامة: رجاء ثواب الله.

ومقام الخاصة: رجاء رضوان الله.

ومقام خاصة الخاصة: رجاء لقاء الله حبًّا فيه وشوقًا إليه.

﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْيِنِينَ﴾ حذفت تاء التأنيث من ﴿قَرِيبٌ﴾ وهو خبر عن الرحمة:

على تأويل الرحمة بالرَّحِم، أو الترحُّم، أو العفو.

أو لأن تأنيث الرحمة غيرُ حقيقيٌ.

أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيءٌ قريب.

أو على تقدير النَّسب؛ أي: ذات قرب.

وقيل: ﴿فَرِيبٌ﴾ هنا ليس خبرًا عن الرحمة(١١)، وإنما هو ظرفٌ لها.

⁽١) قوله: «عن الرحمة» لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

﴿ ٱلِيَكَ نُشُرًا ﴾ قرئ ﴿ ٱلْرِيكَ ﴾: بالجمع؛ لأنها رياح المطر.

وقد اطَّرد في القرآن جمعُها إذا كانت للرحمة، وإفرادها إذا كانت للعذاب ومنه ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها رِيحًا»^(١).

وقرئ بالإفراد؛ والمراد: الجنس.

وقرئ: ﴿ نَشْرًا﴾ -بفتح النون وإسكان الشين-؛ وهو على هذا مصدر في موضع الحال.

وقرئ بضمهما؛ وهو جمع ناشر، وقيل: جمع منشور.

وقرئ بضم النون وإسكان الشين؛ وهو تخفيف من الضم؛ كرُسُلٍ ورُسُل. وقرئ بالباء في موضع النون؛ من البشارة.

﴿ بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۗ فَي اللَّهُ المطر.

﴿ أَقَلَّتْ ﴾ حمَلتْ.

﴿سَحَابًا ثِقَالًا﴾ لأنها تحمل الماء فتَثقُل به.

﴿ سُقْنَهُ ﴾ الضمير للسحاب.

﴿ لِبَكَارِ مَٰيَتِ﴾ يعني: لا نباتَ فيه من شدة القحط، وكذلك معناه حيث قع.

﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآةَ ﴾ الضمير:

للسحاب.

⁽١) أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٣/١١).

أو البلد؛ على أن تكون الباء ظرفيةً.

﴿ كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْنَ ﴾ تمثيلٌ لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض. الأرض.

وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع؛ منها: ﴿ كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ﴾ [ناطر: ٩]، ﴿ كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ﴾ [ق: ١١].

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ ﴾ هو الكريم من الأرض، الجيِّد التراب(١١).

﴿ وَٱلَّذِى خَبُّكَ ﴾ بخلاف ذلك؛ كالسَّبخة ونحوها .

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ ﴾ عبارةٌ عن السهولة والطيب، والنَّكِد بخلاف ذلك.

ويَحتمل أن يكون المراد:

ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فتكون متمّمةً للمعنى الذي قَبُّلها في المطر.

وأن يكون^(٢) تمثيلًا للقلوب:

فقيل –على هذا–: الطيب: قلب المؤمن، والخبيث: قلب الكافر. وقيل: هما الفَهمُ^(٣) والبليد.

. Y .

⁽١) في ب، ج، هـ: الترب،

⁽۲) في ج، د: (تكون).

⁽٣) في د: «الفهيم».

[﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَنَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَنَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ إِنَّ أَنَاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ. إِنَّا لَمَرَكُ فِي صَلَالِ تُمِينِ ﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ. إِنَّا لَمَرَكُ فِي صَلَالِ تُمِينِ ۞ قَالَ يَنقُومُ مِن رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ۞ أَبَلِغُكُمْ وَلَلَكُمْ رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ۞ أَوَ عَجِمْتُد أَن جَاتَكُو ذِكْرٌ وَلَمُنَاكُومُ وَلِلْنَقُوا وَلَمَلَكُو زُمُونَ ۞ أَوَ عَجِمْتُد أَن جَاتَكُو ذِكْرٌ مِن رَبِّ كُومُ عَلَى رَجُولٍ مِنكُونَ هِا مَنْهُ وَلَنْفُوا وَلَمَلَكُو زُمُونَ ۞ فَكَذَبُوهُ فَأَجَيْنَكُ وَالْذِينَ مِن رَبِيكُو عَلَى رَجُولًا مَوْمًا عَرِينَ هَا أَنْهَا لَهُ وَاللَّهِ مِنْ النَّذِينَ وَأَنْفِينَ وَاللَّذِينَ أَنْهُمْ مِنَالَهُ مِنْ مَنْ النَّهُ وَاللَّذِينَ مَنْهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُوا مَلْمَاكُونَ إِنْهُمْ كَالُوا فَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴾].

﴿ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ ۚ قُولُ الكسائي: بالخفض – حيث وقع -؛ على اللفظ.

وقرأ غيره: بالرفع؛ على الموضع.

﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يعني: يومَ القيامة، أو يومَ هلاكهم.

﴿ ٱلْمَلَا ﴾ أشرافُ الناس.

﴿لَيْسَ بِي مَسَلَالٌ ﴾ إنما قال ﴿ صَلَالٌ ﴾ ولم يقل "ضلالٌ " كقولهم ؛ لأن الضَّلالة أخصُّ من الضلال ، كما إذا قيل لك: أعندك تمر ؟ تقول: ما عندي تمرة ؛ فتعمُّ بالنفي .

﴿ أُبَلِّفُكُمْ ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف، والمعنى واحد.

وهو في موضع صفةٍ لـ ﴿رَسُولُ﴾، أو استئناكٌ.

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ مِن صفاته ورحمته وعذابه.

﴿أَوَ عَجِمْتُدٌ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف؛ كأنه قال: أكذَّبتم وعجبتم مِن أن جاءكم ذِكْرٌ.

﴿عَلَىٰ رَجُٰلِ﴾ أي: على لسان رجل.

التسهيل لعلوم التنزيل

﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ يتعلَّق:

بـ ﴿مَعَهُ﴾؛ والتقدير: استقرُّوا معه في الفلك.

ويَحتمل أن يتعلَّق بـ ﴿ أَنجَيْنَـٰهُ ﴾ .

﴿عَمِينَ﴾ جمع عَمٍ؛ وهو مِن عمَى القلب.

A A .

﴿ لَنَاهُمُ ﴾ أي: واحدًا من قبيلتهم، وهو معطوف على ﴿نُومَّا﴾.

و﴿مُودًا﴾ بدلٌ منه، أو عطف بيان.

وكذلك ﴿ أَخَاهُمُ صَدْلِمًا ﴾ وما بعده، وما هو مثله حيث وقع.

﴿ الْمَلَا ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قبَّد هنا بالكفر؛ لأن في الملأ مِن قوم هود مَن آمن؛ وهو مَرثَدُ بن سعد، بخلاف قوم نوح؛ فإنهم لم يكن فيهم مؤمن، فأطلق لفظ الملإ.

﴿ أَمِينً ﴾ يَحتمل أن يريد:

أمانتَه على الوحي.

أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصّدق.

﴿ خُلَفَآ مِنْ بَعْدِ قَوْرِ ثُوجِ ﴾ أي: خلفتموهم في الأرض، أو جعلكم ملوكًا. ﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً ﴾ كانوا عِظَام الأجسام؛ كان أقصرُهم ستين ذراعًا، وأطولهم منة ذراع.

﴿ وَالَّاءَ ٱللَّهِ ﴾ نِعَمهُ حيث وقع.

﴿ أَحِثْنَنَا لِنَمْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ ﴾ استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ؛ ولذلك قال لهم هود: ﴿ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم ﴾ أي: حَقَّ عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب.

﴿ أَنَّجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَآءٍ سَنَيْنَتُومَآ ﴾ يعني: الأصنام؛ أي: تجادلونني في عبادة مسمَّياتِ أسماءً؛ ففي الكلام حذفٌ.

وأراد بقوله: ﴿ سَنَيْنُنُوهَا أَنْتُدْ وَءَابَآؤُكُمُ ﴾:

جعلتم لها أسماءً؛ فدلَّ ذلك على أنها محدثةٌ، فلا يصحُّ أن تكون آلهة. أو سمَّيتموها آلهةً من غير دليل على أنها آلهةٌ؛ فقولكم باطل.

فالجدال:

على القول الأول: في عبادتها.

وعلى القول الثاني: في تسميتها آلهةً.

والمراد بالأسماء:

على القول الأول: المسمَّى.

وعلى القول الثاني: التَّسمية.

﴿ دَابِرَ ﴾ ذكر في «الأنعام»(١).

4 4

[﴿ وَإِلَىٰ تَسُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَنقُورِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُأٌ فَذَ جَاةَنْكُم بَيِنَةٌ مِن رَّيَكُمٌ هَنذِهِ. نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَابَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَ أَرْض اَلَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِمُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ ۞ وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَمَلَكُو خُلفَآء مِنْ بَعْدِ عَـادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ نَنَّغِذُوكَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْجِـنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ أَسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ. لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ مَسْلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَبْةٍ. قَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوٓا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ. كَفِرُوكَ ۞ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَـتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِهِـدٌ وَقَالُواْ يَصَابِحُ ٱثْنِيْنَا بِمَا نَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَنْهُمُ ٱلرَّجْفَـُةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ فَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلْفَنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَضَحَّتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تُجِبُونَ ٱلنَّصِحِبَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَكَّةِ بَلَ أَنتُدْ فَوْمٌ مُسْرِفُون ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَزِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَطَهَّـرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهَلُهُۥ إِلَا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْمَنبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُأً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْفِهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾].

﴿ بَيْـَنَةٌ مِن زَبِكُمْ ﴾ أي: آيةٌ ظاهرة؛ وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشريفًا لها، ولأنه خلَقها من غير فحل.

وكانوا قداقترحوا على صالح ﷺ أن يخرجها لهم من صخرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقَّت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نُتِجَتْ ولدًا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون. ﴿ لَكُمْ مَا يَدُّ ﴾ أي: معجزة تدلُّ (١) على صحة نبوة صالح.

والمجرور في موضع الحال من ﴿ عَايَثُهُ ﴾ ؛ لأنه لو تأخَّر لكان صفةً .

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّو﴾ أي: لا تَضُرُّوها (٢)، ولا تطردوها.

﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ كانت أرضُهم بين الحجاز والشام، وقد دخلها رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال لهم ﷺ: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلَّا وأنتم باكون؛ مخافة أن يصيبكم مثلُ الذي أصابهم»(٣).

﴿ تَنَيْذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ أي: تبنون قصورًا في الأرض البسيطة.

﴿ وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ أي: تَنجرُون (١٠) بيوتا في الجبال، (وكانوا يسكنون القصورَ في الصيف، والجبال في الشتاء.

وانتصب ﴿بُيُوتًا ﴾ على الحال) (٥)؛ وهو كقولك: خِطتُ هذا الثوب قميصًا.

﴿ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدلٌ من ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ .

﴿إِنَّا بِأَلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ. كَلْفِرُونَ﴾ إنما لم يقولوا : ﴿ بِكَ ٱزْسِلَ بِهِ.﴾ كما قال الآخرون؛ لئلًا يكون اعترافًا برسالته.

⁽١) لم ترد في أ، ب، ج، هـ

⁽٢) في ج، د: الا تضربوها.

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠).

⁽٤) في أ: انتخذون.

⁽٥) سقط من أ، ب، هـ.

﴿ فَعَقُرُوا النَّافَةَ ﴾ نسب العقر إلى جميعهم ؛ لأنهم رضوا به ، وإن لم يفعله إلَّا واحدٌ منهم ؛ وهو الأحيهر .

﴿ اَلرَّجْفَ ۗ ﴾ الصيحةُ حيث وقعتُ ؛ وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحةً بين السماء والأرض فماتوا منها .

﴿جَنْمِينَ﴾ حيث وقع: أي: قاعدين لا يتحرَّكون.

﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ الآيةَ؛ يَحتمل أن يكون تولُّيه عنهم وقولُه لهم:

حين عقروا الناقة، قبل نزول العذاب بهم؛ لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم.

أو يكون ذلك بعد أن هَلكوا؛ وهو ظاهرُ الآية، وعلى هذا: خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجُّع عليهم.

وقوله: ﴿ لَا يُجِبُونَ ٱلنَّصِحِينَ﴾ حكايةُ حالٍ ماضية.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَهِ العامل في ﴿إِنَّهُ: ﴿أُرسَلْنَا ﴾ المضمرُ ، أو يكون بدلاً من ﴿لُوكَا ﴾ .

﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ أي: لم يفعلها أحدٌ من العالمين قبلكم.

و﴿مِنْ﴾ الأولى: زائدةٌ.

والثانية: للتبعيض، أو للجنس.

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ﴾ الآية ؛ أي : أنهم عَدَلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله . ﴿ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ﴾ أي: يتنزَّهون عن الفاحشة.

﴿مِنَ ٱلْنَابِرِينَ ﴾ أي: من الهالكين.

وقيل: من الذين غَبُروا في ديارهم فهَلكوا، أو مِن الباقين من أترابها؛ يقال: غبَر: بمعنى مضى، وبمعنى بقى.

وإنما قال: ﴿ مِنَ ٱلْفَنْهِرِينَ ﴾ بجمع المذكِّر؛ تغليبًا للرجال الغابرين.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ يعني: الحجارة؛ أُصيب بها من كان منهم خارجًا عن بلادهم، وقُلِبت البلاد بمن كان فيها.

4. 4. 4.

[﴿وَإِلَىٰ مَذَبَكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُورِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنْهِ غَنرُهُمْ فَدْ جَآءَنْكُم كِيْنَةٌ مِن رَّبَكُمٌّ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَاكَ وَلَا بَنْخَسُواْ اَلْنَاسَ اَشْبَاهَ هُمُ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَفْعُدُواْ بِكُلِ صِرَاطٍ نُوعِدُونَ وَضَدُونَ عَن سَكِيلِ اللهِ مَنْ مَامَنَ بِهِ. وَتَنْغُونَهَا عِوَجُنَّا وَاذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُأْرَكُمُّ وَانْظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُ يَنكُمُ ءَامَنُواْ بِالَّذِينَ أَرْسِلْتُ بِدِ. وَطَايِفَةٌ لَرْ نُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَنَّى يَخْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَأ وَهُوَ خَيْرُ الْحَنكِمِينَ ۞ ۞ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اَسْتَكَبَّرُوا مِن قَوْمِهِ. لَنُخْرِجَنَكَ يَنشُيّبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْنَيْنَاۚ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِمَناً قَالَ اَوَلَوْ كُنَا كَدِهِينَ ۞ فَدِ اَفْتَرَيْنا عَلَ اللَّهِ كَذِهَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَمُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَيُّناً وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ نَوَكَّلْناً رَبَّنا افْضَحْ بَيْنَنا وَيْبَنَ فَوْيِنا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَنِحِينَ ۞ وَقَالَ الْلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لَهِنِ ٱنَّبَعْتُمْ شُمَيًّا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَنْهُمُ ٱلرَّجْفَكُةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُكَيْبًا كَأَن لَمْ يَفْنَوْا فِيهَأَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الخَسِرِينَ ۞ فَنَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبُلَفَنُكُمْ رِسَلَتِ رَبَى وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَبْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿﴾].

﴿ بَيْنَةٌ مِن زَيْكُمْ إِي: آيةٌ ظاهرة، ولم تُعَيَّن في القرآن آيةُ شعيب. ﴿ فَأَوْفُواْ ٱلْكَئِلَ وَٱلْمِيزَاكَ ﴾ كانوا يَنقُصون في الكيل والوزن، فبُعِث شعيب لينهاهم عن ذلك.

والكيل هنا : بمعنى المكيال الذي يكال به؛ مناسبةً للميزان؛ كما جاء في «هود»: ﴿ اَلْمِكْبَالُ وَالْمِيْزَانَ ﴾ [مود: ٨٤]. ويجوز أن يكون ﴿ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ مصدرين.

﴿وَلَا نَفْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ نُوعِدُونَ﴾ قبل: هو نهيٌ عن السَّلْب وقطع الطريق؛ وكان ذلك مِن فِعْلِهم.

وقيل: كانوا يقعدون على الطريق؛ يردُّون الناس عن اتباع شعيب ويُوعِدونهم إن اتَّبعوه.

﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾ أي: تمنعون الناس من (١١) سبيل الله؛ وهو الإيمان.

والضمير في ﴿ بِهِ ، ﴾: للصِّراط، أو لله.

﴿ وَتَنْبُغُونَهَا عِوَجُ أَلَى فَكِر في "آل عمران" (٢).

﴿ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِمَنَّا ﴾ أي: ليكونَّن أحدُ الأمرين: إما إخراجُكم، أو عَوْدُكم إلى ملة الكفر.

فإن قيل: إن العَوْد إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فُعِل قبل ذلك؛ فيقتضي قولهم: ﴿ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاً﴾ أن شعيبًا ومن كان معه كانوا أولًا على ملة قومهم، ثم خرجوا منها فطّلب قومُهم أن يعودوا إليها، وذلك محالٌ؛ فإن النبوة وبعدها!.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: قاله ابن عطية؛ وهو أنَّ «عاد» قد تكون بمعنى: صار؛

⁽١) في ج، د: اعن.

⁽٢) انظر ١/٥٦٥.

فلا تقتضي تقدُّم ذلك الحال الذي صار إليه(١١).

والثاني: قاله الزمخشري؛ وهو أن المراد بذلك: الذين آمنوا بشعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك؛ كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَّتُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ ﴾؛ فغلّبوا في الخطاب بالعُوْد الجماعة على الواحد (٢).

وبمثل ذلك يُجاب عن قوله : ﴿ إِنْ عُدُنَا فِي مِلْيَكُم ﴾ ، ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَا ﴾ .

﴿ قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ﴾ الهمزة: للاستفهام والإنكار، والواو: للحال، تقديره: أنعود في ملّتكم ^(٣) ونحن كارهون؟!.

﴿وَقِدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلِّيكُم﴾ أي: إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمرٍ عظيم من الافتراء على الله، وذلك تبرُّؤٌ من العود فيها.

﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَمُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُناً ﴾ هذا استسلامٌ لقضاء الله على وجه التأدُّب مع الله وإسنادِ الأمور إليه ؛ وذلك أنه لما تبرَّأ من ملتهم: أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عَوْدٍ وتَرْكِه ؛ فإن القلوب بيده يقلِّبها كيف يشاء.

فإن قلت : إنَّ ذلك يصحُّ في حق قومه ، وأما في حق نفسه فلا ؛ فإنه معصوم من الكفر؟ .

انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٦١٣).

⁽٢) انظر: الكشاف (٦/ ٤٧٣).

⁽٣) في أ، ب، هـ زيادة: اويكون لنا أن نعود فيها».

فالجواب: أنه قال ذلك تواضعًا وتأذُّبًا مع الله تعالى ، واستسلامًا لأمره ؛ كقول نبينا ﷺ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، (١) مع أنه قد علم أنه يثبّته .

- ﴿ رَبُّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا ﴾ أي: احكمْ.
- ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ أي: كأن لم يقيموا في ديارهم.
- ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ فَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ أي : كيف أحزنُ عليهم وقد استحقُّوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم .

4 4 4

⁽١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢١٠٧)، والترمذي (٢١٤٠).

[﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِن نَبِي إِلَّا أَخِذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْ مَسَّك مَابَاءَنَا الطَّمْرَآةُ وَالسَّرَّاهُ فَأَخَذَنَهُم بَّغَنَةُ وَهُمْ لَا يَشْمُهِنَ ۞ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ مَامَنُوا وَانَّغَوْا لَفَنَحَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِنَ السَّكَاِّءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْمِبُونَ ١ أَفَأَيِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْنِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَابِمُونَ ۞ أَوَ أَيِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْمَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوَلَرْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ ٱهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن فَبَلُّ كَذَلِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْدِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُرُهُمْ لَفَسِقِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُوسَىٰ بِنَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلإِنِهِ؞ فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى يَغِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ حَقِيقُ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اَلَهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ فَد جِسُلُكُم بِيَنَةِ مِن زَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِنَايَةِ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّددِقِينَ ۞ فَٱلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ ثُمِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّنِظِرِينَ ۞﴾].

﴿ إِلْنَالُسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ قد تقدَّم (١).

﴿ بَدُلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِنَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ أي: أبدلنا البأساء والضراء بالنَّعيم؛ اختبارًا لهم في الحالتين.

⁽۱) انظر صفحة ۲٦٤.

﴿حَنَّىٰ عَفُواُ﴾ أي: كَثُروا ونَمَوْا في أنفسهم وأموالهم.

﴿وَقَالُواْ فَدْ مَسَنَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَالسَّرَّآةِ﴾ أي: قد جرى ذلك لآباننا ولـم يضُرَّهم؛ فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار .

﴿ بَرَكَنتِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ أي: بالمطر، والزرع.

﴿ أُوْ أَمِنَ ﴾ مَن قرأ بإسكان الواو: فهي «أو» العاطفة.

ومن قرأ بفتحها : فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ؛ كما دخلت على الفاء في قوله : ﴿أَنَا مِنْ﴾ .

﴿مَكَرَ اللَّهِ ﴾ أي: استدراجَه وأُخْذَه للعبد من حيث لا يشعر.

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ أو لم يتبيَّنْ.

﴿ لِلَّذِينَ يُرِثُونَ ٱلأَرْضَ﴾ أي: يسكنونها.

﴿أَن لَوْ نَشَاءُ﴾ هو فاعلُ ﴿أَوْلَدُ يَهْدِ﴾، ومقصود الآية الوعيد.

﴿ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ عطفٌ على ﴿ أَصَبْنَكُم ﴾ ؛ لأنه في معنى المستقبل.

أو منقطعٌ؛ على معنى الوعيد.

وأجاز الزمخشري أن يكون عطفًا على ﴿ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ ﴾ ، أو على ما دلً عليه معنى ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ ﴾ ؛ كأنه قال: يَغفُلون عن الهداية ونطبعُ على قلوبهم (١٠).

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهَدِّهِ الضمير لـ ﴿ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾، والمعنى: وجدناهم ناقضين للعهود.

(١) انظر: الكشاف (٦/ ٤٩١).

﴿ حَقِيقً عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ من قرأ ﴿ عَلَيَّ ﴾ بالتشديد على أنها ياء المتكلم: فالمعنى ظاهر؛ وهو أن موسى قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلَّا الحق.

وموضع ﴿أَن لَآ أَقُولَ﴾ -على هذا- رفعٌ؛ على أنه:

خبر ﴿حَقِيقٌ﴾، و﴿حَقِيقٌ﴾ مبتدأ.

أو بالعكس.

ومن قرأ ﴿عَلَىٰ﴾ بالتخفيف: فموضع ﴿أَن لَاۤ أَقُولَ﴾ خفضٌ بحرف الجر، و﴿حَقِينًى﴾ صفة لرسول.

وفي المعنى -على هذا- وجهان:

أحدهما: أن «على» بمعنى الباء؛ فمعنى الكلام: رسولٌ حقيق بأن لا أقول على الله إلَّا الحق.

والثاني: أن معنى حقيق: حريصٌ؛ ولذلك تعدَّى بـ «على».

﴿ فَذَ جِنْمُكُمْ بِيَنِهُمْ مِن زَيِكُمْ ﴾ أي: بمعجزةٍ تدلُّ على صدقي؛ وهي العصا، أو جنسُ المعجزات.

﴿ فَأَرْسِلْ مَمِى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ﴾ أي: خَلُّهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدَّسة موطن آبائهم.

وذلك أنه لما تُوفِّيَ يوسف ﷺ غلّب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى، وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصرّ واليوم الذي دخله موسى: أربع مئة عام. ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَضَاءُ ﴾ وكان موسى ﷺ شديد الأَدَمَةِ، فأظهر يدَه لفرعون ثم أدخلها في جيبه، ثم أخرجها وهي بيضاءُ شديدة البياض كاللبن أو أشدُّ بياضًا.

وقيل: إنها كانت مُنِيرةً شفافة كالشمس، وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه.

﴿لِلنَّظِرِينَ﴾ مبالغةٌ في وصف يده بالبياض؛ كأنَّ الناسَ يجتمعون للنظر إليها، والتعجُّب منها.

* * *

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَا لَسَنيرُ عَلِيمٌ ۞ ﴾ حكى هذا الكلام هنا عن الملأ، وفي «الشعراء» عن فرعون:

فكأنه قد قاله هو وهُمْ.

أو قاله هو، ووافقوه عليه؛ كعادة جلساء الملوك في اتّباعهم لما يقول الملك.

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ أي: يخرجكم منها بالقِتال(١) أو بالحيل. وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل، وكانوا خُدًّامًا لهم؛ فتَخرب الأرض

⁽١) في أ، ب، هـ: "بالقتل".

بخروج الخُدَّام والعُمَّار منها .

﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ من قول الملإِ، أو من قول فرعون.

وهو من معنى:

المؤامرة؛ أي(١): المشاورة.

أو من الأمر وهو ضدُّ النهي.

﴿ أَرْجِهِ ﴾ من قرأه بالهمز: فهو من أرجأتُ الرجل: إذا أخَّرتَه؛ فمعناه: أخُرْهما حتى ننظُرَ في أمرهما.

وقيل: المراد بالإرجاء -هنا-: السَّجن.

ومن قرأ بغير همز: فتَحتمل:

أن تكون بمعنى المهموز؛ وسُهِّلت الهمزة.

أو يكون بمعنى الرجاء؛ أي: أُطْمِعْهُ.

وأما ضمُّ الهاء وكسرُها: فلغتان.

وأما إسكانها: فلعلَّه أجرى فيها الوصل مُجرى الوقف.

﴿ حَنِيْرِينَ ﴾ يعني: الشُّرَطَ؛ أي: جامعين للسحرة.

﴿وَجَآةَ ٱلشَّكَرَةُ فِرْعَوْنَ﴾ قبل هذا محذوفٌ يدلُّ عليه سياق الكلام؛ وهو أنه بعث إلى السَّحرة.

﴿ إِنَّ لَنَا لَأَخْرًا ﴾ من قرأه بهمزتين: فهو استفهام.

⁽١) في أ، ج، هـ: «أو».

ومن قرأه بهمزة واحدة: فيَحتمل أن يكون خبرًا، أو استفهامًا حذفت منه الهمزة.

والأجر هنا: الأُجرة؛ طلبوها من فرعون إن غلَبوا موسى، فأَنْعَم لهم فرعون بها، وزادهم التَّقريبَ منه، والجاهَ عنده.

﴿ وَإِنَّكُمْ لَيِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ عطفٌ على معنى ﴿ نَمَمٌ ﴾ ؛ كأنه قال: نعطيكم أجرًا ونقرِّبكم.

واختُلف في عدد السحَرة اختلافًا متباينًا من سبعين رجلًا إلى سبعين ألفًا ؟ وكلُّ ذلك لا أصل له في صحة النقل.

﴿ إِمَّآ أَنْ تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَنْ تَكُونَ نَحْنُ ٱلمُلْقِينَ﴾ خيَّروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدؤوا هم بإلقاء سِحْرهم، فأمرهم أن يلقوا .

وانظرُ كيف عبَّروا عن إلقاء موسى بالفعل، وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية؛ إشارةً إلى أنهم أهُلُ الإلقاء المتمكِّنون فيه.

﴿ وَٱسْزَهْبُوهُمْ ﴾ أي: خوَّفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر.

﴿ أَنْيِ عَصَاكً ﴾ لما ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قَدْر الجبَل.

وقيل: إنه طال حتى جاوز النّيل.

﴿ تَلْقَفُ ﴾ أي: تبتلعُ.

﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ أي: ما صوَّروا من إفكهم وكَذِبهم.

وروي: أن الثعبان أكل مِلْءَ الوادي من حبالهم وعصيّهم، ومدَّ موسى يده إليه فصار عصًا كما كان، فعَلِم السحرةُ أن ذلك ليس من السحر، وليس في قدرة البشر، فآمنوا بالله وبموسى عِلِيُّه.

﴿ لَأُفَلِّمَنَّ أَيْدِيَكُمْ ﴾ الآيةَ؛ وعيدٌ من فرعون للسحرة.

وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره. وقد ذُكِر معنى ﴿ يَنْ خِلَافٍ ﴾ في «العقود» (١).

﴿قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِنَّىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّ أَي: لا نبالي بالموت؛ لانقلابنا إلى ربِّنا . ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَاۤ إِلَّآ أَفْ ءَامَنَا﴾ أي: ما تَعِيب منَّا إلَّا إيمانَنا .

4. 4. 4.

⁽١) انظر صفحة ١٧١.

[﴿ وَقَالَ الْمَلَا أَ مِن فَوْرِ فِرْعَوْنَ أَنَذُرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اللّهَ تَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْى. نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَبْهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَآصَهُرُوَّا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ بُورِثُهُكَا مَن بَشَكَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَالْمُنْهِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ۞ قَالُوا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْدَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيُسْتَغْلِلْنَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [.

﴿ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: يُخربوا ملك فرعون وقومِه ويخالفوا دينه.

﴿وَيَذَرَكَ ﴾ معطوفٌ على ﴿ لِيُغْيِدُوا ﴾ ، أو منصوبٌ بإضمار «أنْ » بعد واو.

﴿وَءَالِهَنَكَ ﴾ قيل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصنامًا يعبدونها، وجعل نفسه الإله الأكبر؛ فلذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَغَلَ﴾ [النازعات: ٢٤]؛ فـ ﴿ اَلِهَتَكَ ﴾ - على هذا -: هي تلك الأصنام.

وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس: «وإِلَهَتَكَ»؛ أي: عبادتَك والتذلُّلُ لك.

﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ ﴾ تعليلٌ للصبر الذي أمرهم به.

يعني: أرض الدنيا هنا وفي قولِه: ﴿ رَيْسَنَفْلِنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

وقيل: يعني: أرضَ فرعون.

فأشار لهم موسى أولًا بالنَّصر في قوله: ﴿يُورِثُهُكَا مَن يَشَكَآءُ﴾، ثم صرَّح به في قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ ﴾ الآية .

﴿ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ حضٌّ على الاستقامة والطاعة.

[﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ بَذَّكُّرُونَ ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِيَّ وَإِن نُصِيْهُمْ سَيْشَةٌ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةً. أَلَا إِنَّمَا طَلْبَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَلَ وَالضَّفَاءِعَ وَالدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتِ فَاسْتَكَمَّرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا نُجَرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْرُ قَالُواْ يَـٰمُوسَى ٱذعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرَّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَمُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِنَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُتُونَ ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْتَهُمْ فِي ٱلْمِيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴾ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَشَرِبَهُمَا ٱلَّتِي بَدْرُكْنَا فِيهَا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِـلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّـرْنَا مَا كَاك يَصْنَعُ فِزْعَوْثُ وَقَوْمُمُو وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَنَوْزَا بِبَنِي إِسْزَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْرِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَارٍ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۚ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَهُۥ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَتَؤُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوك ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُمَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنجَيَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْبَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَذَاتُ يُقَلِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَهُ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴾].

﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾ أي: بالجدُّب والقحوط (١).

﴿ فَإِذَا جَآءَنَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ الآية؛ أي: إذ جاءهم الخِصْب والرَّخاء قالوا: هذا لنا وبسَعْدِنا، ونحن مستحقُون له، وإذ جاءهم الجذب والشدة ﴿ يَطَّيْرُوا

⁽١) في د: ﴿والقحط».

بِمُوسَىٰ﴾ أي: قالوا: هذا بشؤمه.

فإن قيل: لم قال: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ بـ "إذا " وتعريف الحسنة ، ﴿ وَإِن تُصِنْهُمُ سَيِّتَةٌ ﴾ بـ "إن " وتنكير السيئة؟ .

فالجواب: أن الحسنة وقوعها كثيرٌ، والسيئة وقوعها نادرٌ؛ فعرَّف الكثيرَ الوقوعِ باللام التي للعهد، وذكَره بـ "إذا»؛ لأنها تقتضي التَّحقيق، وذكَر السيئة بـ "إن» لأنها تقتضى الشك، ونكَّرها للتِّقليل.

﴿ أَلَآ إِنَّمَا طُلِّرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: إنما حظُّهم ونصيبهم الذي قُدِّر لهم من الخير والشر عند الله.

وهو مأخوذ من زَجْرِ الطير، ثم سُمِّي به ما يصيب الإنسان.

ومقصود الآية: الردُّ عليهم فيما نَسبوا إلى موسى من الشُّؤم.

﴿مُهَمَا﴾ هي «ما» الشرطية ضمَّت إليها «ما» الزائدة؛ نحو: «أينما»، ثم قلبت الألف ها:.

وقيل: هي اسمٌ بسيط غير مركَّب.

والضمير في ﴿ بِهِ ، ﴾ يعود على ﴿ مُهْمَا﴾ .

وإنما قالوا: ﴿ مِنْ ءَايَةٍ ﴾:

على تسميةِ موسى لها آيةً.

أو على وجه التهكُّم.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ﴾ روي: أنه كان مطرًا شديدًا دائمًا ، مع فَيْضِ النيل

حتى هدّم بيوتهم، وكادوا يَهلِكون، وامتنعوا من الزراعة.

وقيل: هو الطَّاعون.

﴿ وَٱلْجَرَادَ﴾ هو المعروف؛ أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسُقُفَ بيوتهم.

﴿ وَٱللَّهُمَّالَ ﴾ قيل: هي صغار الجراد. وقيل: البراغيث. وقيل: السُّوس.

وقرئ «القَمْلُ» – بفتح القاف والتخفيف - ؛ فهي – على هذا – : القمل المعروف، وكانت تتعلَّق بلحومهم وشعورهم (١٠).

﴿وَالشَّفَاءَ﴾ هي المعروفة؛ كثرت عندهم حتى امتلأت بها فُرُشهم وأوانيهم، وإذا تكلَّم أحدهم وثَبَ الضفدع إلى فمه^(٢).

﴿وَاَلدَّمَ﴾ صارت مياهُهم دمًا؛ فكان يستقي من البئر القبطيُّ والإسرائيلي في إناء واحد، فيخرج ما يلي القبطيَّ دمًا، وما يلي الإسرائيليَّ ماءً.

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ ﴾ أي: العذابُ؛ وهي الأشياء المتقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمرٌ منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، فإذا^(٣) كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم.

﴿ بِمَا عَهِدَ عِندَكُّ ﴾ أي: بذِمَامِك إليه ووسائلك.

⁽١) هذه اللفظة لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

⁽۲) في ب: اوقع الضفدع في فمه.

⁽٣) في أ، ب، ج: افلما.

والباء تُحتمل:

أن تكون للقسَم، وجوابُه ﴿ لَنُؤْمِنَنَّ ﴾ .

أو تتعلَّق بـ ﴿ أَنَّ لَنَا﴾ ؛ أي: توسَّلْ إليه بما عهد عندك.

﴿ فِي ٱلْمِدِ ﴾ البحر حيث وقع.

﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِيكَ كَانُوا بُسْتَضْعَفُونَ ﴾ هم بنو إسرائيل.

﴿مَشَنْدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَفَنْدِبَهَا﴾ الشامَ ومصرَ .

﴿بَرَّكُنَا فِيهَا ﴾ أي: بالخِصْب، وكثرة الأرزاق.

﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْمُسْنَىٰ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ﴾ أي نفذتْ لهم واستقرَّت.

والكلمة هنا :

ما قُضِي لهم في الأزل.

وقيل: هي قوله: ﴿وَثِرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِثُواْ فِ الْأَرْضِ﴾ (التصصر: ٥).

﴿وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ أي: يبنون.

وقيل: هي الكُرُوم وشبهُها .

فهو على الأوَّل: من العَرْش.

وعلى الثاني: من العَرِيش.

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَنَا ۚ إِلَهَا ﴾ أي: اجعل لنا صنمًا نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامَهم.

ولما تمَّ خبر موسى مع فرعون: ابتدأ خبرُه مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله: ﴿ رَإِذْ نَنَقْنَا لَلْمِبُلُ﴾ .

﴿مُتَبِّرُ ﴾ من التَّبَار؛ وهو الهلاك.

﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْمَـٰكَلِينِ﴾ وما بعده: مذكور في «البقرة»(١).

4 4 4

(١) انظر (١/ ٣١٢).

[﴿ ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَىٰ نُلَاثِينَ لَبُلُهُ وَأَتَمَنَّنَهَا بِعَشْرٍ فَنَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَتُـلَةُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰـٰرُونَ اخْلُفْنِي فِي فَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيعَٰلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِن أَنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبُلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَنِيْ فَلَتَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ ا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْـتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَنِي وَبِكُلْمِي فَخُذْ مَا ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِن اَلشَّكِرِينَ ۞ وَكَتَّبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِفُوَّةٍ وَأَمُرْ فَوْمَكَ بَأَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُرْ دَارَ الْفَسِفِينَ ﴿ سَأَضرِفُ عَن ءَائِنِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَمَوْا كُلِّ ءَايَـٰوِ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا وَإِن بَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَنَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن بَكَرُوْاْ سَكِيلَ ٱلْغَيَ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِاينَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمُ هَلْ يُجْزَوْكَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴿ ﴾].

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِيْكَ لَيَلْهُ ﴾ روي: أن الثلاثين: هي شهر ذي القَعدة، والعشرَ بعدها: هي العَشْرُ الأول من ذي الحِجة؛ وذلك تفصيلٌ للأربعين المذكورة في «البقرة».

﴿مِيقَنتُ رَبِّهِۦٓ﴾ أي: ما وقَّت له من الوقت لمناجاته في الطُّور .

﴿ اَخْلُنْهِ ﴾ أي: كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي.

﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِ ﴾ لما سمع موسى كلامَ الله طمع في رؤيته، فسألها،

ي سورة الأعراف

كما قال الشاعر:

وأبرخ ما يكون الشُّوقُ يومًا إذا دنت الدُّيارُ من الديارِ (١)

واستدلَّ الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزةٌ عقلًا، وأنها لو كانت محالًا لم يسألها موسى؛ فإن الأنبياء ﷺ يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه.

وتأوَّل الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين:

أحدهما: أنه إنما سأل ذلك تَبْكيتًا لمن خرج معه من بني إسرائيل، فهم (٢٦) الذين طلبوا الرؤية، فقالوا: أَرِنَا الله جَهْرَةً؛ فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدَّبوا.

والآخر: أن معنى ﴿أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾: عرّفني نفسَك تعريفًا واضحًا جليًا(٣).

وكلا الوجهين بعيد، والثاني أبعد وأضعف؛ فإنه لو لم يكن المراد الرؤيةَ لم يقل له ﴿ أَنْظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ الآيةَ .

﴿ قَالَ لَن رَّنِنِ ﴾ قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى: ﴿ لَن رَّنِنِ ﴾ ؟ لأنك لا تطيق ذلك، ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشدُّ،

 ⁽١) البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، المعروف بإسحاق النديم؛ لمنادمته لعدد من الخلفاء العباسيين. انظر: الوافي بالوفيّات (٨/ ٢٥٥).

⁽٢) لم ترد في ب، ج.

⁽٣) انظر: الكشاف (٦/ ٥٥١).

فإن استقرَّ وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت، وإن لم يطق الجبل فأحرى أن لا تطيق أنت.

فعلى هذا؛ إنما جعل الله الجبل مثالًا لموسى.

وقال قوم: المعنى: سأتجلى لك على الجبل؛ وهذا ضعيف؛ يبطله قوله: ﴿فَلَمَّا جَلَّقُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾.

فإذا تقرَّر هذا؛ فقوله تعالى: ﴿ لَن تَرَنِي ﴾ نفيٌ للرؤية، وليس فيه دليلٌ على أنها محال؛ فإنه إنما جعَل علَّةَ النفي: عدمُ إطاقة موسى الرؤية لا استحالتُها.

ولو كانت الرؤية مستحيلةً؛ لكان في الجواب زجرٌ وإغلاظ، كما قال الله لنوح: ﴿فَلَا تَتَنَانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُمْ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ [مود: ١٦].

فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا ؛ لضعف البِّنيَّة البشرية عن ذلك.

وأما في الآخرة: فقد صرَّح بوقوع الرؤية كتابُ الله وسنة رسوله ﷺ، فلا ينكرها إلَّا مبتدع.

وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاعٌ طويل.

وفي هذه القصة قَصَصٌ كثيرٌ تركته؛ لعدم صحته، ولما فيه من الأقوال الفاسدة.

﴿ جَعَكُمُ دُكًّا ﴾ أي: مدكوكًا؛ فهو مصدر بمعنى مفعول، كقولك: ضرُّبُ الأمير.

والدَّكُّ والدَّقُّ: أَخَوان؛ وهو التفتُّت.

وقرئ: ﴿ دُكَّاء ﴾ - بالمد والهمز - ؛ أي: أرضًا دكاء:

قيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره.

وقيل: تفتَّت حتى صار غبارًا.

وقيل: ساخ في الأرض، وأفضى إلى البحر.

﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَاً ﴾ أي: مغشيًّا عليه.

﴿ بُنُّ إِلَيْكَ ﴾ معناه: تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها .

﴿وَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: أوَّلُ قومِه، أو أهلِ^(١) زمانه، أو على وجه المبالغة في السَّبْق إلى الإيمان.

﴿ اَصْطَفَيْنُكَ عَلَى اَلنَاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيي﴾ عمومٌ يراد به الخصوص؛ فإنَّ جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة .

واختُلف: هل كلَّم الله غيرَه من الرسل أم لا؟.

والصحيح: أنه كلم نبينا محمدًا ﷺ ليلة الإسراء.

﴿ فَخُذْ مَآ ءَاتَـٰيْتُكَ﴾ تأديبٌ؛ أي: اقنَعْ بما أعطيتك من رسالتي وكلامي، ولا تطلب غير ذلك.

﴿ وَكَنَبْنَا لَهُمْ فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾ أي: في ألواح التوراة.

وكانت: سبعة، وقيل: عشرة، وقيل: اثنان.

وقيل: كانت من زُمُرُّد، وقيل: من ياقوت، وقيل: من خشب.

في أ، ب، هـ: «أول».

﴿ يِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم. وكذلك: ﴿ وَتَغْصِيلًا لِكُلُ شَيْءٍ ﴾ .

وموضع ﴿ مِن كُلِ شَيْءِ ﴾: نصبٌ؛ على أنه مفعول ﴿ كُنْبُنَا ﴾، و﴿ مَوْعَظَةً ﴾: بدلٌ منه.

﴿ فَخُذْهَا بِنُوْوَ ﴾ أي: بجِذٌ وحزم(١١). والضمير للتوراة.

﴿ يَأْخُذُواْ بِأَخْسَنِهَا ۚ ﴾ أي: فيها ما هو حسَنٌ وأحسنُ منه؛ كالقِصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات من المندوبات.

﴿ سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَنْسِقِينَ﴾ أي: دار فرعون وقومِه؛ وهي مصر.

والمعنى: أريكم كيف أَقْفرتْ منهم لما هلكوا.

وقيل: منازل عاد وثمود ومَن هلك مِن الأمم المتقدِّمة؛ ليعتبروا بها .

وقيل: جهنم.

وقرأ ابن عباس: «سأورثكم» – بالثاء المثلثة –؛ من الوراثة.

وهي -على هذا- مصرُ ؛ لقوله ﴿ وَأَوْرَثَنَّهَا بَنِيَّ إِسْرَةٍ بِلَ﴾ [الشعراء: ٥٩].

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ الَّذِينَ يَتَكَذَّرُوكَ فِى الْأَرْضِ﴾ الآياتُ: يَحتمل - هنا - أن يراد بها :

آيات القرآن وغيرِه من الكتب.

أو العلامات والبراهين.

⁽١) في أ: «وعزم».

والصَّرْف يراد به: صدُّهم عن فَهْمِها وعن الإيمان بها؛ عقوبةً لهم على تكبُّرهم.

وقيل: الصَّرْف: مَنْعُهم من إبطالها.

﴿ وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِـرَةِ ﴾ يجوز أن يكون:

من إضافة المصدر إلى المفعول به؛ أي: ولقائِهم الآخرةَ.

أو من إضافة المصدر إلى الظرف.

A . A . A .

[﴿ وَاَتَّخَذَ فَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَندِهِ مِنْ مُحِلِيَهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُّ اَلَدْ بَرَوَا أَنَهُ لاَ يَكُلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمِمْ سَكِيلًا أَخَدُوهُ وَكَانُوا طَلَلِمِينَ ﴿ وَلَنَا سُفِطَ فِ آلَدِيهِمْ وَلَا يَهْدِيمِمْ مَلَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ا

﴿وَالَّغَٰذَ قَوْمُ مُوسَىٰ﴾ هم بنو إسرائيل.

﴿ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ أي: من بعد غَيْبته في الطور .

﴿ مِنْ خُلِيَهِ مَهُ -بضم الحاء والتشديد-: جمع حَلْيٍ ؛ نحو ثَدْي وثُدِيّ. وقرئ بكسر الحاء؛ للإنباع.

وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام.

والحْلَيُ: هو ما يُتزيَّن به من الذهب والفضة.

﴿جَسَدُا﴾ أي: جسمًا دون روح. وانتصابُه على البدل.

﴿ لَهُ خُوازُ ﴾ الخوار: هو صوت البقر.

وكان السَّامريُّ قد قبَض قبضة من تراب أثَر فرس جبريل يوم قطّع البحرَ، فقذَفه في العجل فصار له خوارٌ.

وقيل: كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه، فيُسمع له خوار. ﴿ أَلَدُ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُم ﴾ ردٌّ عليهم، وإبطالٌ لمذهبهم الفاسد في عبادته. ﴿ أَخَٰكُذُوهُ ﴾ أي: اتَّخذوه إلهًا؛ فحذف المفعول الثاني للعلم به.

وكذلك حذف من قوله: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ﴾.

﴿ سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: نَدِموا؛ يقال: سُقِط في يد فلان: إذا عجَز عما يريد، أو وقع فيما يكره.

﴿ أَسِفًا ﴾ شديدَ الحزن على ما فعلوا.

وقيل: شديد الغضب؛ كقوله: ﴿فَلَمَّأَ ءَاسَفُونَا﴾ [الزخرف: ٥٥].

﴿ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ ﴾ أي: قُمتم مقامي.

وفاعل «بئس» مضمرٌ ؛ يفسره «ما»، واسم المذموم محذوفٌ.

والمخاطب بذلك:

إما القوم الذين عبدوا العجل مع السَّامري؛ حيث عبدوا غير الله في غَيْبة موسى عنهم .

أو رؤساءُ بني إسرائيل كهارون ﷺ؛ حيث لم يكفُّوا الذين عبدوا العجل.

﴿ أَعَمِلْتُهُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ معناه: أعجلتم عن أمر ربكم، وهو انتظارُ موسى حتى يرجع من الطور؛ فإنهم لما رأوا أنَّ الأمر قد تمَّ ظنوا أن موسى ﷺ قد مات فعبدوا العجل.

﴿ وَٱلْفَى الْأَلْوَاحَ ﴾ طرحها ؛ لِما لحقه من الدَّهَش والضَّجَر ؛ غضبًا لله من عبادة العجل .

﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ﴾ أي: بشَعَر رأسه يجرُّه؛ لأنه ظنَّ أنه فرَّط في كفِّ الذين عبدوا العجل. ﴿ أَنَنَ أُمَّ﴾ كان هارون شقيقَ موسى، وإنما دعاه بأمِّه؛ لأنه أدْعَى إلى العطف والحنُوِّ .

وقرئ: ﴿أَبْنَ أُمَّ﴾:

بالكسر؛ على الإضافة إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء.

وبالفتح؛ تشبيهًا بخمسةً عشرً؛ جُعل الاسمان اسمًا واحدًا فبُني.

﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ أي: لا تظنَّ أني منهم.

أو: لا تجدُّ عليَّ في نفسك ما تجدُ عليهم؛ يعني: أصحابَ العجل.

4. 4. 4.

[﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُمُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّأ وَكَذَلِكَ خَزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَحِيتُ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَأَ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ دَبَ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَهُد مِن قَبْلُ وَإِنِّيٍّ أَتُبْلِكُنَا عِا فَعَلَ ٱلسَّفَهَاءُ يِنَأَّ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن نَشَاَهُ وَتَهْدِع مَن نَشَآتُهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمَنْهِرِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْكِ لَنَا فِي مَنْدِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُمْدُنَا ۚ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيّ أُصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَاَّةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْهَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ بَنَّبِعُوكَ الرَّسُولَ النَّيَّ الْأُمِحِي اَلَّذِى يَجِدُونَـهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَن الْمُنكَر وَيُحِلُ لَهُدُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِيرَ ، ٱمَنُوا بِهِ. وَعَذَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُۥ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴿ ﴾].

﴿غَضَبٌ مِن زَرِبِهِمْ وَذِلَةٌ ﴾ أي: غضبٌ في الآخرة، وذِلةٌ في الدنيا.

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ أي: سكن؛ وكذلك قرأ بعضُهم.

وقال الزمخشري: قوله: ﴿ سَكَتَ ﴾ مَثَلٌ؛ كَأَنَّ الغضب كان يقول له: أَلْقِ الألواح وجُرَّ برأس أخيك، ثم سكَت عن ذلك (١).

﴿ وَفِي نُسُخِيَّا ﴾ أي: فيما ينسخ منها، والنُّسخة: فُعْلةٌ بمعنى مفعول.

﴿لِرَبِّهُمْ يَزْهَبُونَ﴾ أي: يخافون.

⁽١) انظر: الكشاف (٦/ ٥٩٥).

ودخلت اللام؛ لتقدُّم المفعول؛ كقوله: ﴿ لِلرَّهُ يَا تَعْبُرُونَ ﴾ ابرس: ١٤٣. وقال المبرِّد: تتعلَّق بمصدر تقديره: رهْبتُهم لربهم.

﴿وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ ﴾ أي: من قومه سبعين رجلًا، حملهم معه إلى الطور فسَمِعوا (١) كلام الله لموسى، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الرجفة؛ عقابًا لهم على قولهم.

وقيل: إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل، أو لسكوتهم عن (٢) عبادته. والأول أرجع؛ لقوله: ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنْمِقَةُ بِطُلْبِهِمْ ﴾ [انساء: ١٥٣].

ويَحتمل أن تكون رجفةً:

موټ.

أو إغماءٍ .

والأول أظهر؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ بَمَثْنَكُم مِّكَ بَعْدِ مَوْتِكُمُ ﴾ [البغر: ٥٦].

﴿ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن قَبْلُ وَإِنْنَ ﴾ يَحتمل أن تكون ﴿ لَوْ ﴾ هنا للتمني ؛ أي: تمنّى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك ؛ لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين .

ويَحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرُّع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه

⁽١) في ب، ج، هـ: ﴿فيسمعوا﴾.

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: اعلى،

قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت؛ فإنَّا عبيدُك وتحت قهرك، وأنت تفعل ما تشاء.

ويَحتمل أن يكون قالها على وجه التضرُّع والرغبة؛ كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت، لكنَّك عافَيْتَنا وأبقيتنا فافعلُ معنا الآن كما عوَّدتنا(١١)، وأخي هؤلاء القومَ الذين أخذتُهم الرجفةُ.

﴿ أَتُهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَآ ﴾ أي: أتهلكُني وتهلكُ بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية، والذين عبدوا العجل.

فمعنى هذا: إدلاءٌ بحجته، وتبرُّوٌ مِن فعل السفهاء، ورغبةٌ إلى الله أن لا يعمَّ الجميع بالعقوبة.

﴿إِنَّ هِنَ إِلَّا فِنَنَنُكَ﴾ أي: الأمور كلها بيدك تضلُّ من تشاء وتهدي من نشاء.

ومعنى هذا: اعتذارٌ عن فعل السفهاء بأنه^(٢) كان بقضاء الله ومشيئته. ﴿إِنَّا هُدَنَآ إِلَيْكَ ﴾ أي: تُبْنَا.

وهذا الكلام الذي قاله موسى عَلَيْهِ إنما هو كله استعطافٌ ورغبة إلى الله وتضرُّع إليه، ولا يقتضي شيئًا مما توهم الجهَّال فيه من الجفاء في قوله: ﴿أَتُهْلِكُمُا يَا فَمَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا ﴾؛ لأنَّا قد بينًا أنه إنما قال ذلك استعطافًا لله، وبراءةً من فعل السفهاء.

⁽١) في أ، ج، د، هـ : اوعدتنا؛.

⁽۲) في د: «فإنه».

﴿ قَالَ عَذَابِى آُصِيبُ بِهِ مَن آَسَكَةً ﴾ قيل: الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة.

والصحيح: أنه عمومٌ يندرجون فيه مع غيرهم.

وقرئ «من أساءً» –بالسين وفتح الهمزة-؛ من الإساءة، وأنكرها بعض المقرئين وقال: إنها تصحيفٌ.

﴿وَرَخَمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْوً﴾ يَحتمل أن يريد رحمته في الدنيا؛ فيكون خصوصًا في الرحمة، وعمومًا في كل شيء؛ لأنَّ المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا.

ويَحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصًا في كل شيء؛ لأنّ الرحمة في الآخرة مختصّة بالمؤمنين.

ويَحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق؛ فيكون عمومًا في الرحمة ، وفي كل شيء .

﴿ نَسَأَكُنُهُمْ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة: فهي -بلا شكِّ- مختصّةٌ بهؤلاء الذين كتبها الله لهم، وهم أمّة محمد ﷺ.

وإن كانت رحمةَ الدنيا: فهي -أيضًا- مختصة بهم؛ لأن الله نصرهم على جميع الأمم، وأعلى دينَهم على جميع الأديان، ومكَّن لهم في الأرض ما لم يمكِّنُ لغيرهم.

وإن كانت على الإطلاق: فقوله: ﴿ فَسَأَكُنُتُهَا ﴾ تخصيصُ للإطلاق. ﴿ وَاَلَّذِينَ هُمْ يِئَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء،

وليس ذلك لغير هذه الأمَّة.

﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ﴾ هذا الوصف خَصَّص أمَّة محمد ﷺ.

قال بعضهم: لما قال الله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ طبع فيها كلُّ أحد حتى إبليس، فلما قال: ﴿ فَسَأَكْتُهُمْ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ يئس إبليس، وبقيت اليهود والنصارى، فلما قال: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ﴾ الآية: يئس اليهود والنصارى (١٠).

﴿ النِّينَ ٱلْأُمِنَ ﴾ أي: الذي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك مِن أعظم دلائل نبوة محمد (٢) ﷺ؛ لأنه أتى بالعلوم الجمَّة من غير قراءة ولا كتابة، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كَيْئِ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِنَّا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ﴾ [المنكبوت: ١٤٨].

قال بعضهم: الأُمِّيُّ منسوبٌ إلى الأمِّ، وقيل: إلى الأمَّة (٣).

﴿الَّذِى يَجِدُونَـهُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنةِ وَالْإِنجِــلِ﴾ ضمير الفاعل في ﴿يَجِدُونَـهُ﴾ لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في ﴿عِندَهُمْ﴾.

ومعنى ﴿يَجِدُونَــُهُ﴾: يجدون نعتَه وصفته.

★ ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين
 من ذكر نبينا ﷺ:

فمن ذلك: ما ورد في البخاري وغيره أنَّ في التوراة من صفة النبي ﷺ:

⁽١) انظر: تفسير الطبري (١٠/ ٤٨٣-٤٨٤).

⁽۲) ف*ي* ج، د: «نبوته».

⁽٣) في أ، ب، هـ: ﴿للأمةُۥ

فيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وحِرْزًا للأمّيين، أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخَّاب (١) في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح (٢)، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيَفتح به عيونًا عميًا، وآذانًا صمَّا، وقلوبًا غلفًا »(٣).

ومن ذلك: ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب، وهو باق بأيديهم إلى الآن: «إنَّ الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق، فقال إبراهيم: يا ربِّ ليت إسماعيل يعيش يخدمك، فقال الله لإبراهيم: ذلك لك، قد استجيب لك في إسماعيل، وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه بماذ ماذً».

وتفسير هذه الحروف: محمد.

ومن ذلك: في التوراة: «إنَّ الربَّ تعالى جاء في طور سيناء، وطلع من ساعِر، وظهر من جبال فَاران».

ويعني بطور سيناء: موضع مناجاة موسى ﷺ، وساعر: موضع عيسى ﷺ، وفاران: هي مكة موضع مولد نبينا محمد ﷺ ومبعثه.

ومعنى ما ذُكِر من مجيء الله وطلوعه وظهوره: هو ظهور دينه على يد

 ⁽١) الذي في الرواية: «سخَّاب» بالسين، وهما بمعنى واحد، قال في النهاية (٧٢٨٩/٥):
 «الصَّخَب والسَّخَب: الضجَّة واضطراب الأصوات للخصام».

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: ﴿وَلَا تَجْزَي. . تَعْفُو وَتَصْفَحُ ، وَالْمَبْتُ مُوافِقَ لَمَا فِي الرَّوايَة

⁽٣) أخرجه البخاري (٢١٢٥)، (٤٨٣٨).

الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع.

وتفسير ذلك: ما في كتاب أشعيا خطابًا لمكة: «قومي فأزهري مصباحك، فقد دنا وقتك، وكرامةُ الله طالعةٌ عليك، فقد تجلَّل الأرضَ الظلامُ، وغطَّى على الأمم المصاب، والربُّ يشرق عليك إشراقًا، ويُظهِر كرامته عليك، تسير الأمم إلى نورك، والملوك إلى ضوء طلوعك، ارفعي بصرك إلى ما حولك، وتأمَّلي فإنهم مستجمعون عندك، وتحجُّ إليك عساكر الأمم».

وفي بعض كتبهم: «لقد تقطَّعت السماء من بهاء محمد المحمود، وامتلأت الأرض من حمده، لأنه ظهر بخلاص أمته».

ومن ذلك: في التوراة: «أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها: يا هاجر أين تريدين؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهربُ من سيدتي سارة، فقال لها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدًا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس، وتكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطةً إليه بالخضوع».

ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد ﷺ: أن هذا الذي وعدَها به الملكُ من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمدﷺ وظهور دينه وعلو كلمته، ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمدﷺ.

ومن ذلك: في التوراة - أيضًا -: «أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم،

وأيُّ رجل لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم(١) الله منه».

ودلالة هذا الكلام ظاهرةٌ بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد ﷺ كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم.

ومن ذلك: في التوراة: "إن الله أوحى إلى إبراهيم ﷺ: قد أجبتُ دعاءك في إسماعيل، وباركت عليك، وسيلد اثني عشر عظيمًا، وأجعله لأمة

ومن ذلك: في الإنجيل: «أن المسيح قال للحواريين: أنا ذاهب عنكم، وسيأتيكم البارَقْلِيط الذي لا يتكلِّم من قِبَلِ نفسه، إنما يقول كما يُقال له».

وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمد ﷺ في قوله: ﴿وَمَا يَنظِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۗ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنٌ بُوحَىٰ ۞﴾ [النجم: ٣-٤].

وتفسير البارقليط: أنه مشتق من الحمد، واسم نبينا ﷺ محمدٌ وأحمدُ.

وقيل: معنى البارقليط: الشافع المشفع.

ومن ذلك: في التوراة: «أن مولده بمكة، ومسكنه بطيبة، وأمته الحمادون».

وبيان ذلك: أن أمته يقرأون: ﴿ ٱلْحَـٰدُ يِلَّهِ ﴾ في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة .

وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار، وهو من اليمن

⁽١) في أ، ب، هـ: اينتقمه.

من حِمْيرَ : أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان ذلك، وقال كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله ﷺ، وكان من عظمائهم وخيارهم، قال كعب: وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة، وبكُتُب الأنبياء، ولم يكن يدُّخر عني شيئًا مما كان يعلم، فلما حضرته الوفاة دعاني، فقال: يا بني قد علمتَ أنى لم أكن أدَّخر عنك شيئًا مما كنت أعلمُ، إلَّا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث، وقد أظلَّ زمانُه، فكرهت أن أخبرك بذلك، فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذَّابين فتتبعه، وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه الكُوَّة التي ترى وطيَّنت عليهما، فلا تتعرَّض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا، وأُقِرَّهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي، فإذا خرج فاتَّبعه وانظر فيهما؛ فإن الله يزيدك بذلك خيرًا. فلما مات والدي لم يكن شيءٌ أحبِّ إلى من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين، فلما انقضى المأتم فتحت الكوَّة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما: «محمد رسول الله ﷺ خاتم النبيين، لا نبي بعده، مولده بمكة، ومُهَاجَره بطيبة، ليس بفظِّ ولا غليظ، ولا صخَّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزى بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر ويصفح، أمته الحمَّادون الذي يَحمَدون الله على كل شرف، وعلى كل حال، وتُذلَّل^(١) ألسنتهم بالتكبير، وينصر الله نبيُّهم على كل من ناوأه، يغسلون فروجهم بالماء، ويأتّزرون على أوساطهم، وأناجيلُهم في صدورهم، ويأكلون قُربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها، وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم

والأب، وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم، وهم السابقون المقربون، والشَّافعون المشفع لهم».

فلما قرأتُ هذا قلت في نفسي: والله ما علَّمني شيئًا خيرًا لي من هذا، فمكثت ما شاء الله حتى بُعث النبي ﷺ وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقير على إتيانه، وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة، فقلت: هو هذا، وتخوَّفت ما كان والدي حذَّرني وخوفني من ذكْر الكذابين، وجعلت أحبُ أن أتبين وأتثبت، فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة، فقلت في نفسي: إنِّي لأرجو أن يكون إياه، وجعلت ألتمس السبيلَ إليه، فلم يُقدَّر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله ﷺ، فقلت في نفسي: لعلَّه لم يكن الذي كنت أظن.

ثم بلغني أن خليفةً قام مقامه، ثم لم ألبث إلَّا قليلًا حتى جاءتنا جنودُه فقلت في نفسي: لا أدخل في هذا الدين حتى أعلمَ أهم الذين كنت أرجو وأنتظرُ، وأنظرَ كيف سيرتهم وأعمالهم، وإلى ما تكون عاقبتهم.

فلم أزل أدفع ذلك وأؤخّره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب، فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبِرَّهم ووفاءهم بالعهد، وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذي كنت أنتظر، فحدَّث نفسي بالدخول في دين الإسلام، فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَنْبَ ءَامِنُوا مِمَا لَوَّا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسُ وبُوهًا فَنُرُدَّهَا عَلَى أَذَبُوهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَمَنَا أَضَعَبَ السَّبَتِ وَكَانَ أَمَرُ اللهِ مَعْمُولًا ﴿ الساء: ١٤٧،

فلما سمعت هذه الآية خشيت والله ألا أصبح حتى يحوَّل وجهي في قفاي، فما كان شيء أحبَّ إليَّ من الصباح، فغدوتُ على عمر فأسلمت حين أصبحت.

وقال كعبُ لعمر عند انصرافه إلى الشام: يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله: إن هذه البلاد، التي كان فيها بنو إسرائيل، وكانوا أهلها؛ مفتوحةً على يد رجل من الصالحين، رحيم بالمؤمنين، شديد على الكافرين، سرُّه مثل علانيته، وعلانيته مثل سرَّه، وقوله لا يخالف فعله، والقريب والبعيد عنده في الحق سواء، وأتباعه رهبان بالليل أُسْدٌ بالنهار، متراحمون متواصلون متباذلون.

فقال له عمر : ثكلتك أمك، أحقٌّ ما تقول؟ قال: إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق.

فقال عمر : الحمد لله الذي أعزَّنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد ﷺ، وبرحمته التي وسعت كل شيء (١) .

ومن ذلك: كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله ﷺ، وكان من ملوك العرب بالشام، فكتب إليه: "بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو: إني مقرِّ بالإسلام مصدِّق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأنه الذي بشَّر به عيسى ابن مريم ﷺ، فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجَنه فقال: والله لا أفارق دين محمد أبدًا

⁽١) أخرجه الواقدي في فتوح الشام (ص: ٣٣٣-٢٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦١/٥٠).

فإنك تعرف أنه النبي الذي بشَّر به عيسى بن مريم، ولكنك حرصتَ على ملكك وأحببت بقاءه، فقال قيصر: صدَق والإنجيل(١١).

ويشهد لهذا ما خرَّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله ﷺ إلى هرقل، وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه ﷺ، فلما أخبر بها علم أنه رسول الله، وقال: إنه يملك موضع قدميًّ، ولو خلَصت إليه لغسلت قدميه (٢).

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه - وهو عندنا بالإسناد - أن عمر بن الخطاب و التجارة إلى الشام، الخطاب و التجارة إلى الشام، قال: فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببِطْريقٍ قد قبض على عنقي، فذهبت أنازعُه فقيل لي: لا تفعل فإنه لا نصف لك منه، فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى، فجاءني بزنبيل ومِجْرفة فقال لي: انقل ما هاهنا، فجعلت أنظر كيف أصنع، فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه، فقال: أتنك على ما أرى ما نقلت شيئًا!، ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي، فقلت: واثكل أمّك يا عمر، أبلغتَ ما أرى؟، ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامتَه فنشرتُ دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أن أسير، فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت بفنائه، فخرج إليَّ رجل منه فقال لي: يا عبد الله ما يُقعِدكُ هنا؟ فقلت: أضلكُ أصحابي، فقال لي: يا عبد الله ما يُقعِدكُ هنا؟

⁽١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٨/ ٢٧٢)، وابن الجوزي في المنتظم (٤/٩) بمعناه، وذكره الكلاعي في «الاكتفاء» (٢٦/٢) بلفظه، وعزاه إلى الواقدي وأنه ذكره بإسناده، وقد ذكر الكلاعي في مقدمة كتابه أنه ينقل من كتاب المبعث للواقدي.
(٢) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).

خائف! ، فادخُلُ فأصب من الطعام واسترحُ ، فدخلت فأتاني بطعام وشراب وأطعمني، ثم صعَّد فيَّ النظر وصوَّبه، فقال: قد علم والله أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني، وإنى لأرى صفتكَ الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه، فقلتُ: يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب! ، فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطاب، فقال: أنت والله صاحبُنا، فاكتب لي على ديري هذا وما فيه، فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إليَّ صنيعةً فلا تكذِّرُها ، فقال: إنما هو كتاب في رَقٍّ ، فإن كنت صاحبنا فذلك، وإلا لم يضرَّك شيءٌ، فكتب(١١) له على ديره وما فيه، فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إليَّ ثم أَوْكَفَ أتانًا فقال لي: أتراها؟ فقلت: نعم، قال: سِرْ عليها، فإنك لا تمرُّ بقوم إلَّا سَقَوْها وعلفوها وأضافوك، فإذا بلغت مَأْمَنك فاضربُ وجهها مدبرةً فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إليٌّ، قال: فركبتها فكان كما قال، حتى لحقتُ بأصحابي وهم متوجِّهون إلى الحجاز، فضربتُها مدبرةً وانطلقتُ معهم.

فلما وافى عمرُ الشامَ في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس، فلما رآه عرفه، فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه، ثم أقبل على أصحابه فحدَّثهم بحديثه، فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: إن أضفتم المسلمين ومرَّضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك، قال: نعم يا أمير المؤمنين فوقيًى له عمر في الله وحمه (٢٠).

(١) في د: "فكتبتُ".

⁽٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦/٤٤)، (٦/٩٨).

وعن سيف^(۱) يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء؛ والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء (۲).

ومن ذلك أن عمروبن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ، وكان عمان الله ﷺ مان فقال له: رسول الله ﷺ، فقال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟، قال عمرو: نعم، فقال اليهودي: لئن كان حقًا ما تقول لقد مات اليوم.

فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهوديُّ أن النبي ﷺ وهو في الطريق، أن النبي ﷺ وهو في الطريق، ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم وبارك وشرَّف وكرَّم (٢٣).

ومن ذلك: أن وفد غسَّان قدموا على رسول الله ﷺ فلقيهم أبو بكر الصديق فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهطٌ من غسان قدمنا على محمد لنسمع

 ⁽١) هو سيف بن عمر التميمي الضبي، صاحب كتاب «الردة والفتوح» وغيره. انظر: تاريخ
 الإسلام للذهبي (٤/ ٦٤١)

⁽٢) لعله ذكر هذا في كتابه الردة والفتوح، والمطبوع منه ناقص، يبدأ من قصة استشهاد عمر فائلة وحديث الشورى، وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ١٦١) عن سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم، وأخرجه الطبري في تاريخه عن سالم بن عبد الله (٣/ ٨/٠٨).

⁽٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥٨/٥).

كلامه، فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود، ثم ائتوا رسول الله ﷺ، فكلِّموه، فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فتبسَّم أبو بكر وقال: إنه ليطوف بالأسواق، ويمشي وحده، ولا شرطة معه، ويرعب (١١) من يراه منه، فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر ابن أبي قحافة، فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده، فقال أبو بكر: الأمر إلى الله، فقال لهم: كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته، وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله ﷺ فأسلموا (١٢).

﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ يَحتمل أن يكون هذا :

من وصف النبي ﷺ في التوراة؛ فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في ﴿يَجِدُونَـهُ﴾ .

أو تفسير لما كُتِب من ذِكْره.

أو يكون استئناف وصفٍ من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل. ﴿وَيُحِلُ لَهُدُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ مذهب مالك: أن الطيبات هي الحلال، وأن الخبائث هي الحرام.

ومذهب الشافعي: أن الطيبات هي المستلَذَّات، إلَّا ما حرمه الشرع منها؛ كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب وغيرها.

(١) في أ، د: اويرغب.

⁽٢) ذكره الكلاعي في الاكتفاء (٦١٧/١) عن الواقدي.

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ ﴾ هي مثل ما (١١ كُلِّفُوا في شرعهم من المشقَّات؛ كقتل الأنفس في التوبة (٢٦)؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب.

وكذلك ﴿ الْأَغْلَالَ ﴾ عبارةٌ عما مَنعت منه شريعتهم؛ كتحريم الشُّحوم، وتحريم العمل يوم السبت، وشبه ذلك.

﴿وَعَزَّرُهُ ﴾ أي: منعوه بالنَّصر؛ حتى لا يقوى عليه عدوٌّ.

﴿وَاتَّبَعُواْ اَلنُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَكُمْ ﴾ هو القرآن، أو الشرع كله.

ومعنى ﴿مَعَهُۥ﴾: مع بعثه ورسالته.

⁽١) في ج، د: فهو مثل لماء.

⁽٢) في أ، ب، هـ: «التوراة».

[﴿ فَلْ يَتَابَّهُمَا النَّاسُ إِنِ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَبِيتُ الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْمَوْقُ لِاللّٰهِ النَّبِي اللّٰهِ النَّبِي اللّٰهِ اللّٰفِي وَيَهِ وَكَلِمْ اللّٰفَى وَيَهِ مِنْهُ اللّٰفَ وَكَلِمْ اللّٰفِي وَيَهُولُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمَا وَالْوَحِبُ اللّٰ إِلَى مُوسَى إِلَى اللّٰفِي وَيَهِ مِنْهُ اللّٰفِي وَيَعْلَمُ اللّٰفِي اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمَا عَلَيْهِ مُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَكَا طَلْمُونَا وَلَيْكِن كَانُوا اللّٰهُ اللّٰمُ وَالسّلَوَى اللّٰمُونَ وَلَا اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ

﴿ إِنِّ رَسُولُ اَلَهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ تفسيره: قوله ﷺ: "وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة" (١).

فإعراب ﴿ جَمِيعًا﴾: حالٌ من الضمير في ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾.

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ نعت لله.

أو منصوبٌ على المدح بإضمار فعل.

أو مرفوعٌ على أنه خبر ابتداء مضمر .

﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ،﴾ هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء .

⁽١) هو جزء من حديث: «نصرت بالرعب. . ، وقد تقدم تخريجه في ١/ ٥٨٤.

﴿ رَمِن قَوْرِ مُوسَىٰ أُمَّةً ﴾ هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى . (أو الذين آمنوا بمحمد ﷺ في عصره)(١) .

﴿ وَقَطَّمْنَهُم ﴾ أي: فرَّقناهم (٢).

﴿أَسْبَاطًا﴾ السُّبْط في بني إسرائيل: كالقبيلة في العرب.

وانتصابه:

على البدل من ﴿ أَنْنَتَى عَشْرَةَ ﴾ ، لا على التمييز ؛ فإن تمييز ﴿ أَنْنَتَى عَشْرَةً ﴾ لا يكون إلّا بمفرد.

وقال الزمخشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباطٌ لا سبط^(٣).

﴿ فَالْبَحَسَتُ ﴾ أي: انفجرت؛ إلَّا أن الانبجاسَ أخفُّ من الانفجار.

وقال الغَزنوي: الانبجاس: أول الانفجار (٤).

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ﴾ وما بعده إلى قوله: ﴿ بِمَا كَاثُواْ يُظْلِمُونَ﴾: مذكورٌ في «البقرة»^(٥).

تنبيه : وقع اختلافٌ في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين(٦)

⁽١) سقط من أ، ب، ج، هـ

⁽٢) في أ، ب: «مزَّقناهم».

⁽٣) انظر: الكشاف (٦/ ٦٢٠).

 ⁽٤) انظر: عين المعاني «مخطوط» (ل: ٣٦٩)، للغزنوي السجاوندي، تقدمت ترجمته في
 ٩٢/١.

⁽٥) انظر: ١/٣١٧.

⁽٦) في أ، ب، هـ: ﴿ وَفِي ٩.

سورة «البقرة»؛ كقوله: ﴿ فَانفَجَرَتْ ﴾ و﴿ فَأَنْبَجَسَتْ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَهْ ثَلْنَا اللَّهُ مُ أَسْكُنُوا ﴾ ، وقوله: ﴿ وَكُلُوا ﴾ ، وهوله: ﴿ وَكُلُوا ﴾ وو فَكُنُوا ﴾ بالفاء:

فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض (١٠).

وعلَّلها شيخُنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب: "مِلاك التأويل" (٢) وصاحبُ الدُّرة (٣) بتعليلات؛ منها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها؛ لطولها.

4 4 4

(١) انظر: الكشاف (٦/٦٢٦).

⁽٢) انظر: ملاك التأويل (١/ ٢٠٣) وما بعدها.

 ⁽٣) يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، المعروف بالخطيب الإسكافي،
 انظر كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل» (١/ ٣٢٣) وما بعدها.

[﴿ وَسْنَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَقْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِـمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْيتِهِمْ شُرَعُـاْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُوكَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ۞ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَّاً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَمْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ ٱنجَيِّمَا اَلَٰذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَءِ وَاَخَذْنَا اَلَٰذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْدِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ فَلَمَّا عَنَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْدِے ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِبَعْمَنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَاحَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْفَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْفِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَحِيثُ اللَّهِ وَقَطَعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا لَّ مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكٌ وَبَكُونَكُمُ بِٱلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِنَبَ بَأْخُذُونَ عَهَمَ هَذَا ٱلْأَذَنَ وَمَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُمُ يَأْخُذُوهُۚ ٱلَّة يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَىُ ٱلْكِتَنبِ أَنَ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيدٍّ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيرِ يَنْقُونُهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِلَى وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَا لَا نُصِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِعِينَ 🚳 🏟 وَإِذْ نَنَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوٓا أَنَهُ وَافِعٌ بِهِمْ خُدُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِفُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنْقُونَ ﴿ ﴾].

﴿وَسَّكَانُهُمْ ﴾ أي: اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ.

﴿عَنِ ٱلْفَرْكِةِ﴾ قيل: هي أَيْلَة، وقيل: هي طَبَريَّة، وقيل: مَدْين.

﴿ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْـٰرِ ﴾ قريبةً منه، أو على شاطيُّه.

﴿إِذْ يَمْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ﴾ أي: يتجاوزون حدَّ الله فيه؛ وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نُهُوا عنه.

وموضع ﴿إِذَٰ﴾:

بدلٌ من ﴿ ٱلْقَرْكِةِ ﴾؛ والمراد: أهلها، وهو بدل اشتمال.

أو منصوبٌ بـ ﴿ كَانَتْ﴾ ، أو بـ ﴿ حَاضِرَةَ ﴾ .

﴿إِذْ تَـاَٰتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنَتِهِمْ شُرَعًا ﴾ كانت الحيتان تخرج من البحريوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم؛ ابتلاءً لهم؛ إذ كان صيدُها محرَّمًا عليهم في السبت، وتغيبُ عنهم في سائر الأيام.

و ﴿ سَبْتِهِمْ ﴾ مصدرٌ من قولك: سبَت اليهودي يَسْبِتُ: إذا عظَّم يوم سبت.

ومعنى ﴿شُرَعُــا ﴾ : ظاهرةً قريبةً منهم؛ يقال: شرَع منا فلان: إذ دنا .

و﴿إِذَٰهُ فِي قُولُهُ: ﴿إِذْ تَــَأْتِيهِـمْـهُ:

منصوبٌ به ﴿يَعْدُونَ ﴾ .

أو بدلٌ من ﴿إِذْ يَعْدُونَ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّدُّ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَوَمَّا ﴾ الآيةَ؛ افترقت بنو إسرائيل ثلاثَ فرق:

فرقة عصتُ بالصيد يوم السبت.

وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت.

وفرقة سكتت واعتزلت، فلم تنْهُ ولم تعْصِ.

وإنَّ هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيانَ العاصية قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قومًا يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم، فقالت الناهية:

ننهاهم معذرةً إلى الله ولعلهم يتقون.

فهلَكت الفرقة العاصية، ونجت الناهية، واختُلف في الثالثة: هل هلكت؛ لسكوتها؟ أو نجت؛ لاعتزالها وتركها العصيانَ؟.

﴿ بِعَذَابِ بِيسِ ﴾ أي: شديد.

وقرئ بالهمز، وتركِه، وقرئ على وزن «فَعِيل»، وعلى وزن «فَيْعُل»؛ وكلُّها من معنى البؤس.

﴿ فَلَمَّا عَنَوْا عَن مَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ أي: لما تكبَّروا عن ما نهوا عنه.

﴿ قُلْنَا لَمُهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْدِيكَ ﴾ ذُكِر في «البقرة»(١).

والمعنى: أنهم عُذِّبوا أولًا بعذاب شديد، فعَتَوْا بذلك، فمُسِخوا قردة.

وقيل: ﴿فَلَمَا عَنَوْا﴾ تَكرارٌ لقوله: ﴿فَلَـمَّا شَوْا﴾، والعذاب البِيسُ: هو المسخ.

﴿ تَأَذَّتَ رَبُّكَ ﴾ عزَم؛ وهو من الإيذان بمعنى الإعلام.

﴿لَبَّمَنَّنَ عَلَيْهِمْ﴾ الآية؛ أي: يسلّط عليهم، ومن ذلك: أخذُ الجزية، وهوَانُهم في جميع البلاد.

﴿وَتَطَّمْنَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: فرَقناهم في البلاد، ففي كل بلدةٍ فرقةٌ منهم، فليس لهم إقليم يملكونه.

⁽۱) انظر (۱/۳۲۳).

﴿ مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ ﴾ هم من أسلم؛ كعبد الله بن سلّام، أو (١) من كان صالحًا من المتقدمين منهم.

﴿ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ أي: بالنُّعم والنَّقم.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ أي: حدَث بعدهم قومُ سوءٍ.

والخَلف بسكون اللام: ذمٌّ، وبفتحها: مدحٌ.

والمراد: مَن حدث من اليهود بعد المذكورين.

وقيل: المراد: النصاري.

﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَذَنَ ﴾ أي: عرض الدنيا.

﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ ذلك اغترارٌ منهم وكذب.

﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَشٌ مِنْلُهُ يَأْخُذُونُ ﴾ الواو للحال؛ أي: يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم.

﴿ مِينَتُنَ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ إشارةُ إلى كَذِبهم في قولهم : ﴿ سُيُغَمُّرُ لَنَا﴾ .

وإعراب ﴿أَن لَّا يَقُولُوا ﴾ :

عطفُ بيانٍ على ﴿ مِيثَنُّ ٱلْكِتَنبِ ﴾.

أو تفسيرٌ له .

أو تكون «أن» حرف عبارةٍ وتفسير.

⁽١) في أ، ب، هـ: ﴿وا.

﴿وَالَّذِينَ يُمُيِّكُونَ بِٱلْكِنَبِ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف؛ وهما بمعنَّى واحدٍ.

وإعراب ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ :

عطفٌ على ﴿ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ ﴾ .

أو مبتداً وخبره: ﴿إِنَّا لَا نُصِيعُ لَجْرَ ٱلْصُلِحِينَ﴾؛ وقام ذِكْرُ المصلحين مقامَ الضمير؛ لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب.

﴿وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾ أي: اقتلَعْنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم: خذوا التوراة حين أبَوا مِن أُخْذِها .

وقد تقدَّم في «البقرة» تفسير الظُّلة (١)، و﴿خُدُواْ مَا ٓءَاتَيْنَكُمْ بِفُوَرٍ ﴾ (٢).

The same start

⁽١) انظر: (١/ ٢٧٤).

⁽٢) انظر: (١/ ٣٢٣).

[﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِرْ ذُرِّيَتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَبَكُمْ قَالُوا بَيْنَ شَهِ دْنَاۚ أَبْ تَقُولُوا يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَأَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرَيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهِلِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَنِ وَلَفَلَهُمْ مَرْجِعُونَ ١ ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَاكِنِنَا فَأَنسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَوْفَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ ٱخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَانَّبُمَ هَوَيْهُ فَشَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِّبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَمُّرُكُهُ يَلْهَتُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَايَئِناً فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاةً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوا يَظلِمُونَ ۞ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْحَنيرُونَ ۞ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِنَ ٱلِحِنِ وَٱلْإِنسِ لْمُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْفَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِكَ كَالْأَنْفَذِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُوكَ ۞ وَيَلَهِ ٱلْأَشْمَاءُ ٱلْمُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُنْجِدُونَ فِي أَسْمَنَهِدٍ. سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ۞ رَمِمَّنْ خَلَفْنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ، يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾].

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرْيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِرَيِّكُمْ ﴾ الآية؛ في معناها قولان:

أحدهما: أن الله لما خلق آدم أخرج ذُرّيته من صلبه وهم مثل الذرّ، وأخذ عليهم العهد بأنه ربُّهم، فأقرُّوا بذلك والتزموه.

روي هذا المعنى عن النبي ﷺ من طرق كثيرة، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم.

والثاني: أن ذلك من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية عبارةٌ عن إيجادهم

في الدنيا، وأما إشهادهم فمعناه: أن الله نصّب لبني آدم الأدلةَ على ربوبيته، وشهدت بها عقولهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم، وقال لهم: ألست بربكم وكأنهم قالوا(١) بلسان الحال: بلى أنت ربُنا.

والأول هو الصحيح؛ لتواتر الأخبار به، إلّا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها، فلذلك عَدَل عنه مَن قال بالقول الآخر، وإنما تُطابِقُه بتأويل؛ وذلك أن أخْذ الذرية إنما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم!.

والجمع بينهما: أنه ذَكر بني آدم في الآية والمراد آدم؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَكُمُ ﴾ [الاعراف: ١١] الآيةَ، على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم ثم صوَّرناه.

وقال الزمخشري: إن المراد ببني آدم: أسلافُ اليهود، والمراد بذرِّيتهم: من كان في عصر النبي ﷺ منهم (٢).

والصحيح المشهور: أن المراد جميع بني آدم حسّبما ذَكرنا .

﴿ قَالُواْ بَيْنَ شَهِدَنَا ﴾ قولهم ﴿ بَكَ ﴾ : إقرارٌ منهم بأن الله ربهم ؛ فإن تقديره : أنت ربنا ؛ فإن «بلي» بعد التقرير تقتضي الإثبات، بخلاف «نعم» ؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي، ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية : لو قالوا : «نعم» لكفروا.

في أ، ج، هـ: ﴿وقالوا».

⁽٢) انظر: الكشاف (٦/ ٦٤٩).

وأما قولهم: ﴿شَوِدْنَا﴾ فمعناه: شهدنا بربوبيتك؛ فهو تحقيقٌ لربوبية الله، وأداءٌ لشهادتهم بذلك عند الله.

وقيل: إن ﴿شَهِدْنَا﴾ من قول الله والملائكة؛ أي: شهدنا على بني آدم باعترافهم.

﴿ أَكَ تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ في موضع مفعول من أجله ؛ أي : فعَلْنا ذلك كراهةً أن تقولوا، فهو من قول الله، لا من قولهم .

وقرئ:

بالتاء؛ على الخطاب لبني آدم.

وبالياء؛ على الإخبار عنهم.

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنهَا ﴾ قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، بعثه موسى ﷺ إلى ملك مَدْين داعيًا إلى الله، فرشاه الملك، وأعطاه المُلْك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل، وأضلَّ الناس بذلك.

وقال ابن عباس: هو رجل من الكنعانيين اسمه بَلْعَام، كان عنده اسم الله الأعظم، فلما أراد موسى قتال الكنعانيين - وهم الجبارون - سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى، فألحُوا عليه حتى دعا عليه (أن لا يدخل المدينة، ودعا موسى عليه)(1).

⁽١) سقط من أ، ب، هـ

فالآيات التي أعطِيَها:

على هذا القول: هي اسم الله الأعظم.

وعلى قول ابن مسعود: هي ما علَّمه موسى من الشريعة.

وقيل: كان عنده من صحف إبراهيم.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هو أمية بن أبي الصلت، وكان قد أوتي علمًا وحكمةً، وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر، ثم رجع عن ذلك فمات كافرًا، وفيه قال النبي ﷺ: "كاد أميةُ بن أبي الصلت أن يسلم"^(١١).

فالآيات على هذا: ما كان عنده من العلم.

والانسلاخ: عبارةٌ عن البُعْد والانفصال منها، كالانسلاخ من الثياب والجلد.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعَنَهُ بِهَا﴾ أي: لرفعنا منزلتَه بالآيات التي كانت عنده.

﴿ وَلَكِنَّهُ ۚ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ عبارةٌ عن فعله لِما سقطَتْ به منزلتُه عند الله.

﴿ فَنَكُمُ كُنَكُلُ كُنَكُلِ ٱلْكَلْبِ أَي: صِفَتُه كصفة الكلب؛ وذلك غايةٌ في الخسَّة والرداءة (٢).

﴿إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَتْ﴾ اللَّهَثُ: هو تنفُسٌ بسرعة، وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان، وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات

⁽١) أخرجه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦).

⁽٢) في د: اوالرذالة.

مع الحرِّ والتعب، وهي حالةٌ دائمة للكلب.

ومعنى ﴿ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ﴾ : إن تفعل معه ما يشقُّ عليه من طرد أو غيره، ﴿ أَوْ تَـنُرُكُهُ ﴾ دون أن تحملَ عليه : فهو يلهث على كل حال.

ووجه تشبيه ذلك الرجل به:

أنه إن وعَظْته فهو ضالٌ، وإن لم تعِظْهُ فهو ضالٌ، فضلالته على كل حال؛ كما أن لهَث الكلب على كل حال.

وقيل: إن ذلك الرجل خَرج لسانُه على صدره، فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقةً.

﴿ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَاكِنَنَا ﴾ أي: صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه، أو كصفة البركوا في لهثه، أو كصفة الرجل المشبَّة به؛ لأنهم إن أُنذِروا لم يهتدوا، وإن تُركوا لم يهتدوا.

أو شبَّههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعُهم، كما أن الرجل لم ينفعُه ما كان عنده من الآيات.

﴿ سَأَةً مَثَلًا ﴾ أي: مثلُ القوم.

﴿ وَأَنْفُسَهُمْ ﴾ قدَّم هذا المفعول؛ للاختصاص والحصر .

﴿ كَنْ مِنْ اللَّهِ أَنْهُم يَدَخُلُونَ اللَّهِ اللَّهُ أَنْهُم يَدَخُلُونَ النَّارِ اللَّهُ أَنْهُم يَدَخُلُونَ النَّارِ بَكْفُرهُم، فأخبر أنه خلقهم لذلك، كما جاء في قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» (١٠).

⁽١) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٦٦٠).

﴿ لَا يُشِرُونَ بِهَا ﴾ ليس المعنى نفي الفهم والسمع والبصر جملةً ؛ وإنما المعنى: نفيها عما ينفع في الدين.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَالُ ٱلْمُسْنَىٰ ﴾ قال رسول الله ﷺ: "إن لله تسعةً وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة "(١).

وسبب نزول الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ، فيذكر الله مرةً، والرحمن أخرى، فقال: يزعم محمد أنَّ الإلهَ واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة؛ فنزلت الآية مبينةً أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمَّى واحدٍ.

و﴿ٱلْحُسْنَىٰ﴾ مصدر وُصِف به، أو تأنيث «أحسن».

وحُسْنُ أسماء الله: هي أنها صفات مدحٍ وتعظيم وتمجيد (٢).

﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَ ﴾ أي: سمُّوه بأسمائه، وهذا إباحةٌ لإطلاق الأسماء على الله (٣) تعالى :

فأمًا ما ورد منها في القرآن أو في الحديث: فيجوز إطلاقه على الله إجماعًا.

وأمَّا ما لم يرد، وفيه مدحَ لا تتعلَّق به شبهة:

فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقَه على الله.

ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله موقوفةٌ على

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧).

⁽٢) في ب، هـ: اوتحميدا.

⁽٣) في أ، هـ: «الإله».

ما ورد في القرآن والحديث.

وقد ورد في «كتاب الترمذي» عِدَّتها؛ أعني: تعيين التسعة والتسعين (١٠)، واختَلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي على أبي هريرة؟.

وإنما الذي ورد في الصحيح كونُها تسعةً وتسعين من غير تعيين.

﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْعِدُونَ فِى آَسَمَنَهِمْ قَبِل: معنى «ذروا»: اتركوهم لا تحاجُوهم ولا تتعرَّضوا لهم؛ فالآية –على هذا– منسوخة بالقتال.

وقيل: معنى «ذروا»: الوعيد والتهديد؛ كقوله: ﴿وَذَرَّفِ وَٱلْكُكِّنِينَ﴾ [النزم: ١١]، وهو الأظهر؛ لما بعده.

وإلحادهم في أسماء الله:

هو ما قال أبو جهل، فنزلت الآية بسببه.

وقيل: تسميته بما لا يليق به.

وقيل: تسمية الأصنام باسمه، كاشتقاقهم اللَّات من الله، والعُزَّى من العزيز.

﴿وَيَمَنَنْ خَلَقْنَا أَشَدُّهُ الآيةَ؛ روي أن النبي ﷺ قال: «هذه الآية لكم، وقد تقدَّم مثلُها لقوم موسى»(۲).

⁽١) سنن الترمذي (٣٥٠٧).

⁽٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٢٠٠).

﴿ سَنَـٰتَدْرِجُهُم﴾ الاستدراج: استفعالٌ من الدَّرَجة؛ أي: نسوقهم إلى الهلاك شيئًا بعد شيء وهم لا يشعرون.

والإملاء: هو الإمهال مع إرادة العقوبة.

﴿ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ سمَّى فعله بهم كيدًا ؛ لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسانٌ وباطنه خذلان (١٠).

﴿ أَوْلَمُ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَةً ﴾ يعني بصاحبهم: النبيَّ ﷺ، فنفي عنه ما نَسب له المشركون من الجنون.

⁽۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله "سمَّى فعله بهم كيدًا" إلخ، يتضمن أن ما يفعله الرب شخ بالكافرين من الاستدراج ليس بكيد حقيقة، بل مجرد تسلية، فهو كبد لفظا لا معنى، وهذا خطأ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا موجب، كيف وقد أكده الله بالمصدر المؤكّد بقوله: ﴿وَآكِدُ كَيْدَا﴾؟! فهو تعالى يكيد الكافرين ويمكر بهم، جزاء على كيدهم ومكرهم، جزاء وفاقا.

ويَحتمل أن يكون قوله: ﴿مَا يِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً ﴾:

معمولًا لقوله: ﴿أَوَلَمُ يَنْفَكَّرُوا﴾ فيُوصَل به، والمعنى: أو لم يتفكروا فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة.

ويَحتمل أن يكون الكلام قد تمَّ في قوله: ﴿أَوَلَمُ يَنَفَكَّرُوا﴾، ثم ابتدأ إخبارًا مستأنَّفًا بقوله: ﴿مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً﴾.

والأول أحسن.

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ يعني: نظرَ استدلال.

﴿ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ ﴾ عطفٌ على الملكوت.

ويعني بقوله: ﴿ وَمِن ثَنَيِ ﴾ : جميعَ المخلوقات؛ إذ جميعُها دليلٌ على وَحدانية خالقها .

﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ "أنا الأولى: مخففة من الثقيلة، وهي عطف على الملكوت.

و ان الثانية: مصدرية؛ في موضع رفع بـ ﴿عَسَى ﴾ .

و﴿ أَجَلُهُمْ ﴾ يعني: موتَهم.

والمعنى: لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلِّصهم عند الله قبل حلول الأجل.

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ﴾ الضمير للقرآن.

﴿ يَسَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ السائلون: اليهود، أو قريش.

وسُمِّيت القيامة ساعةً؛ لسرعة حسابها؛ كقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ

إِلَّا كُلُّمْجِ ٱلْبَصَـرِ ﴾ [النحل: ٧٧].

﴿ أَيَّانَ مُرْسَنَهُم ﴿ مَعْنَى ﴿ أَيَّانَ ﴾ : متى .

و﴿مُرْسَنَهَّا﴾: وقوعها وحدوثها، وهي من الإِرساء؛ بمعنى الثبوت.

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾ أي: استأثرَ اللهُ بعلم وقت وقوعها، ولم يطَّلع عليه أحدٌ.

﴿لَا يُجَلِّبَهَا لِوَقَهَآ إِلَّا هُوَ ﴾ معنى ﴿يُجَلِّيهَا﴾ : يُظْهِرها؛ فهو من الجلاء ضدّ لخفاء.

واللام في ﴿ لِوَقِيْهَا ﴾ ظرفيةٌ؛ أي: عندَ وقتها.

والمعنى: لا يُظْهِر الساعةَ عند مجيءِ وقتِها إلَّا اللهُ.

﴿ نَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ في معناه ثلاثة أقوال:

الأول: ثقلت على أهل السموات والأرض؛ لهيبتها عندهم، وخوفِهم نها.

والثاني: ثقلت على^(١) السموات والأرض أنفسِها ؛ لتفطر السماء فيها ، وتبديل الأرض .

والثالث: معنى ﴿نَفُلُتُ ﴾: ثقل علمها؛ أي: خفي.

﴿ يَسْنَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَنِيٌّ عَنْهَا ﴾ الحفيُّ بالشيء: هو المُهْتبِلُ به المعتني به.

⁽۱) في أ، ب، ج، هـ زيادة: "أهل"، والصواب عدم ذكرها كما في المحرر الوجيز (١٠٥/٤) وكما يقتضيه السياق.

والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفيٌ بعِلْمها.

وقيل المعنى: يسألونك عنها كأنك حفيٌّ بهم؛ لقرابتك منهم.

ف ﴿عَنْهَا﴾ -على هذين القولين- يتعلَّق بـ ﴿ يَنْكُونَكَ ﴾ .

وقيل المعنى: يسألونك كأنك حفيٌّ بالسؤال عنها.

﴿ وَلَوْ كُنتُ أَغَلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِ ﴾ براءةٌ من علم الغيب، واستدلالٌ على عدم علمه.

﴿وَمَا مَسَنِيَ السُّوَأَ ﴾ عطفٌ على: ﴿لَاَسْتَكُنْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾؛ أي: لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير، واحترست من السوء(١١)، ولكن لا أعلمه؛ فيصيبُني ما قُدِّر لي من الخير والشر.

وقيل: إن قوله: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوهُ ﴾ استئنافُ إخبارٍ ؛ والسوء –على هذا–: هو الجنون.

واتَّصالُه بما قبله أحسن.

﴿ لِنَوْمِ نُؤْمِنُوكَ ﴾ يجوز أن يتعلَّق بـ ﴿ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ معًا؛ أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم.

وخصَّ بهم البِشارة والنُّذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهما .

ويجوز أن يتعلَّق بالبشارة وحدها، ويكون المتعلِّق بـ ﴿ نَدِيّرٍ ﴾ محذوف؛ أي: نذير للكافرين.

والأول أحسن.

⁽١) في د: «الشر».

﴿ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ﴾ يعني: آدمَ.

﴿زُوْجَهَا﴾ يعني: حوَّاء.

﴿ لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ﴾ يميل إليها ويستأنس بها .

﴿ تَغَشَّنْهَا ﴾ كنايةٌ عن الجماع.

﴿ مَلَتَ حَلَّا خَنِينًا ﴾ أي: خفَّ عليها، ولم تَلْقَ منه ما يلقى بعض الحُبَالي من حملهنَّ مِن الأذي والكرب.

وقيل: الحمل الخفيف: المنيُّ في فرجها.

﴿ فَمَرَّتْ بِهِ لَهِ عَلَى معناه: استمرَّت به إلى حين ميلاده.

وقيل: قامت وقعدت.

﴿ فَلَمَّا أَثْنَلُتُ ﴾ أي: ثقُلَ حملُها وصارت به ثقيلةً.

﴿ لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ أي: ولدًا صالحًا سالمًا في بدنه.

﴿ فَلَمَآ مَاتَنَهُمَا صَلِمًا جَعَلَا لَهُ شِرْكًا فِيمَآ ءَاتَنَهُمَاۚ ﴾ أي: لما آتاهما ولدًا صالحًا كما طلبا: جعل أولادُهما له شركاءً.

فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك: ﴿ فِيمَا ، اتَنهُمَأُهِ ؛ أي: فيما آتي أولادَهما وذريَّتهما .

وقيل: إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها: إن أطعيني وسمَّيت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلِّصه لك - وكان اسم إبليس الحارث -، وإن عصيينني في ذلك قتلته. فأخبرتُ بذلك آدم، فقال لها: إنه عدوُّنا الذي أخرجَنا من الجنة، فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك، فعصته فمات الولد، ثم حملت مرة ثالثة فسمَّياه عبد الحارث؛ طمعًا في حياته.

فقوله: ﴿جَعَلَا لَهُ شِرْكًا فِيمَآ ءَاتَنَهُمَاۚ﴾ أي: في التسمية لا غير، لا في عبادة غير الله.

والقول الأول أصحُّ؛ لثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء ﷺ. والثاني: أنه يدلُّ على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته: قولُه (١) تعالى: ﴿ فَعَكَ لَى اللهُ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾ بضمير الجمع.

والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة.

وقیل: ﴿ مِنْ نَفْسِ دَحِدَةِ ﴾: هو قصي بن کلاب وزوجته، و﴿ جَمَلَا لَهُرُ شِرْکًا ﴾ أي: سمَّيا أولادَهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف.

وهذا القول بعيدٌ؛ لوجهين:

أحدهما: أن الخطاب - على هذا - خاصٌّ بذرية قصيٌّ من قريش، والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم.

والآخر : قوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا﴾، فإن هذا يصح في حواء؛ لأنها خلقت من ضِلَع آدم، ولا يصحُّ في زوجة قصي.

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ ﴾ هذه الآية ردٌّ على المشركين من بني آدم.

والمرادبقوله: ﴿مَالَا يَخَلُقُ شَيْئًا﴾: الأصنامُ وغيرها مما عُبِدمن دون الله. والمعنى: أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق؛ فهو الإله وحده.

﴿وَلَا يَسْتَطِيمُونَ لَمُمْ نَفَرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنفُرُونَ ۞﴾ المعنى: أن الأصنام لا ينصرون من عبَدهم، ولا ينصرون أنفسَهم؛ فهم في غاية العجز والذِّلة،

⁽۱) في د: «بدليل قوله».

فكيف يكونون آلهة؟!.

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَنَبِعُوكُمْ ﴾ المعنى: أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تَهتدي، أو إلى أن تَهدي (١)؛ لأنها جمادات.

﴿ سَوَّاهُ عَلَيْكُمْ أَدَعُونُمُوهُمْ أَمْ أَنتُدْ صَنِمِنُوك ﴾ تأكيدٌ وبيان لما قبلها .

فإن قيل: لم قال: ﴿ أَمْ أَنتُد صَنعِتُوك ﴾؛ فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية؟ وهلًا قال: أو صمتمم ؟.

فالجواب: أنَّ صمْتَهم عن دعاء الأصنام كانت حالةً مستمرة، فعبَّر عنها بجملة اسمية؛ لتقتضى الاستمرار على ذلك.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّ ۗ ردُّ على المشركين؛ فإن آلهتهم عبَادٌ، فكيف يُعبَد العبدُ مع ربِّه؟!.

﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا ﴾ أمرٌ على جهة التعجيز.

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آَ ﴾ وما بعده؛ معناه: أن الأصنام جماداتٌ عادمة للحسّ والجوارح والحياة، وما كان كذلك لا يكون إلهًا؛ فإنَّ مِن وصف الإدراك والحياة والقدرة.

وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرُّون أن أصنامهم لا تمشي ولا تبطِش ولا تُبصِر ولا تسمع؛ فلزمتهم الحجة.

والهمزة في قوله: ﴿أَلَهُمْ ﴾ للاستفهام مع التوبيخ.

(١) في ب: ﴿إِذَا دَعِيتَ أَنْ تَهْدِي أُو إِلَى أَنْ تَهْدَى ٩٠.

و ﴿ أَمَّهِ فِي المواضع الثلاثة : تضمَّنت معنى الهمزة ومعنى "بل"، وليست عاطفةً.

﴿وَٰلَ اَدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُظِرُونِ﴾ المعنى: استنجدوا(١) أصنامكم لمضرَّتي والكيدِ عليّ، ولا تؤخّروني؛ فإنكم وأصنامَكم لا تقدرون على مضرَّتي.

ومقصود الآية: الردُّ عليهم ببيان عجْزِ أصنامهم، وعدم قدرتها على المضرَّة.

وفيها -أيضًا- إشارةٌ إلى أن التوكل: على الله، والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء، ثم أفصح بذلك في قوله:

﴿إِنَّ وَلِئِّىَ اللَّهُ﴾ الآيةَ؛ أي: هو ناصري وحافظي منكم، فلا تضرونني، ولو حرَصتم أنتم وآلهتُكم على مضرَّتي.

ثم وصف الله بأنه: ﴿ اَلَٰذِى نَزَلَ الْكِنَابُ ﴾، وبأنه: ﴿ يَتُولَى اَلْصَالِحِينَ ﴾ ، وبأنه: ﴿ يَتُولَى اَلْصَالِحِينَ ﴾ ، وفي هذين الوصفين استدلالٌ على صدق النبي ﷺ ؛ بإنزال الكتاب عليه ، وبأن الله تولَّى حِفْظَه ، ومن تولى الله حفظه فهو من الصالحين ، والصالح لا بد أن يكون صادقًا في قوله ؛ لا سيما فيما يقوله على الله .

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَرَكُمْ ﴾ الآيةَ ؛ ردٌّ على المشركين ، وقد تقدَّم معناه .

⁽۱) في د، هـ: «استجدوا».

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوّا ﴾ يَحتمل:

أن يريد الأصنام؛ فيكون تحقيرًا لها، وردًّا على من عبدها؛ فإنها جمادٌ مواتٌ لا تسمع شيئًا، فيكون المعنى كالذي تقدَّم.

أو يريد الكفار، ووصَفهم بأنهم لا يسمعون يعني: سمعًا ينتفعون به؛ لإفراط نفورهم، أو لأن الله طبّع على قلوبهم.

﴿ وَتَرَنَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ ﴾ إن كان هذا من وصف الأصنام: فقوله: ﴿ يَظُرُونَ ﴾ مجازٌ، وقوله: ﴿ لَا يُبْعِرُونَ ﴾ حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئًا.

وإن كان من وصف الكفار: ف ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ حقيقة، و ﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ مجازً على وجه المبالغة؛ كما وصفهم بأنهم لا يسمعون.

4. 4.

﴿خُذِ ٱلْمَنْوَ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن المعنى: خذمن الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسًر لا ما يشقُّ عليهم؛ لئلا ينفروا.

فالعفو -على هذا- بمعنى: السَّهل والسَّمح عنهم (١)، وهو ضد الجَهْد (٢) والتكلُّف (٣)، كقول الشاعر:

خذي العَفْوَ مني تستديمي مودَّتي(٤)

والآخر: أن المعنى: خذ في الصَّدقات ما سَهُلَ على الناس في أموالهم،

⁽١) في أ، ب، هـ: اعتدهم».

⁽٢) في ب، ج، هـ: «الجهل».

⁽٣) في أ، ب، ج، هـ: «والتكليف».

 ⁽٤) هذا صدر بيت لأسماء بن خارجة الفزاري، أحد الأجواد المعدودين، وهو في طبقة التابعين، وعجزه: قولا تَنطِقي في سَوْرتي حين أغضبُ. انظر: فوات الوفيات (١٦٩/١).

أو ما فضَل لهم، وذلك قبل فرض الزكاة.

فالعفو -على هذا- بمعنى: السَّهل، أو بمعنى الكثرة.

﴿وَأَثْرُ بِٱلْمُرْفِ﴾ أي: بالمعروف؛ وهو أفعال الخير.

وقيل: العرف: الجاري بين الناس من العوائد.

واحتجَّ المالكية بذلك على الحكم بالعوائد.

﴿ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِابِكَ ﴾ أي: لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم، واحلُمْ عنهم.

ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله ﷺ جبريل عنها، فقال: لا أدري حتى أسأل، ثم رجع فقال: الا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطيّ من حرمك، وتعفوّ عمن ظلمك (١٠٠).

وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه ﷺ فيها بمكارم الأخلاق (٢٠).

وهي -على هذا- ثابتة الحكم؛ وهو الصحيح.

وقيل: كانت مداراةً للكفار، ثم نُسِخت بالقتال.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنزُغٌ ﴾ نزْغُ الشيطان: وسوستُه بالتَّشكيك في الحق، والأمرِ بالمعاصي، أو تحريكُ الغضب.

فأمَر الله بالاستعاذة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث: «أن رجلًا اشتد غضبه، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إنِّي لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما به:

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/٦٤٣).

⁽٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٣١٨/٤) عن جعفر الصادق بدون إسناد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »(١).

﴿ طَلْتِكُ مِنَ ٱلشَّيَطُٰنِ﴾ معناه: لِمَّة منه، كما جاء: «إن للشيطان لمة، وللملَك لمة»(٢).

ومن قرأ ﴿ لَمَا إِنُّ ﴾ - بالألف -: فهو اسم فاعل.

ومن قرأ ﴿ طَيْفٌ ﴾ – بياء ساكنة –: فهو مصدر، أو تخفيف من طيّف المشدَّد؛ كمَيِّت ومَيْت.

﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ حُذِف مفعوله ليعمَّ كلَّ ما يُتَذَكَّرُ من خوف عقاب الله، أو رجاء ثوابه، أو مراقبته، أو الحياء منه، أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه، أو النظر والاعتبار وغير ذلك.

﴿ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ هو من بصيرة القلب.

﴿وَلِخْوَنَهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَّ۞ الضمير في ﴿وَلِخْوَنَهُمْ۞ لـ﴿ٱلشَّيْطُانِ۞ ، وأريد بقوله: ﴿طَنِيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ۞ الجنس؛ فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة، و﴿وَلِخَوْنُهُمْ۞ هم الكفار.

ومعنى ﴿يُمِدُّونَهُمْ﴾: يكونون مددًا لهم؛ أي: يعضُدونهم.

وضمير المفعول في ﴿ يُمِدُّونَهُمْ ﴾ للكفار ، وضمير الفاعل لـ ﴿ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ .

ويَحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين، ويكون الضمير في ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ ﴾ للكفار.

⁽۱) أخرجه البخاري (٦١١٥)، ومسلم (٢٦١٠).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٩٨٨)، والنسائي في الكبري (١٠/٣٧).

والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشيطان.

وقرئ ﴿يُعِدُّونَهُمْ﴾: بضم الياء، وفتحها؛ والمعنى واحد.

و﴿ فِي ٱلْغَيِّ ﴾ : يتعلَّق بـ ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ .

وقيل: يتعلَّق بـ ﴿ إِخْوَانُهُمْ ﴾؛ كما تقول: إخوة في الله، أو في الشيطان.

﴿ ثُمَّ لَا يُقْمِرُونَ ﴾ أي: لا يُقْصِر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار.

أو: لا يُقصِر الكفار عن غيّهم.

وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يلزم؛ لالتزام الصاد قبل الراء في ﴿مُبْصِرُونَ﴾ و﴿لَا يُقْصِرُونَ﴾.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا الْجَنَّلَيْنَهَا ﴾ الضمير في ﴿ لَمْ تَأْتِهِم ﴾ للكفار. و و ﴿ لَوْلَا ﴾ هنا عرضٌ.

وفي معنى ﴿ أَجْتَبُيْنَهُ أَ﴾ قولان:

أحدهما: اخترعتها من قِبَل نفسك.

فالآية -على هذا- : من القرآن، وكان النبي ﷺ يتأخَّر عنه الوحي أحيانًا، فيقول الكفار : هلَّا جئتَ بقرآن من قولك! .

والآخر: أن معناها: طلبتَها من الله، وتخيَّرتها عليه.

فالآية - على هذا -: معجزةٌ؛ أي: يقولون: اطلب المعجزة من الله.

﴿ قُلَّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن زَنِّي ﴾ معناه:

لا أخترعُ القرآن؛ على القول الأول.

ولا أطلبُ آيةً من الله؛ على القول الثاني.

﴿ هَٰذَا بَصَآبِرُ ﴾ أي: علاماتُ هدى، والإشارة إلى القرآن.

﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْرَالُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الإنصات المأمور به: هو لقراءة الإمام في الصلاة.

والثاني: أنه الإنصات للخطبة.

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق، وهو الرَّاجح؛ لوجهين:

أحدهما: أن اللفظ عام، ولا دليل على تخصيصه.

والثاني: أن الآية مكية، والخطبة إنما شرعت بالمدينة.

﴿لَمَلَكُمُ نُرْحَمُونَ﴾ قال بعضهم: الرَّحمة أقرب شيءٍ إلى مستمع القرآن؛ لهذه الآية.

﴿وَأَذْكُر زَبُّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ يَحتمل أن يريد:

الذِّكرَ بالقلب دون اللسان.

أو الذِّكر باللسان سرًّا.

فعلى الأول: يكون قوله: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾ عطفًا مغايرًا؛ أي: حالةً أخرى.

وعلى الثاني: يكون بيانًا وتفسيرًا للأول.

﴿ بِٱلْفُدُورِ وَٱلْأَصَالِ﴾ أي: في الصباح والعشيِّ.

و"الآصال": جمع أُصُل؛ والأُصُل جمع أَصِيلٍ.

قيل: المراد: صلاة الصبح والعصر.

وقيل: صلاة المسلمين.

وقيل: فرض الخمس.

والأظهر الإطلاق.

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ هم الملائكة ﷺ.

وفي ذِكْرهم تحريضٌ للمؤمنين وتعريضٌ بالكفار .

﴿ وَلَهُ يَسَجُدُونَ ﴾ قدَّم المجرور لمعنى الحصر؛ أي: لا يسجدون إلَّا له وحده.

4. 4.

نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمِها .

[﴿ يَمْنَالُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِ قُلِ ٱلأَنْفَالُ بِنِهِ وَالرَّسُولِ فَانَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَالْمِسُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ إِنَّ كُنتُم مُوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا اللَّهُوْمُونَ اللّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُم وَانتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَنتَوَكُّونَ ۞ اللّذِينَ إِنَا تُكِيتَ عَندَ لَيْفِينَ الشَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَتِيكَ هُمُ اللَّهُوْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجْتُ عِندَ يَقِيمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَوِيمًا مِن رَبِهِمْ وَمَغُومُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي النَّحَقِ بَعَدَمًا نَبَيْنَ كَأَنَّما يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهَ إِنْ الْمَوْتِ وَهُمْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَ ۞ وَإِذْ يَهِدُكُمُ اللّهُ إِنْ الْمَوْقِ بِكَلّهُ النّهَ إِنْ كُومُ اللّهُ إِنْ الْمَوْقِ الْمَالُونَ إِلَى الْمُونَ اللّهُ إِنْ الْمَوْقُ وَلِمُ اللّهُ وَلَوْ كُومُ اللّهُ إِنْ الْمَوْقُ الْمَالِقُونَ إِلَى الْمُعْرِينَ ۞ النّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ وَلَوْ كُومُ النّهُ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُمُ اللّهُ وَلُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُمْ وَمُعْلَى وَالْمَوْلُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَلَوْ كُومُ اللّهُ وَلَوْ كُومُ النّهُ وَلَوْمُ إِلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهُمْ وَالْمُؤْمُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَالْمُؤْمِنُ وَلَا لَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمُونَ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّ

﴿ يَسْنُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والسَّائلون: هم الصحابة.

و﴿ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾: هي الغنائم.

وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاثَ فرقٍ:

فرقة مع النبي في العريش تحرسه وتؤنسه.

وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم.

وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا.

فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كلُّ فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم، فنزلت الآية.

ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومَن يستحقُّها.

وقيل: الأنفال هنا: ما ينفِّله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادةً على ظّه.

وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التَّنفيل (١) من الخمس - وهو قول مالك -؟ أو من الأربعة الأخماس؟ أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس؟.

﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ أي: الحكم فيها لله وللرسول، لا لكم.

﴿وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ ۚ أَي: اتَّفقوا والتلفوا، ولا تنازعوا.

و ﴿ ذَاتَ ﴾ هنا بمعنى: الأحوال؛ قاله الزمخشري (٢).

وقال ابن عطية: يراد بها في هذا الموضع: نفسُ الشيء وحقيقته (٣).

وقال الزُّبيدي^(٤): إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب^(٥).

⁽١) في أ، ب، هـ: االمتنفَّل!.

⁽۲) انظر: الكشاف (۷/ ۱۰).

⁽٣) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٣٣).

 ⁽٤) هو أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي الإشبيلي النحوي، صاحب «مختصر العين» و«طبقات النحويين»، و«لحن العوام» وغيرها من المصنفات، توفي سنة (٣٧٩هـ) انظر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي (١/ ٢٥١٨)، وبغية الوعاة، للسيوطي (١/ ٨٤٨).

⁽٥) انظر: لحن العوام (ص: ١٢).

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يريد: في الحكم في الغنائم.

قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأنفال من أيدينا، وجعلها لرسوله ﷺ فقسّمها على السَّواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين^(١).

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية؛ أي: الكاملون الإيمان، ف﴿إِنَّمَا﴾ هنا للتأكيد والمبالغة، لا للحصر(٢٠).

﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: خافت، وقرأ أبي بن كعب: ﴿فَزِعَتْ».

﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾ أي: قَوِي تصديقهم ويقينهم، خلافًا لمن قال: إن الإيمان لا يزيد، وإن زيادته إنما هي بالعمل.

﴿ لَمُّهُمْ دَرَجَاتً ﴾ يعني: في الجنة.

﴿ كَمَا ۚ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ﴾ فيه ثلاث تأويلات (٣):

أحدها: أن تكون الكاف في موضع رفع؛ على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره: هذه الحالُ كحال إخراجِك؛ يعني: أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة (٤٠ خروجك للحرب.

والثاني: أن يكون موضعُ الكاف نصبًا ؛ على أنه صفة لمصدر الفعل

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/١١).

⁽٢) في أ، ب، هـ: (والحصر)، والمثبت الصواب كما في المحرر الوجيز (٤/ ١٣٥).

⁽٣) في ج، د: ﴿ثلاثة أوجه﴾.

⁽٤) في أ، ب، هـ: •حالة».

المقدَّر في قوله: ﴿ ٱلْأَنْفَالُ بِنَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ أي: استقرَّت الأنفال لله والرسول استقرارًا مثلُ استقرار خروجك.

والثالث: أن تتعلَّق الكاف بقوله: ﴿ يُجُدِلُونَكَ ﴾ .

﴿ مِنْ بَيْتِكَ ﴾ يعني: مَسْكنَهُ بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة (١) بدر.

وَرَإِنَّ فَرِبِقًا بَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ أي: كرهوا قتال العدو، وذلك أن عِير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة، ومعها أربعون راكبًا، فأخبر بذلك جبريل النبي على فخرج بالمسلمين، فسمع بذلك أهل مكة، فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير؛ ليمنعوا عيرهم، فنزل جبريل على فقال: يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش، فاستشار النبي الله قد وعدكم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش، فاستشار النبي على أصحابه فقالوا: العير أحبُ إلينا من لقاء العدو، فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل، فقال له سعد بن عبادة: امض لما شئت فإنك متبعوك، وقال سعد بن معاذ: والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك؛ فير بنا على بركة الله (٢٠).

﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِ بَعَدَمَا نَبَيَنَ ﴾ كان جدالهم في لقاء قريش؛ لإيثارهم لقاءً العِير؛ إذ كانت أكثرَ أموالًا وأقلَّ رجالًا.

وتبيُّنُ الحق: هو إعلام رسول الله ﷺ بأنهم يُنصَرون.

﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ﴾ تشبيهٌ لحالهم في إفراط جزَعِهم من لقاء وريش.

⁽١) في أ، ب، هـ: ﴿بغزوةٌۥ

⁽٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣١-٣٥).

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّابِفَنَينِ ﴾ يعني: قريشًا أو عِيرَهم.

والعامل في «إذ» محذوف تقديره: اذكروا.

﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ بدلٌ من ﴿ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَانِ ﴾ .

﴿ وَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرْ ﴾ الشَّوكة: عبارة عن السلاح سمِّيت بذلك لجدَّتها.

والمعنى: تحبون أن تلْقُوا الطائفة التي لا سلاح لها؛ وهي العِير.

﴿ أَن يُحِنَّ ٱلْحَقَّ﴾ يعني: يُظهِر الإسلام؛ بقتل الكفار وهَلاكهم يوم بدر.

﴿ لِيُحِنَّ ٱلْحَنَّ﴾ متعلَّق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعَل ذلك، وليس تكرارًا للأول؛ لأن الأول مفعولُ ﴿ يُرِيدُ﴾، وهذا تعليلٌ لفعل الله تعالى.

ويَحتمل أن يريد بـ ﴿ أَلْحَقَّ ﴾ الأول: الوعدَ بالنصرة، وبـ ﴿ أَلْحَقَ ﴾ الثاني: الإسلام؛ فيكون المعنى: أنه نصَرهم؛ ليظهر الإسلام، ويؤيِّد هذا قوله: ﴿ وَبُئْطِلَ الْبَطِلَ ﴾ أي: يبطل الكفر.

﴿ إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ ﴾ ﴿ إِذْ ﴾ بدلٌ من ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ﴾ .

وقيل: تتعلَّق بقوله: ﴿ لِيُعِنَّ ٱلْحَقَّ﴾، أو بفعل مضمر.

واستغاثتُهم: دعاؤهم بالغوث والنصر.

﴿مُعِذُّكُم ﴾ أي: مُكَثِّركم.

﴿مُرْدَفِينَ﴾ من قولك: رَدِفه: إذا تَبِعه، وأردفتُه إياه: إذا أَتبعتَه إياه.

والمعنى: يتبع بعضُهم بعضًا.

فمن قرأه بفتح الدال: فهو اسم مفعول.

ومن قرأه بالكسر: فهو اسم فاعل.

وصحَّ معنى القراءتين؛ لأن الملائكة المنزلين تَبعَ بعضُهم بعضًا، فمنهم تابعون ومتبوعون.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ الضمير عائد:

على الوعد.

أو على الإمداد بالملائكة.

﴿إِذْ يُغْشِيكُمُ ٱلنَّفَاسَ ﴿ إِذْ كِ بِدِلٌ مِن ﴿ إِذْ يَعِدُكُمُ ﴾ .

أو منصوبٌ: بـ ﴿ اَلنَّصَّرُ ﴾، أو بما في ﴿ عِندِ اللَّهِ ﴾ من معنى النصر، أو بإضمار فعل تقديره: اذكر.

ومن قرأ ﴿يُغْشِيكُمُ﴾ -بضم الياء والتخفيف-: فهو من أغْشَى.

ومن قرأ بالضم والتشديد: فهو من غشَّى المشدَّد.

وكلاهما يتعدَّى إلى مفعولين؛ فنَصْبُ ﴿النُّعَاسَ﴾ على أنه المفعول الثاني.

والمعنى: يغطّيكم به؛ فهو استعارةٌ من الغِشاء.

ومن قرأ بفتح الياء والشين: فهو من غَشِي المتعدي إلى واحد؛ أي: يَنزِل عليكم النعاسُ.

﴿ أَمَنَهُ مِنْهُ ﴾ أي: أمنًا.

والضمير المجرور يعود على الله تعالى، وانتصاب ﴿أَمَنَةُ ﴾ على أنه مفعول من أجله.

قال ابن مسعود: النعاس عند حضور القتال علامة أمْنِ من العدو(١٠).

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٩-٦٠).

﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءَ ﴾ تعديدٌ لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عَلِموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر -وقيل: بعد وصولهم-، فأنزل الله لهم المطرحتي سالت الأودية.

﴿ لِلْطَهِّرَكُمُ بِهِـ، ﴾ كان منهم من أصابته جنابة فتطهَّر بماء المطر، وتوضأ به سائرُهم، وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطُّهور^(١) ولا للوُضوء.

﴿وَيُذْهِبَ عَنكُرْ رِجْزُ ٱلشَّيْطُنِ﴾ كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسةً بسبب عدمهم الماء، فقالوا: نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟، فأنزل الله المطر، وأزال عنهم وسوسة الشيطان.

﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ۗ أي: يثبِّتُها بزوال ما وسوس لها الشيطان، وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها.

﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ الضمير في ﴿ بِهِ عَلَمُ عَائَدٌ عَلَى الماء ؛ وذلك أنهم كانوا في رَمْلَةٍ دَهْسَةٍ (٢٠ لا يثبت بها قدم، فلما نزل المطر تلبَّدت وتَدَمَّثَ الطريق، وسهل للمشي والوقوف.

وروي: أن ذلك المطر بعينه صعَّب الطريق على المشركين؛ فتبيَّن أن ذلك من لطف الله.

﴿إِذْ يُوحِي﴾ يَحتمل أن يكون ذلك:

بدلًا من «إذ» المتقدمة، كما أنها بدل من التي قبلها.

في أ، ب: «للطهر».

 ⁽٢) الدَّهْسة: الأرض السهلة اللينة التي يثقل فيها المشي، وتغيب فيها القوائم. لسان العرب
 (٣٩٢ /٧)

أو يكون العامل فيه ﴿ يُثَيِّتُ ﴾ .

﴿ فَنَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (يَحتمل أن يكون هذا)(١) التَّبيت:

بقتال الملائكة مع المؤمنين.

أو بأقوال مُؤنِّسةٍ مقوِّية للقلب قالوها إذ تصوَّروا في صور بني آدم.

أو بإلقاءٍ في نفوس المؤمنين.

﴿ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيرَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴾ يَحتمل أن يكون:

من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر؛ تكميلًا لتثبيت المؤمنين.

أو استئنافَ إخبارٍ عما يفعله الله في المستقبل.

﴿ فَأَصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ﴾ يَحتمل - أيضًا - أن يكون: خطابًا للملائكة، أو للمؤمنين.

ومعنى ﴿فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ﴾: أعاليَ الأعناق؛ حيث المفصِل بين الرأس والعُنق؛ لأنه مَذْبَحٌ، والضرب فيها يطيّر الرأس.

وقيل: المراد الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق.

وقيل: المراد الأعناق، و﴿فَوْنَ﴾ زائدةٌ.

﴿كُلِّ بَنَانِ﴾ قيل: هي المفاصل.

وقيل: الأصابع؛ وهو أشهر في اللغة.

(١) سقط من ب، ج، هـ

وفائدة ذلك: أن المُقاتِل إذا ضُرِبت أصابعه تعطِّل من القتال فأمكن أشرُه وقتله.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاَقُواْ اَللَهَ وَرَسُولُهُۥ الإشارةُ إلى ما أصاب الكفار يوم بدر ، والباء للتعليل .

و﴿ شَاتُّوا ﴾: من الشِّقاق؛ وهو العداوة والمقاطعة.

﴿ ذَالِكُمْ فَذُوتُونُ ﴾ الخطاب -هنا- للكفار.

و﴿ ذَلِكُمْ ﴾ مرفوع تقديره: ذلكم العقاب أو العذاب.

ويَحتمل أن يكون منصوبًا بقوله: ﴿فَذُوثُوءُ﴾، كقولك: زيدًا فاضربه.

﴿وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ﴾ عطفٌ على ﴿ذَلِكُمْ﴾ على تقدير رفعه، أو نصبه. .

أو: مفعول معه، والواو بمعنى «مع».

A A A A

[﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوّا إِذَا لَقِيسَنُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوْلُوهُمُ الْأَذَبَارَ ۞ وَمَن الْوَلِيمَ يَوْمَ بِهِ بَكَانُهُمْ الْأَذَبَارَ ۞ وَمَن الْوَلِيمَ يَوْمَ بِهِ بُكَانُهُمْ وَلَكِنَ إِلَى يَفْعَو فَقَدْ بَآةً بِمَنْفَبٍ مِن اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَاللّهُمْ وَيَشْمِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا أَوْنُهُ جَهَنَمُ وَكُلُوكُ اللّهَ وَمَانُونُهُ مِن كَلّهِ اللّهُ وَمَا يَعْدُ وَمَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَكُن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَمَن كَلّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ كَلّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمِنْ كُذُومُ اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَمُؤْمِ الللّهُ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمُؤْمِ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿زَحْفَا﴾ حالٌ من ﴿ الَّذِيبَ كَفَنُرُوا﴾ ، أو من الفاعل في ﴿ لَيَسْتُدُ﴾ .

ومعناه: متقابلي الصفوف والأشخاص.

وأصل الزحف: الاندفاع.

﴿ فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَتَكِارَ ﴾ نهيٌ عن الفرار ، مقيدٌ بأن لا يكون (١١) الكفارُ أكثرَ من مِثْلَي المسلمين حسَبما يُذكّر في موضعه .

﴿وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِـٰزِ﴾ أي: يومَ اللقاء، في أي عصرٍ كان.

﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ﴾ هو الكرُّ بعد الفر؛ ليُرِيَ عدوه أنه منهزم، ثم يَعطِف عليه، وذلك من الخِداع في الحرب.

﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَهَمِ ﴾ أي: منحازًا إلى جماعة من المسلمين.

فإن كانت الجماعة حاضرةً في الحرب: فالتحيُّز إليها جائز باتفاقٍ.

واختُلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيءٌ من

⁽١) في أ، ب، د: قبأن يكون.

ذلك حاضرًا، ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «أنا فئةٌ لكل مسلم» (١). وهذا إباحة لذلك.

والفرار من الذنوب الكبائر.

وانتصب قوله: ﴿مُتَحَرِّفًا﴾:

على الاستثناء من قوله: ﴿وَمَن يُولِهِمْ ﴾.

وقال الزمخشري: انتصب على الحال، و«إلَّا» لغُوِّ^(٢).

ووزن «متحيّز»: مُتَفَيْعِل، ولو كان على متفعّل لقال: «متحوّز»، لأنه من حاز يحوز.

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُومُمْ ﴾ أي: لم يكن قتْلهم في قدرتكم؛ لأنهم أكثر منكم وأقوى، ﴿ وَلَكِحَ ﴾ اللَّهَ فَنَلَهُمْ ﴾ بتأييدكم عليهم وبالملائكة .

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ كان رسول الله ﷺ قد أخذ يوم بدر قبضةً من تراب أو حصى ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا .

فمعنى الآية: أن ذلك من الله في الحقيقة.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٨٠-٨١).

⁽٢) انظر: الكشاف (٧/ ٥١)، وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (٥/ ٢٩٣): «ولا يريد الزمخشري بقوله «و(إلا) لغو» أنها زائدة، إنما يريد أن العامل الذي هو (يولهم) وصل إلى العمل فيما بعدها، كما قالوا في «لا» من قولهم: «جئتُ بلا زاد» إنها لغو، وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوقة والتقدير: ومن يولهم ملتبسًا بأية حالة إلا في حال كذا».

﴿بَلَّاءٌ حَسَنًا﴾ يعني: الأجر والنصر والغنيمة.

﴿ مُوَهِّنٌ ﴾ من الوَهْن؛ وهو الضَّعف.

وقرئ بالتشديد والتخفيف؛ والمعنى واحدٌ.

﴿إِن نَسَتَفْئِحُواَ﴾ الآية؛ خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحبّ الطائفتين إليه – وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل –، فنصر الله المؤمنين، وفتَح لهم.

ومعنى ﴿إِن تَسْتَفْنِحُوا ﴾: تطلبوا الفتح.

ويَحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون:

بمعنى النصر .

أو بمعنى الحُكُم.

وقيل: إن الخطاب للمؤمنين.

﴿ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَـَـتُمُ ۗ إن كان الخطاب للكفار: فالفتح هنا بمعنى الحكم؛ أي: قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر.

وإن كان الخطاب للمؤمنين: فالفتح هنا يُحتمل أن يكون:

بمعنى الحكم؛ لأن الله حكم لهم.

أو بمعنى النصر .

﴿ وَإِن تَنْهُوا ﴾ أي: ترجعوا عن الكفر، وهذا يدلُّ على أن الخطاب للكفار.

﴿ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّهُ أَي : إِن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعدُ لقتالكم والنصر عليكم .

THE WAY WAS

[﴿يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُمُ وَلَا فَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُولُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَيِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ فَتَرَ اللّهُ وَالْمِعْمُ الْوَلُولُ اللّهُمُ اللّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُوا اللّهُمُ الْلِكُمُ اللّهَ يَعْلِينَ اللّهُمُ اللّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ يَتَأَيُّهِا اللّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيجُوا بِقِهِ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِما يُعْيِيكُمُ وَعَلَمُوا أَنْ اللّهُ وَالْمَدُولُ إِنّهِ وَالرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِما يَعْيِيكُمْ لَوَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْوا أَنَ اللّهُ فَالوَلُولُ اللّهُ وَالْمَدُولُ إِنّ اللّهُ مَنْ الطّيَبُونَ فِي الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَنْ يَنْخُلُونَ ۞ يَتَأْتُهُمْ النَاسُ فَنَاوَنَكُمْ وَالْمَدُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُولًا الْمَنْتِكُمْ وَالنّهُمْ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُولًا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُولًا الْمَنْتِكُمْ وَالنّمُ فَالْمُونَ ۞ وَاعْلَمُوا الْمَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُوا الْمَنْتَكُمْ وَالنّمُ فَعَلَمُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُوا الْمَنْتَكُمْ وَالنّمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُوا الْمَنْتِكُمْ وَالنّمُ مَنِ الطّيشِينَ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُوا الْمَنْتَكُمْ وَالْمُولُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَعُولُوا الْمُنْتَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَالرَسُولُ وَعُولُوا اللّهَ عِنْدَهُ اللّهُ عِنْدُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَلَاللّهُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَلَا تُوَلُّوا عَنْهُ ﴾ الضمير:

للرسول ﷺ.

أو للأمر بالطاعة.

﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ أي: تسمعون القرآن والمواعظ.

﴿ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِفْنَا وَهُمُّ لَا يَسْمَعُونَ﴾ هم الكفار ؛ أي: سمعوا بآذانهم دون قلوبهم، فسماعهم كلا سماعٍ.

﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَِ﴾ أي: كل مَن يَدِبُّ، والمقصود: أن الكفار شرُّ الخلق.

قال ابن قتيبة: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار؛ فإنهم جدُّوا في القتال مع المشركين.

﴿ لِمَا يُمِّيكُمُّ ﴾ أي: للطاعة، وقيل: للجهاد؛ لأنه يُحيِي (١)؛ بالنصر.

﴿ يُحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْمِهِ ، ﴾ قيل: يُمِيته.

وقيل: يصرّف قلبه كيف يشاء؛ فينقلب من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، وشبه ذلك.

﴿ فِتَنَةً لَا نُصِيبَ النَّينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَتُ ﴾ أي: لا تصيب الظالمين وحدهم، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينه عن الظلم؛ وإن كان لم يَظلِم.

وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وطلحة والزبير، وأن الفتنة: ما جرى لهم يوم الجمل^(٢).

ودخلت النون في ﴿تُصِيبَنَّ﴾؛ لأنه بمعنى النهي.

﴿إِذْ أَنْشُرْ فَلِـلُّهُ الآيةَ؛ أي: حين كانوا بمكة، و﴿فَنَاوَىٰكُمْمُ ۖ بالمدينة، و﴿وَاَيۡدَكُمْ بِنَصْرِهِ،﴾ في بدر وغيرها.

﴿لَا غَنُونُواْ اللَّهَ﴾ نزلت في قصة أبي لُبَابة ، حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله ﷺ إلَّا الذَّبح .

وقيل: المعنى: لا تخونوا بغُلول الغنائم.

ولفظها عامٌّ.

﴿ وَتَخُونُواۤ اَمُنۡدَتِكُمُۥ﴾ عطفٌ على ﴿لَا تَحُونُواْ﴾، أو منصوب.

⁽۱) في د: ﴿يجيء﴾.

⁽٢) انظر: تفسير الطبرى (١١/ ١١٣).

[﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجَعَل لَكُمْ فُوْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُّ وَيَغَفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهَ ذُو ٱلْفَصْـلِ ٱلْعَظِيـمِ ۞ وَإِذْ يَسْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِـتُوكَ أَوْ يَقْـتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِدِينَ ۞ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـنُنَا قَالُواْ فَدْ سَكِمْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَأَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا ٱسۡطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ ضَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَاهُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِيرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَآءِأُو اَثْنِيْنَا بِمَذَابِ أَلِيهِ ۞ وَمَا كَاتَ أَللَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَ فِيهِمْ وَمَا كَاتَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ وَهَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوْاْ أَوْلِيكَآءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَا ٱلْمُنَقُونَ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاآء وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ آمَوَلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مُسَيِّنِهُونَهَا ثُمَّ تَكُوتُ عَلَيْهِ خَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُوكُ وَالَّذِينَ كَعَوْرًا إِلَا جَهَنَّمَ بُحَثَّرُوكَ ۗ لِيَهِيزَ اللَّهُ ٱلْخَبِيكَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾].

﴿ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ أي: تَفْرِقةً بين الحق والباطل؛ وذلك دليلٌ على أن التقوى تنوّر القلب، وتشرح الصدر، وتزيد في العلم والمعرفة.

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عطفٌ على ﴿إِذْ أَنتُدُ قَلِيلٌ﴾ ، أو استثنافٌ.

وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي. . الحديثَ بطوله (١٠).

﴿ لِكُثْبِتُوكَ ﴾ أي: يَسجُنوك.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ١٣٤).

﴿ قَالُواْ فَذَ سَكِمْنَا ﴾ قيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ كان قد تعلم من أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مثل هذا.

وقيل: هي في سائر قريش.

﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: أخبارهم المسطورة.

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُدَ ﴾ الآية؛ قائلها (١٠): النضر بن الحارث، أو سائر قريش؛ لمَّا كذَّبوا النبي ﷺ دعوا على أنفسهم إن كان أمرُه هو الحق.

والصَّحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل. رواه البخاري ومسلم في كتابيهما^(٢).

وانتصب ﴿ٱلْحَقُّ﴾؛ لأنه خبر كان.

وقال الزمخشري: معنى كلامهم جحودٌ؛ أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره، ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابًا، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم (٢٣).

﴿ وَمَا كَانَ أَلَنَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّ فِيهِمْ ﴾ إكرامٌ للنبي ﷺ.

﴿وَمَا كَاكَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمانٌ من العذاب.

⁽١) في د: قالهاه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٦٤٨)، ومسلم (٢٧٩٦).

⁽٣) انظر: الكشاف (٧/ ٨٧).

قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب؛ وهما: وجود النبي ﷺ، والاستغفار، فلما مات النبي ﷺ ذهب الأمان الواحد، وبقي الآخر^(١).

وقيل: الضمير في ﴿مُعَذِّبَهُمْ﴾ للكفار، وفي ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم.

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعُذِّبُهُمُ اللَّهُ ﴾ المعنى: أيُّ شيءٍ يَمنع من عذابهم وهم يصدون المؤمنين من المسجد الحرام!.

والجملة في موضع الحال، وذلك هو^(٢) الموجِب لعذابهم.

﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَآ أَمْرُ ﴾ الضمير: للمسجد الحرام، أو لله تعالى.

﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَنَصْدِيدَ ﴿ المَكاء: التَّصفير بالفم، والتصدية: التَّصفيق باليد، وكانوا يفعلونهما إذ صلى المسلمون؛ ليَخلِطوا عليهم صلاتهم.

﴿ يُنفِئُونَ أَمْوَالُهُمْ ﴾ الآيةَ؛ نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد.

وقيل: إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب؛ فإنه استأجر ألفين من الأحابيش (٢٠) فقاتل بهم النبي ﷺ يوم أحد.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسير (١/ ١٥١–١٥٣) من قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي العلاء ﷺ.

⁽٢) في أ، ب: «من».

⁽٣) في أ: «الأحباش»، وفي ب، ج، هـ: «الأحابش»، وفي سيرة ابن هشام (١/ ٣٧٣): «قال ابن إسحاق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهُوْن ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا جميعا، فسموا الأحابيش؛ لأنهم تحالفوا بوادٍ يقال له الأخبَش بأسفل مكة».

﴿ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ﴾ أي: يتأسَّفون على إنفاقها من غير فائدة، أو يتأسفون في الآخرة.

﴿ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾ إخبارٌ بالغيب.

﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ معنى ﴿ يَمِيزَ﴾: يفرّق بين الخبيث والطيب.

والخبيث هنا: الكفار، والطيب: المؤمنون.

وقيل: الخبيث: ما أنفقه الكفار، والطيب: ما أنفقه المؤمنون.

واللام في ﴿ لِيَمِيزَ﴾ -على هذا- تتعلَّق بـ ﴿ يُغَلِّمُونَ ۖ ﴾ .

وعلى الأول: بـ ﴿ يُحْشَرُونَ ﴾ .

﴿ فَيَرْكُمُهُ ﴾ أي: يضمَّه ويجعلَ بعضه فوق بعض.

Y. Y. Y.

[﴿ قُلُ لِلْمَانِهِ فَي وَقَدِلُوهُمْ عَنَى لا تَكُونَ فِتْمَةٌ وَيَكُونَ الْإِينَ حَلَّمُ اللّهَ مَضَتَ الْأَوْلِهِ فَي وَقَدِلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللّهِينَ حُلُهُ لِنَّا فَإِنِ النّهَوَا فَإِنِي اللّهَ مُولَكُمُّمْ فَإِنِ النّهَوَا فَإِنَى اللّهَ مُولَكُمُّمْ فَإِنْ الْمَوْلِي وَلَا فَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ مُولَكُمُّمْ فَإِنْ اللّهَ مُولَكُمُّمْ فَإِنْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ مُولَكُمُّمْ وَلِي اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

﴿ إِن يَنتَهُوا ﴾ يعني: عن الكفر؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، ولا تصتُّ المغفرة إلَّا به.

﴿ وَإِن يَعُودُوا ﴾ يعني: إلى القتال.

﴿ فَقَدَّ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوْلِينَ ﴾ تهديدٌ بما جرى لهم يوم بدر، وبما جرى للأمم السالفة.

﴿ حَنَىٰ لَا تَكُونَ فِنَنَهُ ﴾ الفتنة هنا : الكفر ؛ فالمعنى : قاتلوهم حتى لا يبقى كفرٌ ، فهو كقوله ﷺ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» (١٠).

⁽١) أخرجه البخاري (٦٩٢٤)، ومسلم (٢٠).

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ لفظه عامٌ يراد به الخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار:

منها ما يخمَّس؛ وهو ما أُخِذ على وجه الغلَّبة بعد القتال.

ومنها ما لا يخمس، بل يكون جميعه لمن أخّذه؛ وهو ما أخّذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف، وما طرحه العدو خوف الغرق.

ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذمنه حاجته، ويصرِف سائرَه في مصالح المسلمين؛ وهو الفيءٌ الذي لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب.

﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُكُم ﴾ الآية ؛ اختُلف في قَسْم الخُمس على هذه الأصناف:

فقال قوم: يصرف على ستة أسهم: سهم الله (١) في عمارة الكعبة، وسهم النبي (٢) على في عمارة الكعبة، وسهم النبي (٣) عده -، وسهم لذوي القربي الذين لا تحلُّ لهم الصدقة، وسهم لليتامي، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

وقال الشافعي: على خمسة أسهم، ولا يَجعل لله سهمًا مختصًا، وإنما بدأ –عنده– بالله؛ لأن الكلِّ مُلكه.

وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته، ويصرف الباقئ في المصالح.

⁽١) في أ، ب: الله.

⁽٢) في أ، ب: اللنبي.

⁽٣) في أ، ب، ج، هـ: اللموالي.

﴿إِنْ كُنتُدُ ءَامَنتُم بِأَشَوَ الجع إلى ما تقدم، والمعنى: إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس، واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه.

﴿ وَمَا أَنَرُكَنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ يعني: النبي ﷺ. والذي أنزل عليه: القرآن أو النصر.

﴿ يُوْمَ ٱلْفُرْقَكَاكِ ﴾ أي: التَّفرقة بين الحق والباطل، وهو يوم بدر.

﴿ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ ﴾ يعني: المسلمين والكفار.

﴿إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنْبَا﴾ العامل في ﴿إِنَّهُ: ﴿ٱلْتَقَىٰ﴾.

والعُدْوة: شَفِير الوادي، وقرئ بالضم والكسر؛ وهما لغتان.

و﴿ اَلدُّنَيَّا ﴾: القريبة من المدينة، و﴿ ٱلْقُصُونَ ﴾: البعيدة.

﴿وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ ﴾ يعني: العير التي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكب عن الطريق؛ خوفًا من النبي ﷺ، وكان جمْعُ قريشٍ المشركين قد حال بين المسلمين وبين العِير.

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخَتَلَفْتُد فِي ٱلْمِيعَـٰذِ ﴾ أي: لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتَهم وقلَّتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم.

أو: لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه.

﴿ لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ ﴾ أي: يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له.

وقيل: ﴿ لِيَهُلِكَ ﴾ : يكفر، ﴿ وَيَحْيَىٰ ﴾ : يؤمن.

وقرئ ﴿مَنْ حَيِيَ﴾ بالإظهار والإدغام؛ وهما لغتان.

﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ الآيةَ ؛ كان رسول الله ﷺ قد رأى الكفار في نومه قليلًا ، فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم .

﴿ لَفَشِلْتُمْ ﴾ أي: جبنتم عن اللقاء.

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ﴾ الآيةَ؛ معناها: أن الله أظهر كل طائفة قليلةً في عين الأخرى؛ ليقع التجاسر على القتال.

THE THE THE

﴿ رِئِحُكُمْ ۚ ﴾ أي: قوتُكم ونشاطكم؛ وذلك استعارةٌ.

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَٰذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَـرِهِم ﴾ يعني: قريشًا الكفار حين خرجوا لبدرٍ.

﴿ بَطُرًا ﴾ أي: اعتداءً (١) وتكبرًا.

﴿وَإِذْ زَنِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴾ الآية ؛ لما خرجت قريش إلى بدر تصوَّر لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، فقال لهم: إني جار لكم من قومي -وكانوا قد خافوا من قومه-، ووعدهم النصر(٢).

﴿نَكُصَ﴾ أي: رجع إلى وراءً.

﴿إِنِّى أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ ﴾ رأى (٣) الملائكة تقاتل.

⁽١) في هامش أ: اعتواً.

⁽٢) في أ، ب: ابالنصرا.

⁽٣) في أ، ب، ج: «أي».

[هإذ يَكُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ غَرَ هَوُلَا وِبِهُمْ وَمَن وَمَن عَرَ هَوُلَا وِبِهُمْ وَمَن يَوَكُلُ عَرَى إِذَ يَتَوَى الَذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَتِكُمُ يُضْرِيوُنَ وَمُحُومُهُمْ وَأَدَبَرَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا فَذَمَت الْمَلَتِكُمُ أَلَا اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّ

﴿ يَكُولُ ٱلْمُنَانِقُونَ ﴾ الذين كانوا بالمدينة.

وقيل: الذين كانوا مع الكفار، وهم نفرٌ من قريش؛ منهم: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن ربيعة بن الأسود، وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبٌه بن الحجاج؛ وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة.

﴿ عَرَ كَتُؤُكِّم دِبُهُمُ ۗ ﴾ أي: اغترَّ المسلمون بدينهم، فأدخلوا أنفسهم فما لا طاقة لهم به.

﴿ وَلَوْ تَـرَىٰ إِذْ يَـتَوَفَّ اَلَٰذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَبِكَةُ ﴾ ذلك فيمن قُتِل يوم بدر . ﴿ وَاذَبَــُوهُمْ ﴾ أي: أَسْتاهَهُم، وقيل: ظهورَهم. ﴿وَذُونُواْ﴾ هذا من قول الملائكة لهم؛ تقديره: ويقولون لهم: ذوقوا. والقول المحذوف ومعموله معطوف على ﴿ يَضَرِبُونَ ﴾ .

ويَحتمل أن يكون ما بعده:

من قول الملائكة.

أو يكون مستأنَّفًا .

﴿ زَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ تقديره عند سيبويه: الأمر ذلك، والباء سببية.

والمعنى: أن الله لا يغيّرُ نعمةً على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي.

﴿كَدَأْبِ﴾ ذُكِر في "آل عمران" (١).

﴿ الَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ﴾ يريد: بني قريظة .

﴿ فَتُرَدِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ أي: افعل بهم من النَّقمة ما يَزجُر غيرَهم.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ أي: نقضًا للعهد.

﴿ فَأَنُّهِ إِلَيْهِمَ ﴾ أي: ردَّ العهد الذي بينك وبينهم.

والمفعول محذوف؛ تقديره: فانبذ إليهم عهدَهم.

﴿عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ أي: على مَعْدلة.

وقيل: معناه: أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد.

⁽١) انظر ١/١٧٥.

[﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ۞ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَفَّتُم مِن فُوْقَ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُون بِهِ، عَدُوَ اللّهِ وَعُدُوْكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَظْلَمُونَهُمُّ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلْيَكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۞ ۞ أَوْ وَإِن جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعَ لِمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْفِلِيمُ إِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن جَسَبُكَ اللَّهُ هُوَ الْذِينَ أَيْفَ إِنَهُ هُو اللّهَامِينَ ۞ وَالْنَ بَيْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيزٌ عَكِمَ لَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا مَا أَلْفَتَ بَيْنِ فَلُوبِهِمْ وَلَنكِنَ اللّهُ وَمِينَ الْمُؤْمِينِ ﴾].

﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ أي: لا تظنَّ أنهم فاتُوا ونجَوا بأنفسهم.

﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ أي: لا يفوتون في الدنيا، ولا في الآخرة.

﴿وَأَعِذُواْ لَهُم﴾ الضمير:

للذين يُنبَذ إليهم العهد.

أو للذين لا يُعجِزون.

وحكمه عامٌّ في جميع الكفار .

﴿ نِن قُوۡوَ﴾ قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إن القوة الرمي "```.

﴿وَمِن رَبَاطِ ٱلْغَلِ﴾ الزمخشري: الرباط: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله (٢٠).

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۷).

⁽۲) انظر: الكشاف (۷/ ۱٤۱).

ابن عطية: رباط الخيل: جمع رَبْط، أو مصدر(١).

﴿عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ يعني: الكفارَ.

﴿وَءَاخُرِينَ﴾ يعني: المنافقين، وقيل: بني قريظة، وقيل: الجن؛ لأنها تنفر من صهيل الخيل، وقيل: فارس.

والأول أرجع؛ لقوله: ﴿مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَمُهُمُّ نَعَنُ نَعَلَمُهُمَّ ﴾ [التوبة: ١٠١].

قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى قال:

﴿ لَا نَهْلُمُونَهُم ﴾، فكيف يعلمهم أحد! (٢).

وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: ﴿لا نَعْلَمُونَهُمُ ﴾: لا تعرفونهم؛ أي: لا تعرفونهم؛ أي: لا تعرفون آخادهم وأعيانهم، وقد يُعرَف صنفهم من الناس، ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين.

﴿ وَإِن جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْتَحْ لَمَا﴾ السِّلم هنا: المهادنة.

والآية منسوخة بآية (٢٠٠٠) القتال في «براءة» ؛ لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز.

﴿ وَأَلَفَ بَيْكَ قُلُومِهِم ﴾ قيل: المراد: بين قلوب الأوس والخزرج؛ إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام.

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٢٢٧/٤).

⁽٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٢٠).

⁽٣) في ب، ج، هـ: «بآيات.

واللفظ عام.

﴿ وَمَنِ أَتَبُكَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عطفٌ على اسم الله.

وقال الزمخشري: مفعول معه، والواو بمعنى «مع»؛ أي: حسبك وحسب من اتبعك اللهُ(١).

⁽١) انظر: الكشاف (٧/ ١٤٦).

[﴿ يَتَائِمُ النِّيَّ كَنِصِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَهْرُونَ لِمَنْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَهْرُونَ لَمْ لِلْمُؤَا لَمْنَا مِنْ الْذَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللّهُ يَعْلِمُوا الْمَانِي بِإِذْنِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصّنهِ مِن صَابِرَةٌ فِينُهُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

﴿ إِن يَكُنُ مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰيرُونَ﴾ الآيةَ ؛ إخبارٌ يتضمَّن:

وعدًا، بشرط الصبر.

ووجوبَ ثبوت الواحد للعشرة، ثم نُسِخ بوجوب ثبوت^(١) الواحد للاثنين.

﴿ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَمْفَهُونَ ﴾ أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة؛ فلا يثبتون.

﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ ﴾ لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم، وأشار عمر بقتلهم، فنزلت الآية؛ عتابًا على استبقائهم.

﴿حَنَّىٰ يُنْدِنَ فِي ٱلْأَرْضِّ﴾ أي: يبالغَ في القتل.

﴿ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا﴾ عتابٌ لمن رغب في فداء الأسارى.

﴿ لَوْلَا كِنَبُّ مِنَ آللَهِ سَبَقَ ﴾ الكتاب:

ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم.

⁽١) في أ، ب: ابثبوت.

وقيل: ما قضاه من تحليل الغنائم لهم.

﴿ فِيما آخَذُهُم ﴾ يراد به: الأسارى، أو فداؤهم.

ولما نزلت الآية قال رسول الله ﷺ: «لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر »(١).

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾ إباحةٌ للغنائم، ولفداء الأساري.

4 4 4

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/٢٨٣).

﴿ إِن يُمْلَيِ اَللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَبْرًا﴾ أي: إن علم في قلوبكم إيمانًا جَبر عليكم ما أُخذ منكم من الفدية .

قال العباس: فيَّ نزلت؛ وكان افتدى يوم بدر، ثم أعطاه رسول الله ﷺ من المال ما لم يقدر أن يحمله، فقال: قد أعطاني الله خيرًا مما أُخِذ مني، وأنا أرجو أن يغفر لي^(١).

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ ﴾ الآية؛ تهديدٌ لهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إلى آخر السورة؛ مَقصِدها: بيان منازل المهاجرين، والأنصار، والذين آمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٢٨٥).

فبدأ أولًا بالمهاجرين، ثم ذكر الأنصار - وهم الذين آووا ونصروا -، وأثبت الولاية بينهم، وهي ولاية التعاون والتناصر.

وقيل: هي ولاية الميراث، ثم نُسِخت بقوله: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْعَارِ بَعْفُهُمْ أَوْلَىٰ بَمْضِ﴾.

﴿وَإِنِ آسَتَصَرُوكُمْ لَما نَفَى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا: أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين، إلّا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد، فلا ينصرونهم عليهم.

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِسَنَةٌ فِى ٱلأَرْضِ ﴾ ﴿ إِلَّا ﴾ هنا مركَّبة من "إنْ الشرطية والا النافية.

والضمير في ﴿تَفْعَلُوهُ﴾:

لولاية المؤمنين ومعاونتهم.

أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ فَوْيِهِ بَيْنَكُمْ رَبِّينَهُم مِينَنَّهُ ﴾.

أو للنصر الذي في قوله: ﴿ فَمَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾.

والمعنى: إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ﴾ الآيةَ؛ ثناءٌ على المهاجرين والأنصار، ووعد هم.

والرزق الكريم: في الجنة.

﴿ وَالَّذِينَ مَامَثُواْ مِنْ بَعْدُ ﴾ يعني: الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان.

= التسهيل لعلوم التنزيل

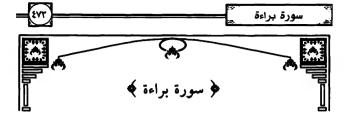
﴿وَأُولُواْ اَلْأَرْحَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ قيل: هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار.

وقال مالك: ليست في الميراث.

وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام.

﴿ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ أي: في القرآن، وقيل: في اللوح المحفوظ.

Carlot Carlot

وتسمَّى: سورة التوبة، وتسمى – أيضًا – الفاضحة؛ لأنها كشَفت أسرار المنافقين.

واتفقت المصاحف والقرَّاء على إسقاط البسملة من أولها .

واختُلف في سبب ذلك:

فقال عثمان بن عفان ﷺ: أشبهت معانيها معانيّ «الأنفال»، وكانت تدعى (١) القرينتين في زمان رسول الله ﷺ؛ فلذلك قَرنتُ بينهما ووضعتُها (٢) في السبع الطّوال (٣).

وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فتُرِكتَ البسملةُ بينهما لذلك.

وقال علي بن أبي طالب ﷺ: البسملة أمان، و•براءة، نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان ^(٤).

⁽١) في هامش أ: دتدعيان،

⁽Y) في أ، د: «ووضعتهما» والمثبت موافق لما في الرواية.

⁽٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٩)، وأبو داود (٧٨٦)، والترمذي (٣٠٨٦)، والنسائي في الكبرى (٧/ ٢٥٣).

⁽٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٠).

[﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَنهَدَّمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ الْرَبِعَةَ أَشَهُم وَاَغَلَمُوا الْكُرْ غَيْرُ مُعْجِرِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ تُحْرِي الْكَفِيرِينَ ۞ وَأَدَّنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ المُحْتِجِ اللّهَ عَبْرُ مُعْجِرِي اللّهِ وَيَنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن بُبُتُمْ فَهُو وَيُشْرِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَيَشْرِ اللّهِ يَكُولُوا بِمَدَابٍ فَيْهِ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهِ وَيَشْرِ اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَيَشْرِ اللّهِ مُن اللّهُ وَيَشْرِ اللّهِ مُن اللّهُ مُولِمُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَالَتُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ

﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ المراد بالبراءة: التبرُّو من المشركين.

وارتفاع ﴿بَرَآءَةٌ ﴾ على أنه: خبر ابتداء، أو مبتدأً.

﴿إِلَى اَلَذِينَ عَنَهَدَّمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ تقدير الكلام: براءة واصلةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فرمن و (إلى المتعلّقان بمحذوف لا بر ﴿ بَرَآهَ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

وإنما أُسند العهد إلى المسلمين في قوله: ﴿عَهَدَتُمْ﴾؛ لأن فِعْل الرسول ﷺ لازمٌ للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين.

وكان النبي ﷺ قد عاهد المشركين إلى آجالٍ محدودة:

فمنهم من وفَّى، فأمر الله أن يُتَمَّ عهدُه إلى مدته.

ومنهم من نقض، أو قارب النقض، فجُعل له أجلٌ أربعة أشهر، وبعدها لا يكون له عهد.

﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي: سيروا آمنين أربعةً أشهر، وهي الأجل الذي جعل لهم.

واختُلف في وقتها :

فقيل: هي شوال وذو قَعدة وذو حِجة والمحرَّم؛ لأن السورة نزلت حينتذ، وذلك عام تسعة .

وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تمام العَشر الأوَّل من ربيع الآخر؛ لأنهم إنما علموا بذلك حيننذ، وذلك أن رسول الله ﷺ بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحجَّ بالناس، ثم بعث بعده على بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة: يوم عرفة، وقيل: يوم النحر.

﴿غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾ أي: لا تَفُوتُونُه .

﴿وَأَذَنُّ﴾ أي: إعلام بتبرُّؤ الله تعالى ورسولِه من المشركين.

﴿إِلَى اَلنَاسِ﴾ جعَل البراءة مختصَّةً بالمعاهدين من المشركين)(١)، وجعل الإعلام بالبراءة عامًّا لجميع الناس؛ من عاهد، ومن لم يُعاهِد، وللمشركين وغيرهم.

﴿ اَلْحَجَ ٱلأَكْبَرِ ﴾ هو يوم عرفة، أو يوم النحر.

⁽١) سقط من أ، ب، ج، هـ

وقيل: أيام الموسم كلها؛ وعبر عنها بيوم؛ كقولك: يوم صفين والجمل وكانت أيامًا كثيرة.

﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّ ۗ﴾ تقديره: أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفًا.

وقرئ: ﴿إِكَ اللَّهَ ﴾ بالكسر؛ لأن الأذان في معنى القول.

﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ ارتفع:

بالعطف على الضمير في ﴿بَرِيٌّ ﴾.

أو بالعطف على موضع اسم ﴿أَنَّا﴾ .

أو بالابتداء، وخبره محذوف.

وقرئ بالنصب؛ عطفًا على اسم ﴿أَن﴾.

وأما الخفض:

فلا يجوز فيه العطف على ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ؛ لأنه معنى فاسد.

ويجوز على الجوار، أو على القسَم، وهو - مع ذلك - بعيدٌ، والقراءة به شاذَّة.

﴿ فَإِن تُبُـٰتُمُ ﴾ يعني: التوبة من الكفر.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَتُم ﴾ يريد: الذين لم ينقضوا .

﴿ فَإِذَا أَسَلَخَ ٱلْأَنَّهُمُ ٱلْحُرُمُ ﴾ يعني: الأشهر الأربعة التي جعلت لهم:

فمن قال: إنها شوال وذو قَعدة وذو حِجة والمحرم: فهي الحُرُم المعروفة زاد فيها شوال، ونقص رجب، وسمِّيت حُرمًا؛ تغليبًا للأكثر. ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني: فسمِّيت حرمًا ؛ لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ.

﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ ﴾ ناسخةٌ لكل موادَعة في القرآن.

وقيل: إنها نَسخت أيضًا: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآتُ﴾ [محمد: ٤].

وقيل: بل نُسختُها هي؛ فيجوز المنُّ والفداء.

﴿وَخُذُوهُمْ ﴾ معناه: الأسر، والأخِيذ: هو الأسير.

﴿ كُلَّ مَرْصَدٍّ ﴾ كلَّ طريق، ونصُّبُه على الظرفية.

﴿ فَإِن نَابُوا ﴾ يريد: مِن الكفر، ثم قرن بالإيمان الصلاةَ والزكاة؛ فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة، كما فعل أبو بكر الصديق ﷺ.

والآية في معنى قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»(١١).

﴿ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ تأمينٌ لهم.

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَحِرَهُ ﴾ هو من الجوار؛ أي: استأمنك فأمّنه حتى يسمع القرآن؛ ليَرى هل يُسلِم أم لا .

﴿ ثُمَّ أَنْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ أي: إن لم يُسلِم فرُدَّه إلى موضعه.

وهذا الحُكُم ثابت عند قوم، وقال قوم: نُسِخ بالقتال.

A A A

⁽١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٥٨.

[﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّهُ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَايِّ فَمَا اسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَاسْتَفِيمُوا لَمُمُّ إِذَ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ٢ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِمْ وَتَأْنَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الشَّمْرُواْ بِعَايَنِ اللَّهِ ثَمَنُنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَةً وَأُولَتِهِكَ لهُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَتَىٰامُوا ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَاٰكُمْ فِي ٱلذِينِّ وَنَفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكُنُواْ أَيْمَنَّهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَتَنِلُوٓا أَجِمَةَ ٱلْكُفرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَمَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۞ أَلَا تُتَنِيلُونَ فَوْمَا نَكَثُواْ أَيْمَنْنَهُمْ وَهَكُنُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَك مَزَّةً أَغَنَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَخَقُ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُشُتُه مُؤْمِنِينَ ۞ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَندِيكُمْ وَيُخْرَهِمْ وَيَصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينٌ ﴿ وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدُ ﴿ أَمْ حَسِبْتُدَ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَوْ رَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾].

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُثْرِكِينَ عَهَدُّ للفظه(١١) استفهام، ومعناه: استنكار واستبعاد.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَئُدَ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَادِٓ ﴾ قيل: المراد قريش، وقيل: قبائل بني بكر.

﴿ فَمَا أَسْتَقَامُوا ﴾ "ما " ظرفية .

في أ، ب، ج، هـ: الفظ».

﴿ كَيْفَ﴾ تأكيدٌ للأولى، وحذف الفعل بعدها؛ للعلم به، تقديره: كيف يكون لهم عهد؟.

﴿لَا يَزْقُبُواْ﴾ أي: لا يُرَاعوا.

﴿ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ الإلُّ: القرابة؛ وقيل: الحِلْف. والذمة: العهد.

﴿وَأَكْثَرُهُمْ نَسِفُونَ﴾ استثنى (١) من قضى له منهم بالإيمان.

﴿ أَيِّمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ أي: رؤساءَ أهلِه؛ قيل: إنهم أبو جهل، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو. حكى ذلك الطبري (٢٠)، وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة.

والأحسن أنها على العموم.

﴿ لَا أَيْنَنَ لَهُمْ ﴾ أي: لا أيمان لهم يوفُّون بها.

وقرئ: ﴿لا إِيْمَانَ﴾ بكسر الهمزة.

﴿لَعَلَّهُمْ بَنتَهُونَ﴾ يتعلَّق بـ ﴿فَقَائِلْوٓاۤ﴾ .

﴿وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ﴾ قيل: يعني: إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحد.

وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة، ثم خرج هو بنفسه.

(١) في ب، ج، د: ﴿استثناءُۥ

⁽٢) انظر: تفسير الطبري (١١/ ٣٦٣).

﴿ وَهُم بَدَءُ وَكُمْ أَوَّكَ مَرَزَّ فِي يعني: إذا يَتَهم للنبي عَيْقٌ والمسلمين بمكة.

﴿ يُعَذِّنِهُمُ اللَّهُ بِأَنِدِيكُمْ ﴾ يريد (١٠): بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظِّفَر.

﴿فَوْمِ نُؤْمِنِينٌ﴾ قيل: إنهم خزاعة. والإطلاق أحسن.

﴿ وَيَتُوبُ أَللَهُ ﴾ استئنافُ إخبارٍ بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيُسلِم.

﴿ أَمْ حَسِبْتُهُ ﴾ الآية ؛ معناها: أن الله لا يتركُهم دون تمحيصٍ يظهر فيه الطيب من الخبيث.

و﴿أَمْهُ هَنَا بِمِعْنِي: بِلُ وَالْهُمُزَّةِ.

و﴿يَعْلَمِ اللَّهُ ﴾ أي: يعلم ذلك موجودًا؛ لتقوم به الحجة.

﴿ وَلِيجَةً ﴾ أي: بطانةً.

A A A

في أ، ب، ج، هـ: «الله».

[﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُ أُولَتِهِكَ حَيِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ وَفِي اَلْنَارِ هُمْ خَلِدُوكَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكَوْةَ وَلَوْ يَخْشُ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَيّ أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْمَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كَنَنْ ،امَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيـلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰتٍكَ هُرُ اَلْفَآيِرُونَ ۞ يُبَيْرُكُمُ رَبُهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَتِ لَمُمْ فِيهَا فِيدُ تُقِيدُ ۞ خَنايِينَ فِهَا أَبَدًا ۚ إِذَ اللَّهَ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ،َامَنُوا لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَاءَكُمْ وَاِخْوَنَكُمْ أَوْلِهَا ۚ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَوَلَهُم مِنكُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُوكَ ﷺ فَلَ إِن كَانَ ءَابَـآؤُكُمْ وَٱبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَٱزْوَجُكُر وَعَشِيرُتُكُو وَأَمْوَلُ أَقْتَوْنُتُمُوهَا وَجَدَرُهُ خَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ. فَنَرَبَصُوا حَنَّى يَأْفِيكَ اللَّهُ بِأَنْرِيهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞﴾].

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ ﴾ أي: ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلُّبًا (١١) وظلمًا.

ومن قرأ ﴿مَسَنجِدَ﴾ بالجمع: أراد جميع المساجد.

ومن قرأ بالتوحيد: أراد المسجد الحرام.

﴿ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ أي: أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر.

⁽١) في أ. ب، هـ: اتغليبًا.

وقيل: الإشارةُ إلى قولهم في التلبية: «لا شريك لك، إلَّا شريكاً هو لك».

﴿ أَجَمَلُتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ ﴾ الآيةَ؛ سببها: أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج، وبعمارة المسجد الحرام؛ فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك.

﴿لَا تَتَنِذُوا مَابَآءَكُمْ ﴾ الآية ؛ قيل : نزلت فيمن تثبُّط عن الهجرة ، ولفظها عامٌّ ، وكذلك حكمها .

﴿ فَرَبَصُوا ﴾ وعيدٌ لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. ﴿ بِأَسْرِيُّ ﴾ قيل: يعنى: فتح مكة، وقيل: هو إشارةٌ إلى عذاب أو عقوبة.

v. v. v.

[﴿ لَنَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَدَيْ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَمْرَتُكُمْ فَلَمْ تُعْنَا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ مُّمَ وَلِسَّمُ مُدَيْنَا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ مُّمَ وَلِسَّمُ مُدَرِيرَ فَي ثُمَّ أَنْوَلَ اللّهُ وَيَلَ الْمُوْمِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُوْمِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَلَى اللّهُ وَيَلْ الْمُوْمِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مَا يَتَأَيّهُما اللّهِ مِن فَضَامِة عَيْلُهُ اللّهُ مِن فَضَامِة إِن شَاءً إِن اللّهُ عَلِيمً حَكِيدٌ ﴿ قَنْ فَلُوا اللّهِ مِن اللّهُ مِن فَضَامِة إِن شَاءً إِن اللّهُ عَلِيمً حَكِيدٌ ﴿ قَنْ فَلُوا اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا اللّهِ مِن الْحَقِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا يَذِينُوا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا يَلْولُوا اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِدِ الْلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿وَيَوْمَ خُنَيْنِ ﴾ عطفٌ على ﴿مَوَاطِنَ ﴾ .

أو منصوبٌ بفعل مضمر، وهذا أحسن؛ لوجهين:

احدهما: أن قوله: ﴿إِذَ أَعْجَىٰتُكُمْ كُثُرُنُكُمْ ﴾ مختصٌ بحنين، ولا يصح في غيره من المواطن؛ فيَضعُف عطف (يوم حنين على المواطن؛ للاختلاف الذي بينهما في ذلك.

والآخر: أن ﴿مَوَاطِنَ ﴾ ظرف مكان، و﴿وَيَوْمَ حُدَيْنِ ﴾ ظرف زمان؛ فيضعف عطف)(١) أحدهما على الآخر، إلَّا أن يريد بالمواطن الأوقات. وحُنين: اسم علم لموضع عُرِف برجل اسمه حنين، وانصرف لأنه مذكَّر. ﴿إِذْ أَعْجَنَتُ مُ كُنَّرُتُكُمْ ﴾ كانوا يومنذ اثنى عشر ألفًا، فقال بعضهم: لن

⁽۱) سقط من أ، ب، ج، هـ.

نُغلَب اليوم من قلَّة، فأراد الله إظهار عجزهم، ففرَّ الناس عن رسول الله ﷺ حتى بقي على بغُلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله، وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال: «شاهت الوجوه» (١)، ونادى بأصحابه (٢) فرجعوا إليه، وهزم الله الكفار.

وقصة حنين مذكورة في السِّيَر .

﴿ بِمَا رَحُبُتُ﴾ أي: ضاقت على كثرة اتساعها، و"ما" هنا: مصدرية.

﴿ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرَّ تَرَوْهَــَا﴾ يعني: الملائكة.

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ ﴾ إشارةٌ إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُثْمِرُكُونَ نَجَسٌ ﴾ قيل: إن نجاستهم بكفرهم، وقيل: بالجنابة.

﴿ فَلَا يَفْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ نصّ على منع المشركين - وهم عبّدة الأوثان- من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك.

وقاس مالك على المشركين: سائرَ الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام: سائرَ المساجد، فمنع جميعَ الكفار من جميع المساجد.

وجعلها الشافعي عامة في الكفار ، خاصةً بالمسجد الحرام ، (فمَنع جميعً الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة)(٣) ، وأباح لهم دخول غيره .

⁽١) أخرجه مسلم (١٧٧٧).

⁽٢) في أ، ب، هـ: «أصحابه».

⁽٣) سقط من ب، ج، هـ

وقصَرها أبو حنيفة على موضع النصّ؛ فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة، وأباح لهم دخول سائر المساجد، وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره.

﴿بَمْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاْهِ يريد: عامَ تسعة من الهجرة؛ حين حج أبو بكر بالناس، وقرأ عليهم عليٌّ سورة «براءة».

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةً ﴾ أي: فقرًا.

كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة، فخاف الناس قلة القوت بها إذ مُنِعَ المشركون منها، فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله، فأسلمت العرب كلها، وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين (١١) سائرً الأمصار.

﴿ فَنَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنَّوْمِ الْآخِرِ ﴾ أمرٌ بقتال أهل الكتاب.

ونفّى عنهم الإيمان بالله؛ لقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله، ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اعتقادهم فيه فاسد، فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني (٢).

﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك.

﴿ وَلَا يَدِينُونَ عَينَ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: لا يدخلون في الإسلام.

⁽١) في أ، ب، هـ: الله فتح المسلمون.

⁽٢) في أ، ج، هـ: «الحسابي».

﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِنْبَ ﴾ بيان للذين أُمِر بقتالهم، وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك؛ لقتال النصاري.

﴿ حَتَى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ﴾ اتفق العلماء على قَبول الجزية من اليهود والنصارى ويُلحَق بهم المجوس؛ لقوله ﷺ: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب،(١٠).

واختلفوا في قَبولها من عبّدة الأوثان والصابئين.

ولا تؤخذ من النساء والصّبيان والمجانين.

وقَدْرها عند مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهمًا على أهل الوَرِق، ويؤخذ ذلك من كل رأس.

﴿عَن يَدِ﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: دفْع الذميّ لها بيده، لا يبعثها مع أحد ولا يَمْطُل بها؛ كقولك: يدًا بيد.

الثاني: عن استسلام وانقياد؛ كقولك: ألقى فلان بيده.

﴿وَهُمْ صَنْغِرُوكَ﴾ أي: أَذَلًّاء.

4. 4.

⁽١) أخرجه مالك في الموطإ (٧٤٢).

[﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنْزَرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِك قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمٌّ يُضَهَوُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَسَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّك يُؤْفَكُونَ ﴿ الْغَكَدُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُفْبَنَهُمْ أَرْبَكَا مِن دُوبِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْ مَرْيَحَمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِتَعْبُدُوٓا إِلَنْهَا وَحِدُآ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ سُبْحَنَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ يُريدُونَ أَن يُطْيِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِ وَيَأْبِى اللَّهُ إِلَّا أَن يُبَعَ نُورَمُ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُـٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ فَى بَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلأَخْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَاٰ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ فِٱلْمَنْطِلِ وَيَصُدُّوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيرٍ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَـَمَ فَتُكَوِّك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَلَاا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَنُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكَنْزُونَ ۗ ﴿ إِنَّ عِـذَهَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آفَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَـآ أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ۖ ذَلِكَ ٱلِدِينُ ٱلْفَيْنَمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ ٱلْفُسَكُمْ وَقَـٰئِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَـٰهُ كَمَا بُعَٰئِلُونَكُمُ كَآفَةٌ وَاعْلَمُوٓا أَنَ اللَّهَ مَعَ المُنْقِينَ ۞ إِنَّمَا النِّينَ ۗ زِكَادَةٌ فِي الْكُفْرِّ بُعْسَلُ يِهِ ٱلَّذِيبَ كَفَرُهُا يُحِلُّونَهُ, عَامًا وَيُحَرِّيُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِـذَهَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُوْبَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْهِينَ ۞﴾].

﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ قال ابن عباس: إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ وهم: سلَّام بن مِشْكَم، ونعمان بن أوفى، وشأس بن قيس، ومالك بن الصَّيف.

وقيل: لم يقلها إلا فِنْحَاص، ونَسب ذلك إلى جميعهم؛ لأنهم متبعون لمن قالها. والظاهر أن جماعتهم قالوها؛ إذ لم ينكروها حين نُسِبت إليهم.

وكان سبب قولهم ذلك: أنهم فقدوا التوراة، فحفظها عُزير وحده، فعلّمها لهم، فقالوا: ما علّم الله عزيرَ التوراة إلا أنه ابنه.

و﴿عُزَيْرُ﴾ مبتدأ، و﴿أَبْنُ ٱللَّهِ﴾ خبره.

ومُنع ﴿عُزَيْرُ﴾ التنوين؛ لأنه أعجمي لا ينصرف.

وقيل: بل هو منصرف، وحذَّف التنوين لالتقاء الساكنين، وهذا ضعيف.

وأما من نوَّنه فجعله عربيًّا .

﴿وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُثُ اللَّهِ ۗ قال أبو المعالمي: «أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله»(١)، وذلك كفرٌ شنيع.

﴿ بِأَفْوَهِهِم ﴾ يتضمَّن معنيين:

أ**حدهما**: إلزامهم هذه المقالة، والتأكيد في ذلك.

والثاني: أنهم لا حجة لهم عليه، وإنما هو مجرَّد (٢^{٢)}دعوى؛ كقولك لمن تكذِّبه: هذا قولك بلسانك.

﴿يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾ معنى ﴿يُضَاهُونَ ﴾ : يشابهون.

فإن كان الضمير لليهود والنصارى؛ فالإشارة بقوله: ﴿الَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ﴾:

⁽١) الإرشاد، لأبي المعالى الجويني (ص: ٥١).

⁽٢) في ج، د: اعنا.

للمشركين من العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بنات الله، وهم أول كافر. أو للصاشن.

أو لأمم متقدمة.

وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي ﷺ من اليهود والنصارى؛ فـ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِن تَبَلُؤُ﴾ هم أسلافهم المتقدمون.

﴿ قَـٰنَاكُهُمُ اللَّهُ ﴾ دعاءٌ عليهم، وقيل: معناه: لعنهم الله.

﴿ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ تعجُّبٌ كيف يُصرَفون عن الحق والصواب! .

﴿ اَتَّخَادُوا أَخْبَارُهُمْ وَرُهَبَنَهُمْ أَرْبَابًا ﴾ أي: أطاعوهم كما يطاع الربُ، وإن كانوا لم يعبدوهم.

﴿وَٱلْمَسِيحَ﴾ معطوفٌ على الأحبار والرهبان.

﴿وَمَا أَيُـرُوٓا إِلَا لِيَعَبُـدُوٓا إِلَىٰهَا وَحِــدُآ﴾ أي: أمرهم بذلك عيسى ومحمد ﷺ.

﴿ بُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ أي: يريدون أن يطفئوا نبوة محمد ﷺ وما جاء به من عبادة الله وتوحيده.

﴿ بِأَفَوْهِهِم﴾ إشارةٌ إلى أقوالهم، كقولهم: ساحر وشاعر^(١١)، وفيه أيضًا إشارةٌ إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا.

﴿ لِنُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ﴾ الضمير: للرسول ﷺ، أو للدين.

⁽١) في ب، هـ: «سحر وشعر».

وإظهاره: جعْلُه أعلى الأديان وأقواها حتى (١) عمَّ المشارق والمغارب. وقيل: ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين (٢) لا يبقى دين إلَّا دين الإسلام.

﴿ يَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ ﴾ هي (٣): الرُّشا على الأحكام وغير ذلك.

﴿ وَالَّذِينَ يَكُيْرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ ﴾ ورد في الحديث أن: «كل ما أُذيتُ زكاته فليس بكنز، وما لم تؤدَّ زكاته فهو كنز» (١٤).

وقال أبو ذرِّ وجماعة من الزهاد: كلُّ ما فضَل عن حاجة الإنسان فهو كنز .

﴿وَلَا يُنفِقُونَهَا﴾ الضمير للأموال والكنوز التي يتضمَّنها المعنى.

وقيل: هو للفضة، واكتفى بذلك عن الذهب؛ إذ الحكم فيهما واحد.

﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ﴾ العامل في الظرف: ﴿أَلِسِمِ﴾، أو محذوفٌ.

﴿عَلَيْهَأَ﴾ الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ﴿يُنفِقُونَهَا﴾ .

﴿ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ هي الأشهر المعروفة؛ أولها: المحرم، وآخرها: ذو الحجة.

وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب ﷺ.

﴿ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ ﴾ أي: في اللوح المحفوظ، وقيل: في القرآن.

والأول أرجع؛ لقوله: ﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضَ﴾.

⁽١) في أ، ب، هـ: قحتي،

⁽٢) في ج، د: احتى١.

⁽٣) في أ، ب: الهناه.

⁽٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٨/ ١٣).

﴿ يِنْهَا ۚ أَرْبَعَـٰ أُمُ مُؤُمُّ ﴾ هي: رجب وذو قَعدة وذو حِجة والمحرم.

﴿ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ يعني: أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل (١١)، وكانت العرب قد تمسّكت به حتى غيّره بعضهم.

﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ الضمير في قوله: ﴿ فِيهِكَ ﴾ للأشهر الحُرُم تعظيمًا لأمرها، وتغليظًا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرها.

وقيل: الضمير للاثني عشَر شهرًا، وهي الزمان كلُّه.

والأول أظهر .

﴿وَقَـٰذِلُوا ۚ الْمُشْرِكِينَ كَأَفَـُهُ أَي: قاتلوهم في الأشهر الحرم؛ فهذا نسّخ لتحريم القتال فيها .

و﴿كَآنَةُ﴾ حال من الفاعل، أو المفعول.

﴿إِنَّمَا ٱلنَّيِيَ هُ هُو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرَّمةً عليهم في الأشهر الحرم، فيشقُ عليهم تركها، فيجعلونها في شهر حرام ويحرِّمون شهرًا آخر بدلًا منه، وربما أحلوا المحرَّم وحرموا صفرًا حتى يُكمِلوا في العام أربعة أشهر محرمة.

﴿ يُعِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ أي: تارة يحلِّون وتارة يحرِّمون، ولم يُرِد العام حقيقة .

⁽١) لم يرد اوإسماعيل، في أ، ب، هـ

﴿ لِيُوَاطِئُواْ عِـذَهَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أي: ليوافقوا عدد الأشهر الحرم؛ وهو أربعة.

﴿ فَيُهِلُّواْ مَا حَكَرُمَ اللَّهُ ﴾ يعني: إحلالهم القتالَ في الأشهر الحرم.

4 4 4

﴿مَا لَكُرُ إِذَا فِيـلَ لَكُرُ ٱنفِـرُوا﴾ عتابٌ(١) لمن تخلُّف عن غزوة تبوك.

﴿ أَنَّا قَلْتُدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ عبارةٌ عن تخلفهم، وأصل ﴿ أَنَّا قَلْتُدُ﴾: تَثاقلتم.

﴿ إِلَّا نَنفِـرُواْ يُعَذِّبْكُمْ ﴾ شرط وجزاء.

وهذا العذاب: في الدنيا أو في الآخرة.

﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرُهُ اللَّهُ ﴾ شرط وجواب، والضمير لرسول الله ﷺ. فإن قيل: كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه (٢)؟

⁽١) في هـ: اخطاب.

⁽٢) في أ، ب، هـ: ﴿وَۥ

فالجواب: أن المعنى: إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدلَّ بقوله: ﴿فَقَــَذْ نَصَــَرُهُ ٱللَّهُ﴾ على نصْرِه في المستقبل.

﴿إِذْ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: خروجَه من مكة مهاجرًا إلى المدينة ، وأسند إخراجه إلى الكفار ؛ لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه .

﴿ ثَانِكَ ٱثْنَانِهِ هُو وَأَبُو بِكُرُ الصَّدِيقَ.

﴿إِذْ يَكُولُ لِصَاحِيهِ، ﴾ يعني: أبا بكر.

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ يعني: بالنصر واللُّطف.

﴿ فَأَنَّزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ ﴾ الضمير: للرسول ﷺ.

وقيل: لأبي بكر؛ لأن النبي ﷺ لم تزل معه السكينة، ويَضعف ذلك: بأن الضمائر بعدها للرسول ﷺ.

﴿وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَكَا﴾ يعني: الملائكة يوم بدر وغيره.

﴿ وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَنَارُواْ ٱلسُّفَالَ ﴾ يريد: بإذلالها ودَّحْضها.

﴿ رَكَلِمَهُ أَللُهِ هِ ﴾ ٱلْمُلْيَا ﴾ قيل: هي: لا إله إلا الله، وقيل: الدين كله.

﴿ اَنفِـرُواْ خِفَافًا وَثِقَـالًا﴾ أمرٌ بالنَّفير إلى الغزو .

والخفَّة: استعارةٌ لمن يمكنه السفر بسهولة، والثُقَل: مَن يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء: الخفيف: الغني، والثقيل: الفقير.

وقيل: الخفيف: الشاب، والثقيل: الشيخ.

وقيل: الخفيف: النشيط، والثقيل: الكسلان.

وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة.

وقيل: إن هذه الآية منسوخةٌ بقوله: ﴿لَّبَسَ عَلَى ٱلضُّمَفَكَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ﴾ [التوبه: ٩١] الآية.

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضَا فَرِيبًا ﴾ الآية ؛ نزلت هي وكثيرٌ مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك ؛ وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة ، وكانت في شدَّة الحر وطيب الثمار والظلال، فثقلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعَرضٍ من الدنيا ، أو إلى مسافة قريبة لفعلوه .

﴿ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ﴾ أي: الطريقُ والمسافة.

﴿ وَسَيَحْلِثُونَ بِأَلْفِهِ إِحْبَارٌ بِغِيبٍ؛ وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون.

﴿ يُهلِكُونَ أَنفُسُهُمْ إِي: يُوقِعونها في الهلاك: بحَلِفهم الكاذب، أو بتخلُّفهم عن الغزو.

A A A

[﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَنَّى بَنَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلكَندِينَ ۞ لَا يَسْتَنذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِـرِ أَن يُجَنِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَازْتَابَتْ قُلُوبُهُمْرِ فَهُمْرٍ فِي رَيْبِهِمْ بَيْرَذَدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِينَ كَرِهَ اللَّهُ ٱلْبِكَانَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُـدُواْ مَعَ ٱلْقَدْعِدِينَ ۞ لَوْ خَـرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَـالًا وَلَأَرْضُعُوا خِلَلَكُمْ بَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَنَعُونَ لَمُثُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّالِينِ ۞ لَقَدِ ٱبْنَعَوْا ٱلْفِشْنَةَ مِن قَبْـلُ وَقَـُلَبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَنَّىٰ جَآةَ الْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرْهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ انْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَيَّ أَلَا فِي الْفِشْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّدَ لَمُحِيطَةٌ بَالْكُنْدِينَ ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ نَسُؤُهُمٌّ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِبَبَةٌ يَـعُولُوا فَدّ لْخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكْتَوَلُوا وَهُمْ فَرحُونَ ۞ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَمْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَبُدَيِّ وَنَحْنُ نَكَرَبَصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِسْدِوء أَوْ بِأَندِينَأْ فَتَرَبَّضُونَا إِنَّا مَعَكُم مُّثَرَبَصُونَ ﴿ ﴾].

﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ الآية؛ كان بعض المنافقين قد استأذن النبي ﷺ في التخلُف عن غزوة تبوك فأذن لهم، فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم.

وقدَّم العفو على العتاب؛ إكرامًا له ﷺ.

وقيل: إن قوله ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾ ليس لذنب ولا عتاب، ولكنه استفتاح كلام؛ كما تقول: أصلحك الله. ﴿حَقَّ بِنَبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَّرُ ٱلْكَذِيِينَ﴾ كانوا قد قالوا: نستأذنه في القعود، فإن أذِن لنا قعدنا، (وإن لم يأذن لنا قعدنا)(١).

وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم؛ فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق، ويسافر المطيع.

﴿لَا يَسْنَنْذِنُكَ اَلَٰذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الآية؛ أي: لا يستأذنك في التخلُّف عن الغزو لغير عذرٍ مَن يؤمن بالله واليوم الآخر .

﴿ وَٱزْنَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ أَي: شُكَّت.

ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجدِّ بن قيس.

﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ ﴾ الآيةَ ؛ أي : لو كانت لهم نيةٌ في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه .

﴿ أَنْبِكَائَهُمْ ﴾ أي: خروجَهم.

﴿ فَنَبَّطَهُمْ ﴾ أي: كسر عزْمَهم، وجعل في قلوبهم الكسل.

﴿ وَقِيلَ أَقْدُدُوا ﴾ يَحتمل أن يكون القائل لهم ﴿ أَقْدُدُا ﴾ :

هو الله تعالى؛ وذلك عبارةٌ عن قضائه عليهم بالقعود.

ويَحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض.

﴿ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴾ أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي ذلك ذمَّ لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء.

⁽١) سقط من ب، ج، هـ

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ أي: شرًّا وفسادًا.

﴿وَلَاَّوْضُعُوا﴾ أي: أسرعوا السير، والإيضاع: سرعة السير، والمعنى: أنهم يسرعون بالفساد والنميمة.

﴿ خِلَالَكُمْ ﴾ أي: بينكم.

﴿ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ﴾ أي: يحاولون أن يَفتِنوكم.

﴿سَنَّعُونَ لَمُثَّمَّ قَيل: يسمعون كلامهم.

وقيل: يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم.

﴿ لَقَدِ ٱلْتَعَوُّا ٱلْفِتْـنَةَ مِن قَــْلُ ﴾ أي: طلبوا الفساد، (وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبيِّ وأصحابه من المنافقين)(١١).

﴿وَقَـٰكَبُوا لَكَ الْأَمُورَ﴾ أي: دبَّروها من كل وجه، فأبطل الله سعيَهم.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ آنَذُن لِي وَلاَ نَفْتِنَى ﴾ لما دعا النبي ﷺ إلى غزوة تبوك قال الجدُّ بن قيس - وكان من المنافقين -: ائذن لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر (٢٠)؛ فإني لا أصبر عن النساء.

﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْــٰئَةِ سَــُقَطُواً ﴾ أي: وقعوا في الفتنة التي فرُّوا منها.

﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُّ ﴾ الحسنة هنا : النصر والغنيمة وشبه ذلك.

﴿ يَكُولُواْ قَدَّ أَخَذُنَا أَمْرَنَا ﴾ أي: قد حَذِرْنا وتأهَّبْنا من قبل.

⁽١) سقط من أ، ب، ج، هـ

⁽٢) في أ، ب، هـ: ابني الأصفر».

﴿ قُلُ لَن يُصِيبَـٰنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ أي: ما قدَّر وقضَى، وهذا ردُّ على المنافقين.

﴿ قُلْ هَلْ نَرْتَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِ ﴾ أي: هل تنتظرون بنا إلَّا أحد أمرين: إما الظفّر والنصر، وإما الموت في سبيل الله، وكل واحدة من الخَصلتين حسنى.

﴿ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ﴾ المصائبُ وما ينزل من السماء، أو عذابُ الآخرة.

﴿ أَوْ بِأَيْدِينَ } يعنى: القتلَ.

﴿ فَنَرَبُّهُ وَاللهِ تهديدٌ.

v. v. v.

[﴿ وَلَا أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَنَ يُنْفَئِلَ مِنكُمْمُ إِنّكُمْمُ كُنْهُمْ فَوْمًا فَسِفِينَ اللهِ وَمَا مَنَعُهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنهُمْمُ اللّهَ مُنْ مَنْفَعُهُمْ إِلّا أَنْهُمْ كَنْوِهُولُ إِلَا وَهُمْ كَنْوِهُونَ ﴿ وَلا يَأْتُونَ اللّهُ مَا مَنكُولُو اللّهُ وَلَا يَعْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَنْوِهُونَ ﴿ وَلاَ يَعْفِقُونَ إِلَا وَهُمْ كَنْوِهُونَ ﴿ وَلَا أَوْلَكُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ وَلاَ تُعْفِرُ وَلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا اللّهُ وَلَا يَعْفُونَ اللّهُ وَمُعْمَ عَوْمٌ بِهِ فَوْمُ كَفُولُ وَلَا أَوْلَا اللّهُ وَلَمُ عَنْمُ مَن وَلَى اللّهُ وَمُعْمَ عَنْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُكَ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ وَمُعْمَ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعْمَ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ وَمُعْمَ عَلَى اللّهُ عَنْمُ مَن وَلِي الصَّدَقَتُ اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ وَمَا لَوْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعْمَ عَلَى اللّهُ وَمُعْمَ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَمُعْلًا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُعْمَ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلْهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ ولَاللّهُ اللللّهُ ولَا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّ

﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرَهَا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمٌ ﴾ تضمَّن الأمر هنا معنى الشرط، فاحتاج إلى جواب.

والمعنى: لن يتقبلَ منكم سواءُ أنفقتم طوعًا أو كرهًا، والطَّوع والكَره عموم في الإنفاق؛ أي: لن يتقبل على كل حال.

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ﴾ تعليلٌ لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم.

ويَحتمل أن يكون ﴿أَنَّهُمْ كَفُرُواْ﴾:

فاعلُ ﴿وَمَا مَنْعَهُمْ ﴾.

أو في موضع المفعول من أجله، والفاعل الله.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا﴾ قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائب.

وقيل: ما أُلزِموا من أداء الزكاة.

﴿وَتَزْهَنَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ﴾ إخبارٌ بأنهم يموتون على الكفر .

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ أي: من المؤمنين.

﴿يَفْرَقُونَ﴾ يخافون.

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا ﴾ أي: ما يلجؤون إليه من المواضع.

﴿ أَوْ مَنَارَتِ ﴾ هي الغِيران في الجبال.

﴿ أَوْمُدَّخَلًا ﴾ وزنه مُفْتَعَل ؛ مِن الدخول، ومعناه: نفقٌ أو سَرْبٌ في الأرض.

﴿يَجْمَحُونَ﴾ أي: يُسرِعون.

﴿ وَمِنْهُم مَّن كَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ أي: يَعيبك على قِسْمتها.

والآية في المنافقين؛ كالتي قبلها وبعدها .

وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ﴾ الآية ؛ ترغيبٌ لهم فيما هو خير لهم.

وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوفٌ؛ تقديره: لكان ذلك خيرًا لِهم.

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ﴾ الآية؛ ﴿إِنَّمَا﴾ هنا: تقتضي حصر الصدقات -وهي الزكاة (١) - في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يعطَى منها غيرهم.

⁽١) في ب، هـ: •الزكوات.

التسهيل لعلوم التنزيل

ومذهب مالك: أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام؛ فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض.

ومذهب الشافعي: أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسُّواء.

واختلف العلماء هل الفقير أشدُّ حاجةً من المسكين أو بالعكس؟

فقيل: هما سواء.

وقيل: الفقير الذي يسأل ويُعلّم حاله، والمسكين ليس كذلك.

﴿ وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ أي: الذين يقبضونها ويفرِّقونها.

﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ كفارٌ يعطَون ترغيبًا في الإسلام.

وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكَّن إيمانهم.

واختلف هل بقي حكمهم، أو سقط للاستغناء عنهم؟.

﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ يعني: العبيد؛ يُشترَون ويُعتَقون.

﴿ وَٱلْفَدَرِمِينَ﴾ يعني : مَن عليه دين ، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرَف(١١) .

﴿وَفِي سَكِيلِ ٱللَّهِ﴾ يعني: الجهاد، فيعطَى منها المجاهدون ويشترَى منها آلات الحرب.

واختُلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ .

﴿وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ هو الغريب المحتاج.

⁽١) في أ، ب: اولا إسراف.

﴿ فَرِيضَةً ﴾ أي: حقًّا محدودًا، ونصبُه على المصدر.

فإن قيل: لم ذَكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذِكْر المنافقين؟ .

فالجواب: أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف؛ ليقطع طمع المنافقين فيها، فاتَصلت هذه الآية في المعنى بقوله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي المَعْنَى بقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الْمَعْنَى بقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي

The The The

﴿ وَيُنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ ﴾ يعني: من المنافقين، وإذايتهم له ﷺ: بالأقوال والأفعال.

﴿ رَبَقُولُوكَ هُوَ أُذُنَّكُ أَي: يسمع كلَّ ما يقال له ويصدَّقه.

ويقال: إنَّ قائل هذه المقالة هو نَبْتَل بن الحارث، وكان من مرّدة المنافقين، وقيل: عتَّاب بن قُشير.

﴿قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ أي: هو يسمع الخير والحق.

﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: يصدِّقهم؛ يقال: آمنت لك؛ إذا صدَّقتك؛ ولذلك تعدَّى هذا الفعل باللام، وتعدَّى ﴿ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، بالباء.

﴿وَرَحْمَةً ﴾ بالرفع؛ عطفٌ على ﴿أَذُنُ خَيْرٍ﴾.

وبالخفض؛ عطفٌ على ﴿ خَيْرٍ ﴾ .

﴿ يَحْلِفُونَ ﴾ يعني: المنافقين.

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ اَحَقُ أَن يُرْضُوهُ﴾ تقديره: والله أحق أن يرضوه، ورسوله كذلك؛ فهما جملتان حُذف الضمير من الثانية؛ لدلالة الأولى عليها.

وقيل: إنما وحَّد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحدٌ.

﴿مَن يُحَـَادِدِ ٱللَّهَ﴾ من يعادي ويخالف.

﴿ فَأَنَ لَهُ ﴾ «أنَّ» هنا مكورة؛ تأكيدًا للأولى.

وقيل: بدل منها.

وقيل: التقدير: فواجب أنَّ له؛ فهي في موضع خبر مبتدإٍ محذوف.

﴿ يَحْدَرُ المُنَافِقُونَ أَن نُنَزَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني: تُنزَّل في شأنهم سورة على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي المنافقين.

وقال الزمخشري: إن الضمير في ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ و﴿نُنَيْنُهُم ﴾ للمؤمنين، وفي ﴿قُلُوبِهِمْ ﴾ للمنافقين (١).

والأول أظهر .

﴿ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاً ﴾ تهديدٌ.

﴿ إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُدُرُونَ ﴾ صنّع ذلك بهم في هذه السورة؛ لأنها فضحتهم.

﴿ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوشُ وَلَلْمَبُّ ﴾ نزلت في وديعة بن ثابت؛ بلغ النبيَّ ﷺ أنه

⁽١) انظر: الكشاف (٧/ ٢٩٢).

قال: هذا يريد أن يفتتح قصور الشام! هيهات هيهات!، فسأله عن ذلك فقال: إنما كنا نخوض ونلعب.

﴿إِن نَفْ عَن طَآمِهُ مِن حُدَمَ مُ كَان منهم رجل اسمه مُخَشِّن (١١) ، تاب ومات شهيدًا .

⁽١) قال ابن هشام في السيرة (٢/ ٧٤٥): ﴿يقال له: مُخَشِّنُ بْنُ حُمَيِّر، ويقال: مخشيٌّ ٩.

[﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ يَالْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَّهُمَّ إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ هِي حَسْبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَذَ مِنكُمْ قُوَّةُ وَأَكْشَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُنَا فَأَسْتَمْتَعُوا بِعَلَيْقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم عِلَيْقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِيك مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَفِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَذِى خَـَاضُوٓاً أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَلَمْ بَأْتِهِمْ بَسَأُ الَّذِيرَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوج وَعَـادِ وَنَـمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمِ وَأَصْحَبِ مَدْيَكَ وَالْفَوْقِكَٰذِ أَلَنْهُمْ رُسُلُهُم وَإلْمَيِّنَكُّ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ۞ وَالْتُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُهُ أَوْلِيَآ أَبْسَوْمُ يَأْمُرُوكَ وَأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِيَسُوكَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوك الزَّكُوٰهَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ سَيَرَحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَزِيدٌ حَكِيتُ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَدَكِنَ طَلِيَّهَةً فِ جَنَّاتِ عَنْذُ وَرَضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ }].

﴿بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ﴾ نفيٌ لأن يكونوا من المؤمنين.

﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ كنايةٌ عن البخل.

﴿نَسُواْ اَللَّهُ ﴾ أي: غفَلوا عن ذكره.

﴿فَنَسِيَهُمْ ﴾ تركهم من رحمته وفضله.

﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ﴾ الأصل في الشرّ أن يقال: «أوعد»، وإنما يقال فيه «وعد» إذا صُرّح بالشر.

﴿وَٱلكُفَّادَ﴾ يعني: المجاهرين بالكفر.

﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ ﴾ خطابٌ للمنافقين، والكاف:

في موضع نصبٍ؛ والتقدير: فعلتم مثلَ فعل الذين من قبلكم.

أو في موضع خبر مبتدا؛ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم.

﴿وَخُضَّتُمْ ﴾ أي: خلَطتم، وهو مستعارٌ من الخوض في الماء، ولا يقال إلَّا في الباطل من الكلام.

﴿ كَالَّذِي خَـَاضُوٓاً ﴾ تقديره: كالخوض الذي خاضوا.

وقيل: كالذين خاضوا؛ فـ «الذي» هنا –على هذا– بمعنى الجمْع.

﴿ أَلَةً يَأْتِهِمُ ﴾ الآية؛ تهديدٌ لهم بما أصاب الأمم المتقدمة.

﴿ وَالْمُؤْتَفِكَ يَاكُ يَعْنِي : مدائنَ قوم لوط.

﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ أي: بالمعجزات.

﴿ بَشُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَنْضِئَ ﴾ في مقابلة قوله – في المنافقين –: ﴿ بَعْضُهُم يَنْ بَتْضِ﴾ ، ولكنه خصّ المؤمنين بالوصف بالولاية .

﴿جَنَّتِ عَنْزُ﴾ قيل: عدن: هي مدينة الجنة وأعظمها.

وقال الزمخشري: هو اسم علم(١).

﴿وَرِضْوَنُ ۚ مِنَى اللَّهِ أَكْبَرُكُهِ أَي: رضوانٌ من الله أكبر مِن كلِّ ما ذُكِر.

وذلك معنى ما ذكر في الحديث: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة:

⁽١) انظر: الكشاف (٧/ ٣٠٤).

أتريدون شيئًا أزيدكم، فيقولون: يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا، (١).

⁽١) أخرجه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩).

﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُتَوْقِينَ ﴾ جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان ما لم يَظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق، وقد اختُلف هل يقتل أم لا؟.

﴿وَاَغَلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ الغِلظة ضدُّ الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك.

﴿ يَمْلِغُونَ إِلَّهُ مَا قَالُوا ﴾ نزلت في الجُلَاسِ بن سُويد؛ فإنه قال: إن كان ما يقول محمد حقًّا فنحن شرٌّ من الحُمُر، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ، فقرره عليه، فحلف أنه ما قاله. ﴿وَلَقَدْ قَالُواْ كُلِمَةَ ٱلكُفْرِ﴾ يعني: ما تقدَّم من قول الجُلَاس؛ لأن ذلك يقتضي التكذيب.

﴿وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ﴾ لم يقل: "بعد إيمانهم»؛ لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم: آمنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم.

﴿ وَهَنُّواْ بِمَا لَزَ يَنَالُواْ ﴾ همَّ الجُلاس بقتل من بلَّغ تلك الكلمة عنه.

وقيل: همَّ بقتل النبي ﷺ.

وقيل: الآية نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول، وكلمةُ الكفر التي قالها قوله: سمِّنْ كلبَك يأكلُك، وهمُّه بما لم ينل: قوله: ﴿ لَهِن زَجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَغَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلُ ﴾ [المنافزن: ٨].

﴿وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنهُمُ اَلَهُ﴾ أي: ما عابوا إلَّا الغنى الذي كان حقُّه أن يَشكروا عليه، وذلك في الجُلاس، أو في عبد الله بن أبيٍّ.

﴿ فَإِن يَتُوبُوا ﴾ فتح الله لهم باب التوبة، فتاب الجُلَاس وحسن حاله.

﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ اللّهَ أَن يَكُمُ الآية ؛ نزلت في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال: يا رسول الله ادع الله أن يكثر مالي، فقال له رسول الله ﷺ: "قليلٌ تؤدي شكره خيرٌ من كثير لا تطبقه"، فأعاد عليه حتى دعاله، فكثر ماله، فتشاغل به حتى ترك الصلوات، ثم امتنع من أداء الزكاة، فنزلت فيه الآية، فجاء بزكاته إلى النبي ﷺ، فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال: "إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك"، ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان (١).

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٧٨-٥٨٠).

﴿ بَخِلُواْ بِهِ ـ ﴾ إشارةٌ إلى منعه الزكاة .

﴿ فَأَعْفَيْهُمْ نِفَاقًا﴾ ذلك عقوبةٌ على العصيان بما هو أشذُ منه .

﴿ إِلَىٰ يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُۥ ﴾ حكم بوفاته على النفاق.

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّمِينَ ﴾ نزلت في المنافقين؛ حين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا: ما هذا إلَّا رياء.

وأصل ﴿ٱلْمُطَّوِّعِينَ﴾ المتطوعين، والمراد به هنا: مَن تصدق بكثير.

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ هم الذين لا يقدرون إلَّا على القليل فيتصدقون به .

نزلت في أبي عقيل؛ تصدق بصاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا.

﴿ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمٌ ﴾ أي: يستخفُّون بهم.

﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ تسميةٌ للعقوبة باسم الذنب(١).

(۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول ابن جزي تثنة: قسمية للعقوبة باسم الذنب أقول: معنى كلامه أن الله لا يسخر حقيقة بالمنافقين، بل هذا من تسمية العقوبة باسم الذنب الذي ارتكبوه، وهو سخريتهم بالمؤمنين المتصدقين، وهذا معنى قول بعضهم: هذا من قبيل المشاكلة، أي اللفظية، كما قالوا مثل ذلك في المكر والاستهزاء والخداع، والصواب: أن الله يمكر حقيقة بالماكرين من الكافرين والمنافقين، ويخدع المخاوعين، ويستهزئ بالمستهزئين، ومن ذلك إملاؤه تعالى للكافرين واستدراجهم، وإظهاره سبحانه قبول ما أظهره المنافقون من الإيمان، فيحسبون أنهم خدعوا الله بما أظهروه من العمل، وهو تعالى محمود على ذلك؛ لأنه عدلً.

﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ ﴾ يَحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون لفظَ أمْرٍ، ومعناه الشرط، بمعنى: إن استغفرت لهم أو لم تستغفرلهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة «المنافقين».

والآخر: أن يكون تخييرًا؛ كأنه قال: إن شئت فاستغفر، وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أُعْلَمه الله أنه لا يغفر لهم، وهذا أرجح؛ لقول رسول الله ﷺ: "إن الله خيَّرني فاخترت"، وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبيَّ وقد نهاك الله عن الصلاة عليه! (١١).

﴿ سَبِّعِينَ مَرَّهُ ﴾ ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير.

4 4 4

ومن مكر الله واستهزائه بالمنافقين يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين، فيعطون أنوارا حتى بظنوا أنهم ناجون، وليسوا بناجين، كما قال تعالى: ﴿ وَيَمْ بَثُولُ النَّمَيْقُونَ وَالْمُتَقِفَتُ لِللَّهِمَ اللهِ بالكافرين ما ذكره في قوله للهَ يَكُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الكافرين ما ذكره في قوله تعالى: ﴿ فَلَكَمَا شَرُا مَا ذُكِورُهُ بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُونَ كُلِ تَحْتَمُ عَلَيْهِمْ أَبُونَ كُلُ تَحْتَمُ عَلَيْهِمْ أَبُونَ كُلُ اللهُ أَعْلَمُ مُبْلُونَ ﴿ وَهَا لَمُ اللهُ أَعلَم.
 (١) أخرجه البخاري (١٣٦٦)، ومسلم (٢٧٧٤).

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ﴾ أي: الذين خلَّفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه، وفي هذا تحقيرٌ وذمٌّ لهم، ولذلك لم يقل: «المتخلِّفون».

﴿ بِمَفْعَدِهِمْ ﴾ أي: بقعودهم.

﴿ خِلْكَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بعدَه حين خرج إلى تبوك، ف ﴿ خِلْكَ ﴾ على هذا ظرف.

وقيل: هو مصدر مِن خَالَفَ؛ فهو على هذا مفعول من أجله.

﴿وَقَالُواْ لَا نَنِفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ﴾ قال هذه المقالة رجل من بني سَلِمَة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحرِّ. ﴿ فَلَيْضُكُواْ قِلِلاً وَلِبَبِّكُوا كَثِيرًا﴾ أمرٌ بمعنى الخبر، فضَحِكُهم القليل: في الدنيا مدة بقائهم فيها، وبكاؤهم الكثير: في الآخرة.

وقيل: هو بمعنى الأمر؛ أي: يجب أن يكونوا يضحكون قليلًا ويبكون كثيرًا في الدنيا؛ لما وقعوا فيه.

﴿ إِلَىٰ طَلَهَنَةِ مِنْهُمٌ ﴾ إنما لم يقل: «إليهم»؛ لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلُّف.

﴿ لَن تَخْرُجُواْ مَمِيَ أَبْدًا﴾ عقوبةٌ لهم فيها خزي وتوبيخ.

﴿أَوَّلَ مَرَّوَ﴾ يعني: في غزوة تبوك.

﴿ فَأَقْمُدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ ﴾ أي: مع القاعدين؛ وهم النساء والصبيان.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا﴾ نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاةِ رسول الله ﷺ عليه حين مات.

فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك.

وروي أن رسول الله ﷺ لما تقدَّم ليصليَ عليه جاءه جبريل فجبَذ بثوبه، وتلا عليه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا﴾ الآية، فانصرف ﷺ ولم يصل عليه.

﴿ وَإِذَآ أَنْزِلَتُ سُورَةً ﴾ قيل: يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق.

﴿ أَنْ ءَامِنُوا ﴾ «أَنْ » هنا مفسّرة.

﴿ اَسْنَقْدَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ أي: أولوا الغنى والمال الكثير.

﴿لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ﴾ الآيةَ؛ أي: إن تخلُّف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن ..

﴿ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾ تعمُّ منافع الدارين.

وقيل: هي الحور العين؛ لقوله: ﴿ غَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ [الرحمن: ٧٠].

4 4 4

[﴿وَجَآةَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُوْذَنَ لَمُتْمَ وَفَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَكَ. وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِيرَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَصَحُوا يَتَهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيبِ لِمَ وَاللَّهُ عَنْمُورٌ زَحِيهٌ ۞ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِـدُ مَا أَمْمِلُكُمْ عَلَيْهِ نَوَلُواْ وَأَعْيُمُهُمْ نَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَةًا أَلَا يَجِـدُواْ مَا يُنفِقُوك ١ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيكَ يَسْتَنْفِؤُنكَ وَهُمْ أَغْنِهَا أَ رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ بَمْـتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرَدُوكَ إِلَى عَسَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُدٌ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ يَاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرضُوا عَنْهُمْ إنَّهُمْ رِجْئُنُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ جَـزَآءُ بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَا عَنْهُمٌّ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِكَ اللَّهَ لَا بِنَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِفِينَ ۞ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا رَيْفَ اقًا وَأَجْدُرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِيُّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ا وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَنَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْـرَمًا وَيَثَرَبَصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرُ عَلَيْهِــْد دَآبِهِرُۥ ٱلسَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيمُ عَلِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولُ أَلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُّ سَبُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَيَهِ: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞﴾].

﴿وَبَّاتَ ٱلْمُكَذِّرُونَ﴾ هم: المعتذرون؛ ثم أدُغمت التاء في الذال، ونقلت حركتها إلى العين، واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟.

وقيل: هم المقصّرون؛ من عذَّرَ في الأمر: إذا قصَّر فيه ولم يَجِدُّ؛ فوزنه على هذا: المفعّلون. وروي أنها نزلت في قوم من غِفَار .

﴿وَقَعَدُ اَلَّذِينَ كَذَبُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۗ﴾ هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم؛ فكذبوا في دعواهم الإيمان.

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ أي: من المعذَّرين.

﴿ لَيْنَ عَلَى اَلشَّمَفَكَآءِ وَلَا عَلَى اَلْمَرْضَىٰ ﴾ هذا رفعٌ للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو.

وقيل: إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد.

﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـدُونَ مَا يُنْنِقُونَ﴾ قيل: نزلت في بني مُقَرِّنٍ، وهم سنة إخوة صحبوا النبي ﷺ.

وقيل: في عبد الله بن مغفل المزني.

﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ﴾ يعني: بنيَّاتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو.

﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيـلِ ﴾ وصفهم بالمحسنين؛ لأنهم(١) نصحوا لله ورسوله، ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم.

﴿وَلَا عَلَى اَلَّذِينَ إِذَا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ قيل: هم بنو مقرِّن.

وقيل: ابن مغفل.

وقيل: سبعة نفر من بطون شتى؛ وهم البكَّاؤون.

ومعنى ﴿ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ : على الإبل.

⁽١) في أ، ب، هـ: «أنهم».

وجواب ﴿إِذَا﴾ يَحتمل أن يكون: ﴿قُلْتَ لَا أَجِـذُ﴾ أو ﴿قَلْكَ لَا

﴿إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ يعني: من غزوة تبوك.

﴿ لَن نُوْمِنَ لَكُمُّ ﴾ لن نصد قكم.

﴿ مِنْ أَخْبَارِكُمُ ﴾ نعتٌ لمحذوف هو المفعول الثاني ؛ تقديره: قد نبأنا الله جملةً من أخباركم .

﴿ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَاقًا﴾ هم أهل البوادي من العرب.

﴿وَأَجَــُدُو أَلَّا يَمْلُمُوا حُدُودَ مَا أَزَلَ اللَّهُ ﴾ يعني: أنهم أحقُ أن لا يعلموا الشرائع؛ لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم.

﴿وَيِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَـنَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْـرَمًا﴾ أي: تثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثِقَلَ المغرم الذي ليس بحق عليه.

﴿ وَيَتَرَفُّنُ بِكُو ۗ الدَّوَاتِرُّ ﴾ أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا .

﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ خبرٌ، أو دعاءً.

﴿ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ أي: دعواته لهم.

وهو عطفٌ على ﴿فُرُبُنَتٍ﴾؛ أي: يَقصِدون بنفقاتهم التقرُّب إلى الله^(١) واغتنامَ دعاء الرسول لهم.

وقيل: نزلت في بني مقرِّن.

The Table Table

⁽١) في أ، ج، هـ: ﴿إلَّهِ اللَّهِ اللّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[﴿وَالسَّنبِعُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ زَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـذَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْــرِى تَحْتَهَـا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلأَغْرَابِ مُنَافِقُونَّ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمِّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّدَينِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ @ وَءَاخَرُونَ ٱغۡرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللَّهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ خُذْ مِنْ أَمَوْلِهِمْ صَدَقَةُ ثُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكُنٌ لَمُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيتُ ۞ أَلَدْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرِّحِيـمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَنُرَدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِّتَثَّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرٍ اللَّهِ إِنَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ هَكِيمٌ ۞ وَالَّذِيرَ ٱلْخَسَدُولُ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَقْرِبِهَا ۚ بَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ وَلِيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ۚ إِلَا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْلِبُوكَ ۞ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَكُما لْمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَ التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَلَو يَوْمٍ أَحَقُّ أَن نَـعُومَ فِيهٍ فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُوك أَن يَنْطَهَـُرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُظَهِرِينَ ۞ أَفَـكَنْ ٱسَّسَى بُنْكِنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَكَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَكَادٍ فَٱنْهَارَ بِهِ. فِي فارِ جَهَنَمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرَّمَ الظَّلِيدِكَ ۞ لَا يَـزَالُ بُنْيَـنُهُدُ الَّذِى بَنَوَا رِبَهُ فِي قُلُوبِهِدْ إِلَّا أَن تَقَطَّمَ فُلُونِهُذُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ١٩٥٥.

﴿ وَالسَّنبِ مُونَ الْأَوَّلُونَ ﴾ قيل: هم من صلَّى للقبلتين.

وقيل: من شهد بدرًا.

وقيل: من حضر بيعة الرضوان.

﴿وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم ﴾ سائر الصحابة ، ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة ؛ بشرط الإحسان .

﴿مَرَدُواْ عَلَى اَلِنِفَاقِ﴾ أي: اجترؤوا عليه، وقيل: أقاموا عليه.

﴿ سَنَعَذِبُهُم مَّرَّنَايَنِثُمَّ بُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ العذاب العظيم: هو عذاب لنار.

وأما المرَّتان قبله:

فالثانية منهما: عذاب القبر.

والأولى: عذابهم بإقامة الحدود عليهم.

وقيل: فضيحتهم في النفاق.

﴿وَءَاخَرُونَ اَعْرَقُواْ بِذُنُوجِهِمْ ۗ الآيةَ؛ قيل: إنها نزلت في أبي لبابة، فعمله الصالح: الجهاد، وعمله السيّئ: نصيحته لبني قريظة.

وقيل: هي فيمن تخلَّف عن تبوك من المؤمنين، فعملهم الصالح: ما سبق لهم، وعملهم السيئ: تخلفهم عن تبوك، وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد، وقالوا: لا نحُلُّ أنفسنا حتى يحلَّنا رسول الله ﷺ.

وقيل: هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة.

قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه.

﴿ خُذْ مِنْ أَنْوَلِهِمْ صَدَفَةً ﴾ قيل: نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم ؟ لما تاب الله عليهم قالوا: يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية، وأخذ ثلث أموالهم. وقيل: هي الزكاة المفروضة؛ فالضمير على العموم لجميع المسلمين.

﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَّكِنِهِم بَهَا﴾ خطاب للنبي ﷺ، في موضع صفة لـ ﴿ صَدَفَةٌ ﴾ .

أو حال من الضمير في ﴿خُذْ﴾.

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ أي: ادْعُ لهم.

﴿ سَكَنَّ لَمُنَّهِ أَي: تَسْكُن به نفوسهم؛ فهو عبارةً:

عن صحة الاعتقاد.

أو عن طُمَأُنينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب عليهم.

﴿ أَلَمْ يَمْ لَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ الضمير في ﴿ يَمْ لَمُوا ﴾ :

للتائبين من التخلف.

وقيل: للذين تخلفوا ولم يتوبوا.

وقيل: عام.

وفائدة الضمير المؤكِّد: تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره.

﴿وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ﴾ قيل: معناه: يأمر بها.

وقيل: يقبلها من عباده.

﴿وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِلْمَٰرِ اَللَهِ﴾ قيل: هم الثلاثة الذين خُلِّفوا قبل أن يتوب الله عليهم.

وقيل: هم الذين بنَوْا مسجد الضّرار.

وقرئ ﴿مُرْجَوْنَ﴾ بالهمز وتركِه، وهما لغتان، ومعناه: التأخير.

﴿الَّذِينَ اَتَّحَكُواْ مَسْجِنَا﴾ قرئ ﴿الَّذِينَ ﴾ بغير واو ؛ صفةً لقوله : ﴿وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾ ، أو على تقدير : هم الذين ، وهذه القراءة جارية على قول من قال في الـ ﴿مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ : هم أهل مسجد الضرار .

وقرئ ﴿وَالَّذِينَ﴾ بالواو؛ عطفًا على ﴿وَءَاخُرُونَ مُرْجَوَنَ﴾، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجَيْن: إنهم الثلاثة الذين خلفوا.

﴿ فِرَازًا وَكُفْرًا ﴾ كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء ، وكان رسول الله ﷺ يأتيه ويصلي فيه ، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غَنْم بن عوف وبنو سالم بن عوف ؛ فبنوا مسجدًا آخر مجاورًا له ؛ ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء ، وذلك هو الضرار الذي قصدوا ، وسألوا من رسول الله ﷺ أن يأتيه ، ويصلى لهم فيه ، فنزلت عليه فيه هذه الآية .

﴿ رَتَفْرِيقًا بَيْكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أرادوا أن يتفرَّق المؤمنون عن مسجد قباء.

﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ ﴾ أي: انتظارًا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهبُ الذي سمَّاه رسول الله ﷺ: الفاسق، وكان من أهل المدينة، فلما قلِمها رسول الله ﷺ جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزَّب الأحزاب من المشركين، فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، ليستنصر بقيصر فهلك هناك.

وكان أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد.

والإشارةُ بقوله: ﴿مِن قَبْلٌ﴾ إلى ما فعل مع الأحزاب.

﴿ وَلِيَخْلِفُنَّ إِنَّ أَرَّدُنَا ۚ إِلَّا ٱلْحُسْنَيُّ ﴾ أي: الخَصلة الحسنى؛ وهي الصلاة وذكر الله، فأكْذَبهم الله في ذلك.

﴿لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدُاۚ ﴾ نهيٌ عن إتيانه والصلاة فيه، فكان رسول الله ﷺ لا يمرُّ بطريقه.

﴿لَمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى التَّقْرَىٰ﴾ قيل: هو مسجد قباء.

وقيل: مسجد النبي ﷺ بالمدينة، وقد رُوي ذلك عن رسول الله ﷺ (١٠).

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُوكَ أَن يَنْطَهُ رُوا ﴾ كانوا يستنجون بالماء، ونزلت في الأنصار على قول من قال: إن المسجد الذي أُسِّس على التقوى هو مسجد المدينة.

ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصةً على قول من قال: إنه مسجد قباء. ﴿ أَفَكَنَ أُسِّسَ بُنْيِنَٰتُهُ عَلَى نَقْوَىٰ مِرَ اللَّهِ وَرِضْوَنٍ خَيْرًا أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَنْتُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُّبٍ هَادٍ ﴾ الآية؛ استفهام بمعنى التقرير.

والذي أُسِّس على التقوى والرضوان: مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أُسس على شفا جرف هار: هو مسجد الضرار.

وتأسيس البناء على التقوى والرضوان: هو بحسن النية فيه، وقصد وجه الله، وإظهار شرعه.

والتأسيس على شفا جرف هار : هو بفساد النية، وقصد الرياء، والتفريق بين المؤمنين؛ فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع .

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٨٣).

ومعنى ﴿شَفَا جُرُفٍ﴾: طرَفِه.

ومعنى ﴿ مَارِ ﴾ : ساقطٍ، أو واو؛ بحيث أَشْفى على السقوط، وأصل "هارِ»: هايْرٌ؛ فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين.

﴿ فَأَنَّهَارَ بِهِ. فِي نَارِ جَهَنَّمُ ﴾ أي: طاح في جهنم، وهذا ترشيعٌ للمجاز؛ فإنه لما شُبَّه بالجرف وُصِف بالانهيار؛ الذي هو من شأن الجرف.

وقيل: إن ذلك حقيقة، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من وضعه.

والصحيح أن رسول الله ﷺ أمر بهدمه فهُدِم.

﴿ لَا يَزَالُ بُنِّنَهُمُ ٱلَّذِى بَوَا رِيَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبةٌ من بنيانه ؛ أي:

شكٌّ في الإسلام بسبب بنيانه؛ لاعتقادهم صواب فعلهم.

أو غيظٌ بسبب هدمه.

﴿ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ ﴾ أي: إلَّا أن يموتوا.

[﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهَ السَّنَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ الْفُسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ بِأَكَ لَهُمُ الْحِنَّةُ يُقَنِيلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـٰئُلُونَ وَتُفَـٰئُلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوَرَكِةِ وَٱلإنجيل وَٱلْقُـرَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ. مِن ٱللَّهُ فَأَسْتَنِيْرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ. وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيدُ ﴿ النَّبَهُونَ ٱلْكَبُدُونَ ٱلْمُحَدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَيِسُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّـى وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي فَرُكِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ لَلْحَجِيدِ ﴿ وَمَا كَاكَ أَسْتِغْفَالُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِـدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَهُۥ عَدُقٌ لِنَهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنّ إِبْرَهِيـمَ لَأَوَّهُ حَلِيٌّ ۞ وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّكَ لَهُم مَّا يَتَّقُوكُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُحْمِ. وَيُعِيثُ وَمَا لَكُم . يَن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِمْ وَلَا نَصِيرٍ ۞ لَقَـد ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَهَسَارِ ٱلَذِينَ ٱنَّبَكُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوتُ زَحِيمٌ ۞ وَعَلَ ٱلثَلَنَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِقُوا حَتَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا أَن لَا مَلْجَكَا مِن اللَّهِ إلَّا إِلَيْهِ ثُمَّزَ تَابَ عَلَيْهِمْرِ لِيَـتُوبُوًّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾].

﴿إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوكُمُهُ قَيل: إنها نزلت في بيعة العقبة .

وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة.

قال بعضهم: ما أكرَمَ اللهَ!؛ فإن أنفسَنا هو خلقها، وأموالنا هو رزقها، ثم وهبها لنا، ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي، فإنها لصفقةٌ رابحة!. ﴿ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ جملةٌ في موضع الحال؛ بيانًا للشراء.

﴿ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْمِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِدِّ.﴾ قال بعضهم: ناهيك من بيع البائعُ فيه ربُّ العُلى، والثمن جنة المأوى، والواسطة محمد المصطفى ﷺ.

﴿ اَلتَّبِيُونَ ﴾ وما بعده: أوصاف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسَهم وأموالهم؛ تقديره: هم التائبون.

﴿ ٱلسَّنَبِحُونَ ﴾ قيل: معناه الصائمون.

ويقال: ساح في الأرض: أي: ذهب.

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ نزلت في شأن أبي طالب؛ فإنه لما امتنع أن يقول: "لا إله إلا الله" عند موته؛ قال له رسول الله ﷺ: "والله لأستغفر حتى نزلت هذه الآية (١).

وقيل: إن النبي ﷺ استأذن ربه أن يستغفر لأُمُّه؛ فنزلت الآية.

وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين؛ فنزلت.

﴿وَمَا كَاكَ آسْتِغْفَارُ إِبْرَهِبَـمَ لِأَبِسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِـدَةِ﴾ المعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلَّا لوعد^(٣) تقدَّم، وهو قوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ ۖ﴾ [مربم: ٤٧].

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤).

⁽۲) في أ، ب، هـ: «وعد».

التسهيل لعلوم التنزيل

﴿ فَلَمَا نَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُ عَدُقٌ لِتَهَ نَبَرًا ۚ مِنْهُ ۚ قيل: تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر.

وقيل: بأنه نُهي عن الاستغفار .

﴿ لَأَوَّهُ ﴾ قبل: كثير الدعاء، وقبل: مُوفِنٌ، وقبل: فقيه، وقبل: كثير الذكر لله، وقبل: كثير التأوُّه من خوف الله.

﴿ وَمَا كَاكَ اللهُ لِلْهِنَلَ قَوْمًا ﴾ الآية؛ نزلت في قوم من المسلمين؛ استغفروا للمشركين من غير إذن، فخافوا على أنفسهم من ذلك، فنزلت الآية؛ تأنيسًا لهم؛ أي: ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيِّن لكم المنع من ذلك.

﴿ فِي سَاعَةِ ٱلْفُسْرَةِ ﴾ يعني: حين محاولة غزوة تبوك.

والساعة هنا: بمعنى الحين والوقت، وإن كان مدةً.

و﴿ ٱلْعُسْرَةِ ﴾: الشدة وضيق الحال.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُدُ ﴾ يعني: تزيغ:

عن الثبات على الإيمان.

أو عن الخروج في تلك الغزوة؛ لِمَا رأوا من الضيق والمشقة.

وفي ﴿كَادَ﴾:

ضمير الأمر والشأن.

أو ترتفع بها القلوب.

﴿ نُمَرَ تَابَ عَلَيْهِ رَّ ﴾ يعني: على هذا الفريق؛ أي: رجع بهم عما كادوا يقعون فيه.

﴿وَعَلَى النَّلَنَةِ النِّينَ خُلِنُواْ هِم : كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرَارة ابن الربيع، تخلَّفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة، فلما رجع رسول الله على عتب عليهم، وأمر أن لا يكلمهم أحد، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك مدَّةً إلى أن أنزل الله توبتهم، وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم (۱) والسَّير.

ومعنى ﴿خُلِفُوا﴾ هنا : عن الغزوة .

وقال كعب بن مالك: معناه: خُلفوا عن قبول العذر، وليس بالتخلُّف عن الغزو، ويقوِّي ذلك: كونه جَعل ﴿إِذَا ضَاقَتُ﴾ غايةً للتخلف.

﴿ سَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْشُ ﴾ عبارةٌ عما أصابهم من الغم والخوف من الله. ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَـتُوبُونُا ﴾ أي: رجَع بهم ليستقيموا على التوبة.

4. 4. 4.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ﴾ يَحتمل أن يريد: صدق اللسان؛ إذ كان هؤلاء الثلاثةُ قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب، فنفعهم الله بذلك.

ويَحتمل أن يريد: أعمَّ من صدق اللسان، وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم.

والمراد به ﴿الصَّندِقِينَ﴾: المهاجرون؛ لقول الله في «الحشر»: ﴿لِلْفَقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ الصَّندِقُونَ﴾ [الحنر: ١٨، وقد احتجَّ بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة، فقال: نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا؛ أي: تابعين لنا(١).

﴿ مَا كَانَ لِأَمْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الآية؛ عتابٌ لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب.

⁽١) أخرجه الواقدي في كتاب الردة (ص: ٣٦).

﴿ وَلَا بَرْغَبُواْ بِأَنْفُهِمْ عَن نَفْسِهِ عَهُ أي: لا يمتنعوا من اقتحام المشقّات التي تحملها هو على .

﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ﴾ تعليلٌ لما يجب من عدم التخلف.

﴿ ظُمُأً ﴾ أي: عطَشٌ.

﴿ وَلَا نَصَبُ ﴾ أي: تعب.

﴿ وَلَا مُخْمَصَدَةً ﴾ أي: جوع.

﴿وَلَا يَطُنُونَ﴾ بأرجلهم أو بدوابُهم.

﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا﴾ عموم في كل ما يصيب الكفار .

﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾ ابن عباس: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا ؛ أي: لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا ، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله ﷺ بنفسه ، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه ، فالآية الأولى: في الخروج معه ﷺ ، وهذه: في السرايا التى كان يبعثها .

وقيل: هي ناسخة لكل ما وردمن الأمر بخروج الجميع؛ فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.

وقيل: هي في طلب العلم؛ ومعناها: أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع، بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية.

﴿ فَلَوَّلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَتْمِ مِنْهُمْ طَآلِفَةٌ ﴾ تحضيضٌ على نفير بعض المؤمنين للجهاد، أو لطلب العلم. ﴿ لَيَ نَفَقَهُواْ فِي اللَّهِ بِنَ قَلْنا: إن الآية في الخروج إلى طلب العلم؛ فالضمير في ﴿ يَتَفَقَّهُواْ ﴾ للفِرقة التي (تنفر -أي: ترحل-، وكذلك الضمير في ﴿ يُنذِرُواْ ﴾ وفي ﴿ رَجَمُوا ﴾؛ أي: يُعلِّمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرُّحلة.

وإن قلنا: إن الآية في السرايا؛ فالضمير في ﴿يَتَفَقَّهُواْ ﴾ للفرقة التي (١٠) تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وكذلك الضمير في ﴿يُنذِرُواْ ﴾، وأما الضمير في ﴿رَجَمُوا ﴾ فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا.

وقيل: إن التفقُّه يكون في حين خروجهم مع السَّرايا؛ فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفِرقة التي خرجتُ مع السرايا .

﴿لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴾ الضمير للقوم.

[﴿ يَتَأَبُّهُا الَّذِينَ مَاسُواْ قَنِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَادِ وَلَيَحِدُواْ فِيكُمْ غِلَظَةً وَاعَمْ الْفَيْدِ وَلَيَحِدُواْ فِيكُمْ غِلَظَةً وَاعَمْ الْذَنَهُم الْمَنْ اللّهِ مَن يَعُولُ الْيَكُمْ وَلَا مَا أُولِكَ سُورَةً فِينَهُد مَن يَعُولُ الْيَكُمُ وَلَا مَا الْوَرَكِ فِي هَنْ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

﴿ فَيَٰلُواْ اَلَٰذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّادِ﴾ أمرٌ بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج.

وقيل: إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قدعمها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدةً.

﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَيَنَهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَٰنِود إِيمَنَاهُ أي: من المنافقين من يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانًا؟ على وجه الاستخفاف بالقرآن؛ كأنهم يقولون: أيُّ عجَبِ في هذا؟ وأي دليل في هذا؟.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ۚ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا﴾ وذلك لما يتجدَّد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. ﴿وَأَنَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمَ، المرض: عبارة عن الشك والنفاق.

ومعنى: ﴿فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ زادتهم كفرًا ونفاقًا إلى كفرهم ونفاقهم.

﴿ بُفَتَنُوكَ فِى كُلِّ عَامِرٍ ﴾ قيل: ﴿ يُفْتَنُوكَ ﴾ أي: يختبرون بالأمراض والجوع.

وقيل: بالأمر بالجهاد.

واختار ابن عطية أن يكون المعنى: يفضحون بما يُكشّف من سرائرهم (١).

﴿ نَظَرَ بَهْضُهُمْ إِنَى بَهْضِ ﴾ أي: تغامزوا، وأشار بعضهم إلى بعض؛ على وجه الاستخفاف بالقرآن، ثم قال بعضهم لبعض: ﴿ مَلْ يَرَنكُم مِنَ أَحَدِ ﴾ أَحَدِ ﴾ فَيَنقل عنكم هذا الاستخفاف؟، فقولهم: ﴿ مَلْ يَرَنكُم مِنَ أَحَدٍ ﴾ كان بسبب خوفهم أن يُنقَل عنهم ذلك.

وقيل: معنى ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْر إِنَّ بَعْضِ﴾: على وجه التعجُّب مما ينزل في القرآن؛ من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض: ﴿هَلَ يَرَئكُمْ مِّنَ أَحَدُهُ الْحَوْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجَهُ التَعَجُّبُ .

﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ ﴾ يَحتمل أن يريد:

الانصراف بالأبدان.

انظر: المحرر الوجيز (٤/ ٤٣٩).

أو الانصراف بالقلوب عن الهدي.

﴿ صَرَفَ لَلَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ دعاءٌ، أو خبرٌ.

﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَنْفَهُونَ ﴾ تعليلٌ لصرف قلوبهم.

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ يعني: النبي ﷺ، والخطاب: للعرب.

أو لقريش خاصة؛ أي: من قبيلتكم حيث تعرفون حسَبه وصِدْقَه وأمانته .

أو لبني آدم كلهم؛ أي: من جنسكم.

وقرئ: «مِنْ أَنفَسِكُمْ» بفتح الفاء؛ أي: مِن أشرفكم.

﴿عَزِيزُ عَلَيْـهِ مَا عَنِـــُنَّـهُ أي: يشقُّ عليه عَنْتُكم، والعنَت: هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم.

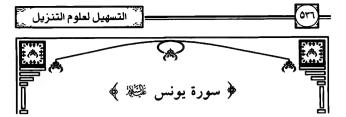
و ﴿ عَنِيزٌ ﴾ صفة للرسول، و ﴿ مَا عَنِتُمْ ﴾ فاعلٌ بـ ﴿ عَنِيزٌ ﴾ ، و «ما ، مصدرية. أو ﴿ مَا عَنِتُمْ ﴾ مصدر، و ﴿ عَنِيزٌ ﴾ خبر مقدّم، والجملة في موضع الصفة.

﴿ حَرِيثُ عَلَيْكُم ﴾ أي: حريص على إيمانكم وسعادتكم.

﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكَ رَحِيدٌ ﴾ سماه الله هنا باسمين من أسمائه.

﴿ فَإِن تُوَلَّوا فَقُـٰلَ حَسِّمِ ﴾ أنه ﴾ أي: إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه.

وقيل: إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة.

[﴿الَّرُّ بِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَكَثِيرِ الَّذِيبَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَجَهُمُّ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَنجِرٌ مُبِينً ۞ إِذَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّحَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِيُّ بُدَيْرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذِيْدِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ إِلَيْهِ مَرْجِمُكُمْ جَبِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَفًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدُواْ الْخَلْقَ نُمَّ يُمِيدُهُ لِيَجْزِي اَلَٰذِينَ ءَامَنُوا وَعِمُواْ الصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ بِكُفُرُونَ ۗ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاتُهُ وَالْفَكَرُ نُوزًا وَقَذَرُمُ مَنَاذِلَ لِنَعْـلَمُواْ عَدُدَ السِّيــٰذِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ بُفَصِلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ ۞ إِذَ فِي اخْدِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بَنَّقُوكَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَالَّذِيرِكَ هُمْ عَنْ مَايَنِنَا غَنِفُونَ ۞ أُولَتِهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرَكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيمٌ نَجْرِي مِن تَحْيِهُمُ ٱلأَنْهَـٰذُرُ فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيدِ ۞ دَعَونهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَغَيِنَهُمْ فِيهَا سَلَنمُ وَٱلخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾].

﴿ الرَّ ﴾ تكلَّمنا في أول «البقرة» على حروف الهجاء التي في أوائل السور (١٠).

⁽١) انظر: ١/٢٦١.

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ﴾ إشارةٌ إلى ما تضمَّنته السورة من الآيات، و ﴿ الْكِنَبِ ﴾ هنا: القرآن.

﴿ اَلْحَكِيدِ ﴾ مِن:

الحكمة.

أو من الحُكم.

أو من الإحكام للأمر؛ أي: أَحْكُمه الله.

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْجَيْنَاۤ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ﴾ الهمزة للإنكار، و و﴿ عَجَبًا﴾ خبر ﴿ كَانَ﴾، و﴿ أَنْ أَوْجَيْنَآ﴾ اسمها، و﴿ أَنْ أَنْذِرِ﴾ تفسيرٌ للوحي.

﴿ فَدَمَ صِدْةٍ ﴾ أي: عملٌ صالح قدَّموه.

وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ.

﴿ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ ﴾ يعنون: ما جاء به من القرآن.

وقرئ ﴿لَسَحِرٌ ﴾؛ يعنون به: النبي ﷺ.

ويَحتمل أن يكون كلامهم هذا :

تفسيرًا لما ذُكِر قبلُ مِن تعجبهم من النبوة.

أو يكون خبرًا مستأنَّفًا .

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ﴾ تعريفٌ بالله وصفاته؛ ليعبدوه ولا يشركوا به، وفيه ردٌّ على من أنكر النبوة؛ كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السموات والأرض، فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟!.

﴿ مَا مِن شَفِيمِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَنِّهِ ﴾ أي: لا يشفع إليه أحدٌ إلَّا بعد أن يأذن له في الشفاعة ، وفي هذا ردٌّ على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم .

﴿وَعْدَ اَللَّهِ حَقَّا ﴾ نصْبُ ﴿وَعْدَ﴾ على المصدر المؤكِّد للرجوع إلى الله، ونصْبُ ﴿حَقًّا﴾ على المصدر المؤكِّد لوعدِ الله.

﴿إِنَّهُ يَبْدَوُا لَلْمَانَى نُمَّ يُعِيدُوُ ﴾ أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة، والبَدْأة دليلٌ على العودة.

﴿ لِيَجْزِى ﴾ تعليلٌ للعودة؛ وهي البَعث(١).

﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي: بعدله في جزائهم.

أو: بقسطهم في أعمالهم الصالحة.

﴿هُو الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِمَاَّةً وَالْقَمَرَ ثُورًا﴾ وضفُ أفعال الله وقدرته وحكمته.

والضياء أعظم من النور.

﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ ﴾ الضمير للقمر، والمعنى: قدَّر سَيْرَه في منازل.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: «البعثة».

﴿وَٱلْحِسَابُ ﴾ يعني: حساب الأوقات؛ من الأشهر والأيام والليالي. ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: ما خلقه عبثًا، والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ ﴾ إلى ما تقدَّم من المخلوقات.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾ قيل: معنى ﴿ يَرْجُونَ﴾ هنا: يخافون.

وقيل: لا يرجون حسن لقائنا؛ فالرجاء على أصله.

وقيل: ﴿لَا يَرْجُونُ ﴾: لا يتوقعونه أصلًا، ولا يخطر ببالهم.

﴿ وَرَشُوا بِالْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: قنِعوا أن تكون حظَّهم ونصيبهم.

﴿وَاَطْمَانَٰزُا بِهَا﴾ أي: سكَنتْ نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنْلِنَا غَلِهُونَ ﴾ يَحتمل:

أن تكون هي الفِرقة الأولى؛ فيكون من عطف الصفات.

أو تكون غيرها .

﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِابِعَنْهِمُ أَي: يسدِّدهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة. أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، وهو أرجح؛ لما بعده.

﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا ﴾ أي: دعاؤهم.

[﴿۞ وَلَوْ بُعَجِـٰلُ اللَّهُ لِلنَّـَاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَشَ ٱلْإِنْسَنَ ٱلفُّمُّ دَعَانَا لِجَنْهِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُثَرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَوْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرّ مَسَّئُم كَنَاكِكَ زُيِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَمْمَلُوكَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْشُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَا كَافُا لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَمَلْنَكُمْ خَلَتَهِفَ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ بَقَدِهِمْ لِنَظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَا تُنَلَّى عَلَيْهِمْ مَايَالُنَا بَيِنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَـَآءَنَا ٱنْتِ بِقُـرْمَانِ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَذِلْهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْفَآيِ نَفْسِقٌ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَقَ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ لَّوْ شَآةَ اللَّهُ مَا تَـلَوْتُهُمُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمُ بِدِّ، فَفَكَدُ لِيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن تَبَلِيْهِ أَفَلَا تَمْفِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمَن أَفْتَرَك عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْ كَذَّبَ بِعَائِنَةِء إِنَّكُمُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَكَتُونًا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَنْبَيْتُون اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّكَاشُ إِلَّا أَمَّنَهُ وَاحِدَةً فَأَخْتَكَلْفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَجَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْر فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِعُوك ۞ وَيَقُولُوكَ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَيَدٍ. فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنكَظِرِينَ ۞ ﴿].

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّـاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَدْيرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَـُلُهُمْ ﴾ أي: لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعًا.

ونزلت الآية –عند قوم- : في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده.

وقيل: نزلت في الذين قالوا: ﴿ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ

عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءِ ﴿ الانفال: ٣٢].

﴿ وَإِذَا سَنَ ٱلْإِنسَانَ ٱلفُّتُرُ دَعَاناً ﴾ عتابٌ في ضمنه نهيٌ لمن يدعو الله عند الضر، ويَغفُل عنه عند العافية .

﴿لِجَنْبِهِ:﴾ أي: مضطجعًا، وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة؛ لمرضٍ كان به.

﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُـرُونَ﴾ إخبارٌ في ضمنه وعيد للكفار .

﴿ لِنَنْظُرَ ﴾ معناه: ليظهرَ في الوجود؛ فتقوم عليكم الحجة.

﴿ وَإِذَا نُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني: على قريش.

﴿ قُلُ لَزَ شَاءَ اَللَهُ مَا تَـلَوْتُهُمْ عَلَيَكُمْ ﴾ أي: ما تلوته إلَّا بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي .

﴿وَلَآ أَذَرَٰنَكُمْ بِدِّۥ﴾ أي: ولا أعلمكم به.

﴿ فَقَكَدُ لِيَثَتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن فَبَلِيْدَ ﴾ أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ تنصُلٌ من الافتراء على الله، وبيان لبراءته ﷺ مما نسبوه إليه من الكذب.

أو(١) إشارةٌ إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له.

﴿ أَوْ كُذَّبَ بِالْيَتِهِ * بِيانٌ لظلمهم في تكذيب رسول الله على .

⁽١) في د: قو1.

﴿ وَيَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ الضمير في ﴿ يَسْبُدُونَ ﴾ لكفار العرب، و ﴿ مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾: هي الأصنام.

﴿ رَبَعُولُونَ هَتُؤُكَّاءِ شُفَكَّوْنًا عِندَ أَللَّهِ كَانُوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم.

وُقُلْ أَنْمَيْتُوكَ الله يِمَا لَا يَمَلَمُ ودُّ عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى: أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السموات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدَمٌ محضٌ، ليس بشيء؛ فقوله: ﴿ أَنْنَيْتُوكَ الله كَهُ تَقْرِيرُ لَهُمْ عَلَى وجه التوبيخ والتهكُم؛ أي: كيف تعلمون الله بما لا يعلم؟.

﴿ وَمَا كَانَ اَلْتَكَاسُ إِلَّا أُمَّنَةً وَحِـدَةً ﴾ تقدَّم في «البقرة» (١) في قوله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [البقرة: ٢١٣].

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ﴾ يعني: القضاء.

﴿وَبَغُولُونَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِهٌ ﴾ كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظامٌ فما اعتدُّوا بها؛ لعنادهم وشدة ضلالهم.

﴿فَقُلْ إِنِّمَا ٱلْغَيْبُ يَلَهِ﴾ أي: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطّلع على ذلك أحد.

﴿ فَٱنْظِرُوا ﴾ أي: انتظروا نزول ما اقترحتموه.

﴿ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴾ أي: منتظرٌ لعقابكم على كفركم.

⁽١) انظر: ١/٤٣٠.

[﴿ وَإِذَا أَذَفَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَنْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي ءَايَانِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْشُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ۞ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرَكُونِ النَّزِ وَٱلْبَحْرُ حَتَّى إِذَا كُشُتُر فِي ٱلفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريج طَيْبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّي مَكَانِ وَظَنُوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِـثِّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَنَجَيْنَنَا مِنْ هَاذِمِه لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَاۤ أَنجَنَهُمْ إِنَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْعَقُّ بَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْمَا بَغْيُكُمْ عَلَى الشَّيكُمْ مَنْنَعَ الْحَكِوْةِ الدُّنيَّا ثُدَّ إِلَيْنَا مَرْحِعُكُمْ فَنُلِيَتِكُمْ بِمَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآةِ فَأَخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَفَكُمُ حَتَّى إِنَّا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخَّرُفَهَا وَازَيَّنَتْ وَظَرَبَ أَهَلُهَا أَنَّهُمْ قَيدِرُوكَ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَمُّهُا لِتُلَّا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْلَ بَالْأَمْسُ كَذَلِكَ نْفُصِّلُ ٱلْأَبْنِ لِغَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ۞ وَلَقَهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَدِ وَيَهْدِى مَن بَشَآهُ إِلَ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ۞ ۞ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيبَادَةٌ ۚ وَلَا يَزِهَنُ وُجُوهَهُمْ فَكَرٌ وَلَا ذِلَةً أُوْلَتِكَ أَصْحَنُهُ الْجَنَةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّنَاتِ جَزَّاتُهُ سَيِنَتِم بِيثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيل مُظلِمًّا أُولَتِكَ أَصْحَنُ النَارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَفْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَشَدُ وَشُرَكَا ۚ وَكُوْ فَرَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُمْ مَّا كُنُمُ إِنَّانَا ضَبْدُونَ 🕲 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا يَّيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنفِلِينَ ۞ لَهُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُوٓا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْعَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ۖ ﴾].

﴿وَإِذَا أَنْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ يَنْ بَعْدِ ضَرَّآةٍ﴾ هذه الآية في الكفار، وتتضمَّن النهي لمن كان كذلك من غيرهم، والمكر هنا: الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة: هو عقابه لهم، سماه مكرًا؛ مشاكلةً لفعلهم

وتسميةً للعقوبة باسم الذنب(١).

﴿وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ الضمير المؤنث في ﴿وَجَرَيْنَ﴾ للفُلك، والضمير في ﴿يَهِمُ﴾ للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو الذي يسمى الالتفات.

وجواب ﴿إِذَا كُنتُمْ ﴾ قوله: ﴿جَآءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ ﴾ .

وقوله: ﴿ مَعُواْ اَللَّهَ ﴾ : قال الزمخشري: هو بدلٌ من ﴿ وَطَنَّوا ۗ (ۖ ^(٢) .

ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه.

﴿ مَّنَّاعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ رفعٌ على أنه:

خبر ابتداء مضمر؛ تقديره: وذلك متاع.

أو يكون خبر ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ ﴾ .

ويختلف الوقف باختلاف الإعراب.

﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَبُوٰةِ ٱلدُّنِيَا كُمْآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآةِ ﴾ معنى الآية: تحقيرٌ للدنيا وبيان سرعة فنائها ؛ فشبَّهها بالمطر الذي يخرج به النبات، ثم تصيب ذلك النبات آفةٌ عند حسنه وكماله.

﴿مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ﴾ كالزرع والفواكه.

﴿وَٱلْأَنْفَارُ﴾ يعني: المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها.

⁽١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك ١/ ٥٤٥، وصفحة ٥١٢ من هذا الجزء.

⁽٢) انظر: الكشاف (٧/ ٤٥٨).

﴿ أَغَذَتِ ٱلْأَرْشُ زُخُرُفَهَا ﴾ تمثيل بالعَروس إذا تزينت بالثياب والحلي.

﴿ فَالِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: متمكّنون من الانتفاع بها.

﴿أَتَهُمَّا أَمْرُنَا﴾ أي: بعض الجوائح؛ كالريح، والصِّرِّ، وغير ذلك.

﴿ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا ﴾ أي: جعلنا زرعها كالذي خُصِد وإن كان لم يُحصّد.

﴿ كَأَن لَّمُ تَغْنَ ﴾ كأن لم تَنْعَم.

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَدِ ﴾ أي: إلى الجنة، وسمَّبت دار السلام؛ أي: دار السلامة من العناء والتعب.

وقيل: السلام هنا: اسم الله؛ أي: يدعو إلى داره.

﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة، والهداية خاصة بمن يشاء.

﴿ لِلَّذِينَ آَحْسَنُوا لَلْمُشَنَّى وَزِبَادَةً ﴾ الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله.

وقيل: الحسنى: جزاء الحسنة بعشر أمثالها، والزيادة: التضعيف فوق ذلك إلى سبع مئة.

والأول أصح؛ لوروده في الحديث(١١)، وكثرة القائلين به.

﴿فَتَرُّ﴾ أي: غبار يغيُّر الوجه.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ١٦١).

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ مبتدأ:

على حذف مضاف؛ تقديره: جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها.

أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها.

أو معطوفٌ على الذين أحسنوا؛ ويكون: ﴿جَزَّآهُ سَيِنَتَهَ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿بِيثْلِهَا﴾.

﴿ نَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ ﴾ أي: لا يعصمهم أحد من عذاب الله.

﴿وَقِطَهَا مِنَ الَّذِلِ مُظٰلِمًا ﴾ من قرأ بفتح الطاء: فهو جمع قطعة، وإعراب ﴿مُظٰلِمًا ﴾ على هذه القراءة: حال من ﴿اَلَيْـلِ﴾ .

ومن قرأ ﴿قِطْعًا﴾ بإسكان الطاء: فـ ﴿مُظْلِمًا ﴾: صفة له، أو حال من ﴿الَّيْــلِ﴾.

﴿مَكَانَكُمْ ﴾ تقديره: الزموا مكانكم؛ أي: لا تبرحوا حتى تنظروا ما يُفعَلُ بكم.

﴿ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ أي: فرَّقنا.

﴿ بَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ أي: تختبر ما قدَّمت من الأعمال.

وقرئ ﴿تَتْلُواْ﴾ بتاءين؛ بمعنى: تَتْبَع، أو تقرؤه في الصحائف.

[﴿ قُلْ مَن بَرُوْهُكُمْ مِنَ السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدُ وَمِن بُحْيُجُ الْحَى مِن الْمَسَتِ وَعُجْرُجُ الْمَسَتَّقِ الْمَسَتَّقِ وَمَن بُعَيْرُ الْأَنْ فَسَمَوُلُونَ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلَا لَمُنْفُونَ ﴾ فَالْمَالِحُوْلُونَ اللَّهُ فَقُلْ الْلَا لَمُنْفُونَ ﴾ فَالْمِلُ اللَّهُ وَيُحْوِثُونَ ﴾ فَالْمَالُ اللَّهُ مَلُونِ اللَّهُ فَقُلْ الْمَلَاثِ مَنْ وَيَكُونُ اللَّهُ فَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُمُ ﴾ الآية؛ احتجاجٌ على الكفار بحجج كثيرة واضحة، لا محيص لهم عن الإقرار بها.

﴿ يُغْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ مذكور في «آل عمران» (١٠).

﴿رَبِّكُمْ لَلْمَنَّ ﴾ أي: الثابت الربوبية، بخلاف ما يعبدون من دونه.

﴿ فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِ إِلَا ٱلفَهَلَدُلُ ﴾ أي: عبادة غير الله ضلالٌ بعد وضوح الحق. وتدلُّ الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الحق فيها في طرف واحد، بخلاف مسائل الفروع.

⁽١) انظر: ١/٢٧٥.

﴿ كَنَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَ ٱلَّذِينَ فَسَقُوّاً ﴾ المعنى: كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون.

والكلمة يراد بها: القدر والقضاء.

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَبْدَؤُا المُلْقَ ثُمَّ يُمِيدُونَهِ الآية؛ احتجاجٌ على الكفار. فإن قيل: كيف يُحتَجُّ عليهم بإعادة الخلق، وهم لا يعترفون بها؟.

فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبيتهم، وأيضًا فوُضِعت الإعادة هنا موضع المتَّقق عليه؛ لظهور برهانها.

﴿ أَمَن لَا يَهَدِّي ﴾ بتشديد الدال؛ معناه: لا يهتدي في نفسه، فكيف يهدي فيره؟.

وقرئ بالتخفيف؛ بمعنى: يَهدِي غيره.

والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج.

﴿فَمَا لَكُرُ﴾ ﴿مَا﴾ استفهامية معناها تقرير وتوبيخ، و﴿لَكُرُ﴾ خبرها، ويوقف عليه.

﴿ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴾ أي: تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله.

﴿ وَمَا يَنَيِّعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّا ۚ ﴾ أي: غيرَ تحقيق؛ لأنه لا يستند إلى برهان.

﴿ إِنَّ اَلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين، بخلاف الفروع.

﴿ نَصْدِيقَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ ﴾ مذكور في «البقرة»(١).

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ هنا بمعنى: «بل » والهمزة.

﴿ فَأَنُّوا بِسُورَةٍ ﴾ تعجيز لهم، وإقامة حجة عليهم.

﴿ مَنِ أَسْتَطَعْتُم ﴾ يعني: مِن شركائكم وغيرهم من الجن والإنس.

﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي: غير الله.

﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرُ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ. ﴾ أي: سارَعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره.

﴿ وَلَمَّا يَأْنِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ﴾ أي: عِلْمُ تأويله.

أو يعني بتأويله: الوعيدَ الذي لهم فيه.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِـ ﴾ الآيةَ؛ فيها قولان:

أحدهما: إخبارٌ بما يكون منهم في المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادي على الكفر.

والآخر: أنها إخبارٌ عن حالهم؛ أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه، ومنهم من هو مكذب.

4. 4. 4.

⁽۱) انظر: ۲۰۸/۱.

[﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنتُد بَرِيْنُونَ مِمَّاۤ أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِئَهُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمَنْهُمْ مَن يَسْمَعِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأْتَ نُشْعِمُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ ۚ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَتَ تَهْدِعِي ٱلْعُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۖ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِيمُ ٱلنَّـاسَ شَيْئًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ ۞ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَز يَلْبَـثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ بَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَيـرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَلَهِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُـهْـتَدِينَ @ وَإِنَّا زُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَفِدُهُمْ أَوْ نَوْقَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرجِمُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَتَّمَو رَّسُولٌ فَإِذَا جَحَاةَ رَسُولُهُمْ فَضِيَ بَنِنَهُم وِٱلْقِسْطِ وَثُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلوَعْدُ إِن كُنتُدٌ صَٰدِقِينَ ۞ قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفَعُ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّي أَمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاتَهُ أَجُلُهُمْرَ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِيمُونَ ۞ قُلْ أَزَهَ يُتُمْر إِنْ أَتَسْكُمْ عَذَائِهُمْ بَيْنَنَّا أَوْ خَهَازًا مَّاذَا يَسْتَمْعِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَنْدُ إِذَا مَا وَقَعَ مَامَنتُم بِهِ: ءَآلَتَنَ وَقَدْ كُنْتُم بِهِ. تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحُلَّدِ هَلْ ثُجَّزَوْنَ إِلَّا بِمَا كَثُمُّ تَكْسِبُونَ ٢ ١ ١ اللَّهُ مَنْ أَحَنُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَشُد بِمُعْجِرِينَ ﴾].

﴿فَقُل لِي عَمَلِي﴾ الآية موادّعة، منسوخةٌ بالقتال.

﴿ مَنْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيْكُ ﴾ أي: يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمُّل على معنى «مَن».

﴿ أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصُّمَ ﴾ المعنى: أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكون؛ لا سيما إذا انضاف إلى الصَّمَم عدمُ العقل.

﴿ أَفَانَتَ تَهْدِي اللَّمْنَ ﴾ المعنى: أتريد أن تهدي العمي؟ وذلك لا يكون؟ لا سيما إذا انضاف إلى عمى (١١) البصر عمى البصيرة.

⁽١) في أ: «عدم».

والصَّمَم والعمَى: عبارةٌ عن قلة فهمهم.

﴿ لَرَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً ﴾ تقليلٌ لمدة بقائهم في الدنيا، أو في القبور.

﴿ يَتَعَارَفُونَ يَنْتُهُمُ ﴾ يعني: يومَ الحشر؛ فهو - على هذا - حال من الضمير في ﴿ يَلْتِثُواْ﴾ .

﴿وَإِمَّا ثُرِيَنَكَ﴾ شرطٌ، جوابه: ﴿فَإِلَتُنَا مُهجِمُهُمْ﴾، والمعنى: إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم.

﴿ثُمُّ اَللَّهُ شَهِيدُ﴾ ذكرت «ثم» لترتيب الإخبار، لا لترتيب الأمر. قاله ابن عطية(١١).

وقال الزمخشري: ذُكِرت الشهادة والمراد مقتضاها؛ وهو العقاب^(٣). فالترتيب على هذا صحيح.

﴿ فَإِذَا جَكَاةَ رَسُولُهُمْ ﴾ قيل: مجيئه في الآخرة للفضل.

وقيل: مجيئه في الدنيا؛ وهو بعثه.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ كلامٌ فيه استبعاد واستخفاف.

﴿بَيْنَا﴾ أي: بالليل.

﴿ مَاذَا يَسْتَعَجِّلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المعنى: أيُّ شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به!.

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ٤٨٨).

⁽٢) انظر: الكشاف (٧/ ٤٩٨).

وقوله: ﴿ مَّاذَا﴾ جواب ﴿ إِنَّ أَتَنكُمْ ﴾، والجملة متعلقة بـ ﴿ أَرَءَيْتُـرَ ﴾ . ﴿ أَنْدُ إِذَا مَا وَقَمَ ءَامَنْهُم بِدِّيكُ دخلت همزة التقرير على «ثم» العاطفة،

والمعنى: أإذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن؟!، وذلك لا ينفعكم؛ لأنكم كنتم تستعجلون به مكذّبين به .

﴿ وَيَسْتَنْهُونَكَ أَحَقُّ هُوُّ ﴾ أي: يسألونك هل الوعيد حق؟.

أو: هل الشرع والدين حق؟.

والأول أرجع؛ لقوله: ﴿وَمَآ أَنتُد بِمُعْجِزِينَ﴾؛ أي: لا تَفُوتون من الوعيد.

﴿ قُلْ إِي ﴾ أي: نعم.

[﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِْ. وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَا رَأَوْا الْمَذَابُّ
وَعُشِي بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لَا بُطْلَمُونَ ۞ أَلَا إِنَّ لِيَهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُشِي بَيْنَهُم بِالْفِيسُطِ وَهُمْ لَا بُطْلَمُونَ ۞ هُو بُحِي. وَبُعِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَابُّهُ النَّاسُ قَدْ جَآةَ تَكُم مَنْوَعِظَةٌ مِن رَوْبَكُمْ وَشِفَاةٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحَمَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ قَدْ جَآةَ تَكُم مَنْوعِظَةٌ مِن رَوْبَكُمْ وَشِفَاةٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحَمَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ النَّاسُ قَدْ جَآةَ تَكُم مَنوعِظَةٌ مِن رَوْبِكُمْ وَشِفَاقًا لَمْ اللَّهِ الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحَمَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَمُنْ مِنْكَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رَوْقٍ فَجَعَلْتُم فِينَّهُ حَرَامًا وَمَلْلَا قُلُ مَاللَهُ أَوْسُ لَكُمْ مِن لَكُمْ أَلَو بَعَمَلُومُ مَنِ اللَّهِ الْصَدِبُ وَمَ الْقِينَدَةَ إِلَى اللَّهَ لَدُو فَضَلِ اللَّهِ النَّاسِ وَلَكِنَ أَلَقُ اللَّهِ مِن اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ ال

﴿ ظَلَمَتْ ﴾ صفةٌ لـ ﴿ نَفْرِنَ ﴾ ؛ أي: لو ملك الظالمُ الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة.

﴿وَأَسَرُواْ اَلنَّدَامَةَ﴾ أي: أخفوها في نفوسهم، وقيل: أظهروها.

﴿مَوْعِطَةٌ مِن زَبِّكُمْ ﴾ يعني: القرآن.

﴿وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾ أي: يَشفي ما فيها من الجهل والشكِّ.

﴿ فُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرُحَيْهِ. فَيَذَلِكَ فَلْيَصْرَحُواْ ﴾ يتعلَّق ﴿ بِفَصْلِ ﴾ بقوله: ﴿ فَلَيْفُرَحُوا ﴾ ، وكرَّر الفاء في قوله: ﴿ فَيِنَالِكَ ﴾ تأكيدًا ، والمعنى: الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما .

والفضل والرحمة: عموم.

وقد قيل: الفضل: الإسلام، والرحمة: القرآن.

﴿ هُوَ خَبْرٌ مِنَا يَجُمَعُونَ ﴾ أي: فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا.

﴿ فَلُ أَرْمَا يُشَمُ مَّا أَنـَزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ ﴾ الآية ؛ مخاطبةٌ لكفار العرب الذي حرَّموا البَجيرة والسائبة وغير ذلك.

﴿ فَلْ مَالِنَهُ أَذِكَ لَكُمْ ﴾ متعلَّق بـ ﴿ أَرَةَ بُنْدُ ﴾ ، وكرَّر ﴿ فُلْ ﴾ للتأكيد، ولما قسّم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم ؛ لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك .

﴿وَمَا ظُنُّ﴾ وعيدٌ للذين يفترون.

﴿ يَوْمَ ٱلْقِبَكَةِ ﴾ ظرف منصوب بالظن ، والمعنى : أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم؟! .

The state of

[﴿وَمَا نَكُونُ فِي شَأْدِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا تَشْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَصْرُبُ عَن زَيْكَ مِن يَنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَب تُبينِ ۞ أَلَا إِنَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُوكَ ۞ اَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُثْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّيْنَا وَفِ الْآخِرَةِ لَا بَيْدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَخَزُنكَ فَوْلُهُمُ ۚ إِنَّ الْهِـزَّةَ لِنَّهِ جَهِيـعًا هُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ۞ أَلَا إِكَ لِنَهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَهِمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ شُرَكَآءٌ إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّـنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۖ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْصِدًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ بَسْمَعُوكَ ﴿ مَالُواْ اَتَخَكَذَ اللَّهُ وَلَكَدًّا سُبْحَنَكُمْ هُوَ الْفَيْقُ لَهُم مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَننِ بَهِنذَأَ أَتَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِكَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَّذِبَ لَا يُمْلِحُونَ ۞ مَنتُمٌ فِي ٱلدُّنْبَ ثُمَّ إِلِيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ ﴿].

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ﴾ الشأن: الأمر، والخطاب للنبي ﷺ، والمراد: هو وجميع الخلق؛ ولذلك قال في آخرها: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ بمخاطبة الجماعة.

ومعنى الآية: إحاطة علم الله بكل شيء.

﴿وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ﴾ الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدَّم ذِكْرُه؛ لدلالة ما بعده عليه؛ كأنه قال: ما تتلو شيئًا من القرآن.

وقيل: يعود على الشأن.

والأول أرجع؛ لأن الإضمار قبل الذِّكر تفخيمٌ للشيء.

﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِّ﴾ يقال: أفاض الرجل في الأمر: إذا أخَذ فيه بجِدٍّ.

﴿وَمَا يَعْـُزُبُ﴾ ما يغيب.

﴿ مِنْقَالِ ذَرَّةِ ﴾ وزنها ، والذرة: صغار النمل.

قال الزمخشري: إن قلتَ: لم قُدِّمت الأرض على السماء بخلاف سورة «سبأ»؟

فالجواب: أن السماء قدِّمت في «سبأ»؛ لأن حقَّها التقديم، وقدِّمت الأرض هنا؛ لمَّا ذُكِرت الشهادة على أهل الأرض (١).

﴿ وَلَا أَضْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ ﴾ من قرأهما بالفتح: فهو عطفٌ على لفظ ﴿ يَئْقَالِ ﴾ .

ومن قرأهما بالرفع: عطَّفه على موضعه، أو رفَع بالابتداء.

﴿ أَوْلِيَآ اَشَهِ ﴾ اختَلف الناس في معنى الولي اختلافًا كثيرًا، والحقُّ فيه ما فسَّره الله بعد هذا بقوله: ﴿ اَلَٰذِيرَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ ﴾، فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي.

وإعراب ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ :

صفةٌ للأولياء.

أو منصوبٌ على التخصيص.

انظر: الكشاف (٧/١٥).

أو رفعٌ بإضمار: هم الذين.

ولا يكون ابتداءً مستأنفًا؛ لئلا ينقطع مما قبله.

﴿ لَهُمُ ٱللَّهُ رَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أما بشرى الآخرة: فهي الجنة اتفاقًا .

وأما بشرى الدنيا: فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، روي ذلك عن رسول الله ﷺ (١٠).

وقيل: محبة الناس للرجل الصالح.

وقيل: ما بشَّر به في القرآن من الثواب.

﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ﴾ أي: لا تغيير لأقواله ولا خُلْفَ لمواعده.

وقد استدلُّ بها ابن عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدُّله.

﴿ وَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ يعني: ما يقوله الكفار من التكذيب.

﴿إِنَّ ٱلْهِــٰزَّةَ لِلَّهِ﴾ إخبارٌ في ضمنه وعدٌ للنبي ﷺ بالنصر، وتسليةٌ له.

﴿وَمَا بَنَـَبِعُ الَّذِينَ يَـــُنـُــُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَآةً ۚ إِن يَــنَّبِمُونَ إِلَّا الظَّـنَـ﴾ فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون ﴿مَا﴾ نافيةً، وأُوجِبت بقوله: ﴿ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾، وكرَّر ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ﴾ توكيدًا، والمعنى: ما يتبع الكفار إلَّا الظن.

⁽١) أخرجه مسلم (٤٧٩).

والوجه الثاني: أن تكون ﴿مَآ﴾ استفهامية، ويتمُّ الكلام عند قوله: ﴿ شُرَكَآءٌ ﴾، والمعنى: أيُّ شيء يتبعونه، ثم ابتدأ الإخبار بقوله: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَ ﴾.

- والعامل في ﴿شُرَكَآءً ﴾ على الوجهين: ﴿يَـذَعُونَ ﴾.
  - ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيدِ﴾ من السُّكون؛ وهو ضدُّ الحركة.
  - ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أي: مُضينًا تبصرون فيه الأشياء.
- ﴿ قَالُواْ اَتَّذَكَذَ اللَّهُ وَلَدُاْ﴾ الضمير : للنصارى، ولمن قال: إن الملائكة بنات الله .
- ﴿ هُوَ ٱلۡغَيۡ ﴾ وصفٌ يقتضي نفيَ الولد، والردَّ على من نسبه لله؛ لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد.
- ﴿ لَهُ مَا فِى اَلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضِۢ﴾ بيانٌ وتأكيد للغني، وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم.
  - ﴿ مَنْ مُ فِي الدُّنيك ﴾ تقديره: لهم متاع في الدنيا.

[﴿ ﴿ وَاتِنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَفَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذكيرِي بِنَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَوَكَلْتُ فَأَجْعِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرُكَاءَكُمْ ثُدَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُدَّ أَفْضُواْ إِنَّ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن قَوَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِرَ ۖ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّئِوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَكُهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغْرَفَنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايِئِنّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِهَةُ ٱلْمُذَرِنَ 🧑 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِ. رُسُلًا إِلَىٰ قَامِهِمْ خَجَآءُوهُمْ بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُنْهِينُوا بِمَا كَذَبُواْ بِهِ. مِن قَبَلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُوبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِعَايَنِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمَرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِى لَمَا جَآءَكُمٌّ أَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُمْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ۞ قَالُوٓا أَحِنْتَنَا لِتَلْفِئنَا عَنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَآةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْتُونِ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ ۞ فَلَمَا جَآةَ السَّحَرَهُ قَالَ لَهُم شُوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُوكَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُد بِهِ ٱلبِّيحُرِّ إِنَّ اللَّهَ سَبُبُطِلْهُۥ إِنَّ اللهَ لَا يُضْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَدِيهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾].

﴿نُوجِ﴾ روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما سمي نوحًا؛ لكثرة نَوْجِه على نفسه من خوف الله.

﴿ كُبُرٌ عَلَيْكُمُ ﴾ أي: صعب وشقّ.

﴿مَقَامِی﴾ أي: قيامي لوعظكم والكلام معكم.

وقيل: معناه: مكاني؛ يعني: نفسه، كقولك: فعلت ذلك لمكان فلان.

﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ بقطع الهمزة؛ مِن أجمع الأمرَ: إذا عزَم عليه.

وقرئ بألف وصل؛ من الجمع.

﴿ وَشُرِّكَا ءَكُمْ ﴾ أي: ما تعبدون من دون الله.

وإعرابه:

مفعول معه .

أو مفعول بفعل مضمر تقديره: ادعوا.

وهذا على القراءة بقطع الهمزة.

وأما على الوصل: فهو معطوف.

﴿ ثُمَرَ لَا يَكُنُ أَنْزُكُمْ عَلَيْكُرْ غُنَةً ﴾ أي: لا يكون قصْدكم إلى إهلاكي مستورًا ولكن مكشوفًا تجاهرونني به، وهو من قولك: غُمَّ الهلال: إذا لم يَظهر.

والمراد بقوله: ﴿أَمَرَكُمْ﴾ في الموضعين: إهلاككم لنوح ﷺ؛ أي: لا تقصّروا في إهلاكي إن قدَرتم على ذلك.

﴿نُدَّ ٱفْضُوّاً إِلَيَّ۞ أَي: انْفُذُوا فيما تريدون.

ومعنى الآية: أن نوحًا على قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون؛ فإني لا أبالي بكم؛ لتوكُلي على الله وثقتي به سبحانه.

﴿ وَجَعَلْنَكُمْ خَلَتُهِفَ ﴾ أي: يخلفون من هلك بالغرق.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ. رُسُلًا﴾ يعني: هودًا وصالحًا وإبراهيم وغيرهم.

﴿ أَسِحْرُ هَٰذَا﴾ قيل: إنه معمول ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ ؛ فهو من كلام قوم فرعون، وهذا ضعيف؛ لأنهم كانوا يصمِّمون على أنه سحر ؛ لقولهم: ﴿ إِنَّ هَنَدَا لَسِحْرُ ثُمِينٌ ﴾ ، فكيف يستفهمون عنه؟ . وقيل: إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيخًا لهم، فيوقف على قوله: ﴿ أَنْقُولُونَ لِلْمَقِ لَمَّا جَآءَكُمْ ﴾، ويكون معمول ﴿ أَنْقُولُونَ ﴾ محذوفًا ؛ تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر، ويدلُّ على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم: ﴿ إِنَّ هَذَا لَيْحُرُّ مَيْلاً ﴾، فلما تمَّ الكلام ابتدأ موسى يوبِّخهم (١) بقوله: ﴿ أَسِخُرُ هَلَا وَلَا يُعْلِحُ ٱلسَّنِحُونَ ﴾، وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير كَنْنَهُ.

﴿ لِتُلْفِئْنَا﴾ أي: لتصرفنا وتردُّنا عن دين آبائنا .

﴿وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِذِيلَةُ﴾ أي: الملك، والخطاب لموسى وأخيه ﷺ.

﴿ مَا جِنْتُد بِهِ السِّحُرِ ﴾ ﴿ مَا ﴾ موصولةٌ مرفوعة بالابتداء، و﴿ السِّحُرِ ﴾ الخبر.

وقرئ ﴿ آلسَّحْرُ ﴾ بالاستفهام؛ فـ﴿ مَا ﴾ على هذا استفهامية، و ﴿ آلسَّحُرُ ﴾ خبر ابتداء مضمر .

﴿وَيُحِنُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ﴾ يَحتمل أن يكون:

من كلام موسى.

أو إخبارًا من الله تعالى.

4 4 4

⁽١) في ج، د: اتوبيخهما.

[﴿ فَمَا مَا مَنَ لِمُوسَى إِلَّا دُرِيَةٌ مِن فَوْمِو، عَلَى خَوْفِ مِن فِرَعَوْنَ وَمَلِانِهِمْ أَن يَفْيِنَهُمْ وَاللّهُ لِمِن الْمُسْرِفِينَ ۞ وَاَلَ مُوسَى بَقَوْم إِن كُمْمُ مَاسَمُ وَاللّهُ لِمِن الْمُسْرِفِينَ ۞ وَاللّهُ مُوسَى بَقَوْم إِن كُمْمُ مَاسَلُم الْفَوْرِ الْمُسْرِفِينَ ۞ وَالْحَيْنَ الا تَجْمَلُنَا فِنسَنَهُ اللّقَوْرِ الْمُعْرِفِينَ ۞ وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَلَخِيهِ أَن تَبَوَّمَ الطّللِمِينَ ۞ وَغَيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِن الفَوْرِ الْمُعْفِينَ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَلَخِيهِ أَن تَبَوَّمَ الطّللِمِينَ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَلَخِيهِ أَن تَبَوَّمَا لِلْفَوْرِ الْمُعْفِينَ ۞ وَالْحَيْنَ اللّهُ وَالْمَوْلِ فِي الْمُنْوَرِينَ ۞ وَقَالِكُ مُوسَى وَلَخِيهِ أَنْ تَبْوَمَا إِلَى مُوسَى وَلَخِيهِ أَنْ تَبَوَى اللّهُ وَمِن وَالْحِينِ نَهِ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ وَلَيْهِ مَ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَلَكُومُ اللّهُ وَيَعْفُونَ وَمُولُومُ وَمُؤْولُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلَقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُحْمُدُ فِرْعَوْنُ وَجُورُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُومُ اللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُونَ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَا دُرَيَةٌ مِن فَوْمِوۦ﴾ الضمير عائد على موسى، ومعنى الذرية: شُبَّانٌ وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون.

وقيل: إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون، وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنُه (١١) وامرأة خازنِه، وهذا بعيد؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور.

﴿عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِاتِهِمْ ﴾ الضمير يعود على الذرية؛ أي: آمنت الذرية من بني إسرائيل؛ لأن

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: اوخازنته.

الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان؛ خوفًا من فرعون.

وقیل: یعود علی فرعون؛ بمعنی: آل فرعون، کما یقال: ربیعة ومضر، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له.

﴿ أَن يَفْلِنَهُمْ ﴾ بدلٌ من ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ .

﴿لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: متكبُّرٌ قاهر .

﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِئَـنَهُ لِلْقَوْرِ الظَّلَلِمِينَ﴾ أي: لا تمكّنهم من عذابنا فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما عذّبناهم، فيُفتنون بذلك.

﴿ أَن بَهُوَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا ﴾ أي: اتَّخذَا (١) لهم بيوتًا للصلاة والعبادة.

وقيل: إنه أراد الإسكندرية.

﴿ وَآخِمَنُوا يُونَكُمْ قِنْ لَهَ ﴾ أي: مساجد، وقيل: موجَّهة إلى جهة القبلة.

فإن قيل: لم خصَّ موسى وهارون بالخطاب في قوله ﴿أَن تَبُوَّمَا﴾، ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله: ﴿وَلَجَمَـٰلُواْ﴾؟

فالجواب: أن قوله ﴿ تَبَوَّمَا﴾ من الأمور التي يختصُّ بها الأنبياء وأولوا الأمر.

﴿ وَمَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أمرٌ لموسى ﷺ، وقيل: لمحمد ﷺ.

﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكُ ﴾ دعاءٌ بلفظ الأمر.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: «اتخذُ».

وقيل: اللام لام كي، وتتعلَّق بقوله: ﴿ ءَاتَيْتَ ﴾ .

﴿ الْطِيسَ عَلَىٰ أَمْوَ لِهِمْ ﴾ أي: أهلِكها.

﴿ وَاشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: اجعلها شديدة القسوة.

﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ جوابٌ للدعاء الذي هو ﴿ وَٱشَّدُدْ ﴾ .

أو دعاءٌ بلفظ النفي.

﴿ قَالَ قَدْ أَبِيبَت ذَعْرَنُكُما ﴾ الخطاب لموسى وهارون؛ على أنه لم يذكر الدعاء إلى عن موسى وحده، ولكن كان موسى يدعو، وهارون يؤمِّن على دعائه.

﴿ فَأَسْتَقِيمًا ﴾ أي: اثبُتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله.

﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ ﴾ أي: لحقهم؛ يقال: تَبِعه حتى أَتْبَعه، هكذا قال الزمخشري(١١).

وقال ابن عطية : أُتُبَع بمعنى تَبع، وأما اتَّبع – بالتشديد – فهو طلَبُ الأثر، سواءٌ أدرك أو لم يدرك^(٢).

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اَلَٰذِي ءَامَنَتْ بِهِ. بُنُوّا إِسْرَةٍ بِلَ۞ يعني: الله ﷺ، وفي لفظ فرعون مَجْهَلةٌ وتلعثُمٌ؛ لكونه لم يصرح باسم الله.

﴿ اَلْنَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ أي: قيل له: أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار؟ وذلك لا يُقبل منك.

انظر: الكشاف (٧/ ٥٥٥).

⁽٢) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٢١).

سورة يونس

﴿ نُنَجِكَ ﴾ أي: نُبْعِدُك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر.

وقيل: نلقيك على نجوةٍ من الأرض؛ أي: على موضع مرتفع.

﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ أي: بجسدك جسدًا بدون روح.

وقيل: بدرعك، وكانت له درع من ذهب يعرف بها.

والمجرور(١) في موضع الحال، والباء للمصاحبة.

﴿ لِتَكُونَ كُمْنَ خُلْفَكَ ءَايَةً ﴾ أي: لمن وراءك آية، وهم بنو إسرائيل.

4 4 4.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: (والمحذوف)، والمثبت هو الصواب كما في الكشاف (٧/ ٥٦٠).

[﴿وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيّ إِسْرَةٍ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَفْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🚳 فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ يَمَّآ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ فَسَئِلِ ٱلَّذِيرَ ۚ يُقْرَءُونَ ٱلْكِتَّبَ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبْكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنِتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرَ> حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَ نَهُمْ كُلُّ مَايَةٍ حَنَّى مَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞ فَلَوْلَا كَانَتْ فَرَيَّةٌ مَامَنَتْ فَنَفَمَهَا ۚ إِيمَنُهُمَّا ۖ إِلَّا فَرْمَ يُونُسَ لَـمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَمَتَعْتَكُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيمًا ۚ أَفَانَتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَنَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّغْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ انْظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْرٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْظِيْرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّابِ ٱلَّذِيبَ خَلَوْا مِن قَبْلَهِمْ ۚ قُلْ فَانْظِرُواْ إِنّ مَعَكُمْ قِرَے ٱلْمُنْتَظِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَتَـنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾].

﴿مُبَوَّأَ صِدْقِ﴾ منزلًا حسنًا، وهو مصر والشام.

﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْمِلْزُ ﴾ قيل: يريد اختلافهم في دينهم.

وقيل: اختلافهم في أمر محمد ﷺ.

﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ﴾ قيل: الخطاب للنبي ﷺ، والمراد غيره.

وقيل: ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فَبَرَّني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، فأمره بسؤالهم، قال ابن عباس: لم يشكَّ النبي ﷺ ولم يَسأل. وقال الزمخشري: ذلك على وجه الفرض والتقدير؛ أي: إن فرضت أن تقع في شك فاسأل(١٠).

﴿ مِنَاً أَزَلَنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾ قيل: يعني: القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر.

وقيل: يعني ما تقدَّم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلَّا من بعدما جاءهم الحق.

﴿ فَسَكِ ٱلَّذِيكَ يَقْرُمُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ ﴾ يعني: الذين يقرأون التوراة والإنجيل.

قال السهيلي: هم عبد الله بن سلّام ومُخْيرِيق ومَن أسلم من الأحبار (٢). وهذا بعيد؛ لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحَمْلُ الآية على الإطلاق أولى.

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ﴾ خطابٌ للنبي ﷺ والمراد غيره.

﴿حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾ أي: قضَى أنهم لا يؤمنون.

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرَيَةً ءَامَنَتْ ﴾ «لولا » هنا للتَّحضيض؛ بمعنى «هلَّا »، وقرئ في الشاذ: «هلَّا ».

والمعنى: هلًا كانت قريةٌ من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها!؛ إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون.

﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُنَ ﴾ استثناءٌ من القرى؛ لأن المراد أهلها، وهو استثناء

⁽١) انظر: الكشاف (٧/ ٢٦٥).

⁽٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٣٤).

منقطع، بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب.

ويجوز أن يكون متصلًا، والجملة في معنى النفي؛ كأنه قال: ما آمنت قرية إلًا قوم يونس.

وروي في قَصَصِهم: أن يونس ﷺ أنذرهم بالعذاب، فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم، فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى، فرفعه الله عنهم.

﴿ وَمَنْقَنَاكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ يريد: إلى آجالهم المكتوبة في الأزل.

﴿ أَفَانَتَ تُكْمِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ الهمزة للإنكار ؛ أي: أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله.

وقيل: المعنى: أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا؟، وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد، ثم نُسخت بالسيف.

﴿ اَنْظُرُواَ﴾ أمرٌ بالاعتبار والنظر في آيات الله.

﴿ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَنَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْرٍ لَا يُؤْمِئُونَ ﴾ يعني: من قضَى الله عليه أنه لا يؤمن.

و«ما»: نافية، أو استفهامية يراد بها النفي.

﴿ فَهَلْ يَنْظِرُونَ ﴾ الآية؛ تهديدٌ.

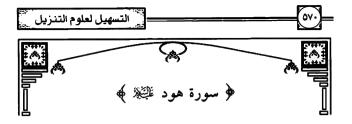
﴿حَقًا عَلَتِـنَا﴾ اعتراضٌ بين العامل ومعموله، وهما: ﴿كَذَالِكَ﴾ و﴿نُتِجَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجَّهَكَ﴾ الوجه هنا بمعنى: القصد والدِّين.

﴿وَمَّا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ﴾ منسوخٌ بالقتال، وكذلك قوله: ﴿وَأَصْبِرَ﴾.

﴿حَنَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ وعدٌّ بالنصر والظهور على الكفار.

[﴿ الرَّ كِنَبُ أُخِكَتُ مَانِئُمُ ثُمْ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ إِنَّى لَكُمْ يَنْهُ وَيَشِيرٌ ۞ وَانِ السَعْفِرُوا رَيْكُوْ ثُمْ ثُولِوَا إِلَيهِ بِمُعْتِعُكُم مَنْعًا حَسَنًا إِلَا الْمَهِ مُسَتَّى وَيُؤْوِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَصْلَةُ وَإِن تَوْلُوَا فَإِنِي أَخْلُو مَلَكُوْ عَلَا كُلُ ذِي فَضْلِ فَصْلَةُ وَإِن تَوْلُوا فَإِنِي أَخْلُ مَلَكُوْ مَلَكُو مَلَا كُلُ وَمِو كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللّهِ مِنْمَا وَمُعْوَى مِنْهُ وَيُولُ مِنْهُ أَلَا حِينَ مَرْجِمَكُو وَمُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَيَورُ كَا يَشْلُونَ إِلَيْهُمْ مِلْكُونَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِن مَا يَشْرُونَ وَاللّهُ مُسْتَفَوهُ وَمُسْتَوْدَعَهُا كُلُّ فِي كَتِنِ مُبِينِ مِن مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ النّهُ وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهُا كُلُّ فِي كُنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا يَشْلُونُ إِلَيْهُ مُنْ اللّهُ وَمُعْ وَمُسْتَوْدَعَهُا كُلُّ فِي كَنِينِ مُنِينِ مِن مَالَكُو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَلْهِ لِي وَلَمْ اللّهُ وَمُن النّهُ وَكُلْ اللّهُ وَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُولُونَ اللّهُ مُنْ وَلَا إِلّهُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولُولُ مَن مُنْ مُولُولُ مَا عَنْهُمُ الْمُلْولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَلِيلًا عَلْهُمُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُل

﴿ كِنَبُّ ﴾ يعني: القرآنَ، وهو خبر ابتداء مضمرٍ.

﴿ أُخِرَمَتُ ﴾ أي: أُتقنت؛ فهو من الإحكام للشيء.

﴿ ثُمَّ نُصِّلَتْ ﴾ قيل: معناه: بُيُّنتْ.

وقيل: قُطّعت سورةً سورة.

و﴿ ثُمَّ ﴾ هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال؛

كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل.

﴿ أَلَا تَغَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ «أن»: مفسَّرة.

وقيل: مصدرية؛ في موضع مفعول من أجله، أو بدل من الآيات.

أو يكون كلامًا مستأنّفًا، منقطِعًا عما قبله، على لسان رسول الله ﷺ، ويدلُ على ذلك قوله: ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ .

﴿وَأَنِ آسَتَنْفِرُواْ رَبِّكُوْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ أَي: استغفروه مما تقدَّم من الشرك والمعاصي، ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها.

﴿ يُنَيِّعَكُمُ مَنَنَهًا حَسَنًا﴾ أي: ينفعكم (١) في الدنيا بالأرزاق، والنعم، والخيرات.

وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه؛ لأنه الكافر قد يُمتَّع في الدنيا بالأرزاق.

﴿إِلَّ أَجَلِ مُسَكِّنَ ﴾ يعني: إلى الموت.

﴿ وَثُوْتِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضُلَّمُ ﴾ أي: يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء مله.

والضمير يَحتمل أن يعود:

على الله تعالى.

أو على ﴿ذِى فَضْلِ﴾.

⁽١) في هـ: ﴿يمتعكم﴾.

﴿ وَإِن نَوْلَوْا ﴾ خطاب للناس، وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين. ﴿ عَذَابَ يَوْرٍ كَبِيرٍ ﴾ يعني: يوم القيامة، أو غيرَه كيوم بدر.

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَهُ ۚ قيل: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله ﷺ يردُّون إليه ظهورهم؛ لئلا يرونه من شدة البُغضة والعداوة، والضمير في ﴿ يَنْهُ ﴾ على هذا يعود إلى رسول الله ﷺ .

وقيل: إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغِلِّ.

وقيل: هو عبارة عن إعراضهم؛ لأن مَن أعرض عن شيء انثني عنه وانحرف.

والضمير في ﴿مِنْهُ على هذا يعود على الله تعالى؛ أي: يريدون أن يستخفوا من الله تعالى؛ فلا يُطْلِع رسولَه والمؤمنين(١١)على ما في قلوبهم. ﴿ أَلَا حِينَ يَسْنَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ أي: يجعلونها أَغْشِية وأغطية؛ كراهيةً

﴿ اللهِ عِبْنُ يُستَغْشُونَ تِيَابِهُمْ ۗ اي: يَجْعُلُونُهَا اعْشِيهُ وَاعْطَيْهُ} كَرَاهِيهُ لاستماع القرآن، والعامل في ﴿ حِينَ﴾ : ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ .

وقيل: المعنى: يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم، فيوقف عليه على هذا، ويكون ﴿يَعْلَمُ﴾ استثنافًا.

﴿ وَمَا مِن ذَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ وعدٌ وضمان صادق.

فإن قيل: كيف قال: ﴿عَلَى اَللَّهِ ﴾ بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضُّلٌ؛ لأن الله لا يجب عليه شيء؟.

⁽١) في أ، ب، د، هـ: ﴿فلا يَطْلُعُ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمَنُونَاۗ.

فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدًا في الضمان؛ ولأنه لما وعد به صار واقعًا لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد.

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ المستقر: صلب الأب، والمستودّع: بطن المرأة.

وقيل: المستقر: المكان في الدنيا، والمستودع: القبر.

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَآءِ﴾ دليلٌ على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السموات والأرض.

﴿ لِبُنْلُوكُمْ ﴾ أي: ليختبرَكم اختبارًا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم، ويتعلق ﴿ لِبُنْلُوكُمْ ﴾ .

﴿سِخْرٌ مُبِينٌ﴾ يَحتمل أن يشيروا:

إلى القرآن.

أو إلى القول بالبعث؛ يعنون أنه باطل كبطلان السحر.

﴿وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ﴾ يَحتمل أن يريد: عذاب الدنيا، أو الآخرة.

﴿ إِلَّنَا أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ ﴾ أي: إلى وقت محدود.

﴿ لَيَقُولُكَ مَا يَحْسِمُهُۥ ﴾ أي: أيُّ شيء يمنع هذا العذابَ الموعودَ به؟ وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. [﴿ وَلَيْنِ أَذَفْنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِنَا رَحْمَةَ ثُمَّ مَزَعْنَهَا مِنْـهُ إِنّـهُ لَبَعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَمِن أَذَفْنَهُ نَعَمَا الْمَسْنَاتُ عَلَيْهُ الْمَرْجُ فَخُورُ ﴾ وَاللّهُ لَلَمْجُ فَعَلَمُ اللّهَ يَعْالَى عَلَمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ حَبِيرٌ ۞ فَلَمَلَى وَمَا إِلَّا اللّهِ مَنْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ حَبِيرٌ ۞ فَلَمَلَى مَعْفِرَةً وَأَجْرٌ حَبِيرٌ ۞ فَلَمَلَى مَعْفِرَةً وَأَجْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ بِهِ. صَدَرُكَ أَن يَعُولُوا لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ كُمْزُ أَن جَاهً مَعْفُر مَلكُ إِنْهَا أَنْهَا أَنْهِ إِن كُنْتُمْ صَدِينِينَ ۞ مَعْفُر سَوْرٍ مِشْلِهِ. مُفْتَرَيْتُ وَاذَعُوا مَن اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِينِينَ ۞ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ فَهَا لَانْتُم مُسْلِمُونَ أَنْهُا وَلَوْلاً الْمَالِمُ فَيْهَا وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ الْمَالُولُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَنْ وَالْمَوْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ وَكَوْلُولُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللل

﴿ وَلَهِنَ أَذَقْنَا ﴾ الآيةَ ؛ ذمٌّ لمن يقنط عند الشدائد، ولمن يفخر ويتكبر عند النعم.

والرحمة هنا والنعماء: يراد بهما الخيرات الدنيوية.

والإنسان: عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا متصل.

وقيل: المراد بالإنسان الكافر، فالاستثناء على هذا منقطع.

﴿ نَلْمَلُكَ تَارِكُ بَنْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ الآية ؛ كان الكفار يقترحون على رسول الله ﷺ أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزؤن بالقرآن، فقال الله تعالى له : لعلك تترك أن تُلقِيّ إليهم بعض ما أنزل إليك ويَثقُلُ عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك.

والمقصد بالآية: تسليته ﷺ عن قولهم حتى يبلّغ الرسالة، ولا يباليّ بهم. وإنما قال ﴿ وَضَآبِنَ ﴾، ولم يقل "ضيّق»؛ ليدلّ على اتساع صدره ﷺ وقلة . .

﴿إِنَّمَا أَنَتَ نَذِيرٌ ﴾ أي: ليس عليك إلَّا الإنذار والتبليغ، والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ ﴾ "أم" هنا منقطعة بمعنى: "بل" والهمزة، والضمير في ﴿ أَفْتَرَنَّهُ ﴾ لما يوحَى إليه .

﴿ فَلْ فَأَتُوا بِمَثْرِ سُورٍ مِثْلِهِ عَ تحدًاهم أَوَلًا بعشر سور ، فلما بان عجزهم عنها تحداهم بسورة واحدة فقال: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ عَ البونس: ٢٨] ، والمماثلة المطلوبة: في فصاحته وعلومه .

﴿مُفَرِّرَيْتِ﴾ صفة لـ ﴿عَشْرِ سُوَرٍ﴾، وذلك مقابلةٌ لقولهم ﴿أَفَتَرَنَّهُ﴾، وليست المماثلة في الافتراء.

﴿وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَفْتُهُ ﴾ أي: استعينوا بمن شئتم.

﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي ﷺ وللمؤمنين؛ أي: إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن؛ فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى: دوموا على علمكم بذلك، أو زيدوا يقينًا به.

والثاني: أن يكون خطابًا من النبي الله للكفار؛ أي: إن لم يستجب مَن تدعونه مِن دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قَدر جميعكم عليه؛ فاعلموا

أنه من عند الله، وهذا أقوى من الأول؛ لقوله: ﴿فَهَلَ أَنْتُم مُسْلِمُوكَ﴾.

ومعنى ﴿ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ :

بإذنه .

أو بما لا يعلمه إلَّا الله من الغيوب.

وقوله: ﴿فَهَلَ أَنتُه مُسْلِمُونَ﴾ لفظه استفهام، ومعناه: استدعاء إلى الإسلام، وإلزام للكفار أن يسلموا، لمَّا قام الدليل على صحة الإسلام؛ لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا﴾ الآيةَ ؛ نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ، ولا يريدون الآخرة؛ إذ هم لا يصدِّقون بها .

وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا، حسَبما ورد في الحديث -في القارئ، والمنفق، والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك- "إنهم أول من تسجر(١) بهم النار»(٢).

والأول أرجع (٣)؛ لتقدُّم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك.

﴿ نُونَى إِلَيْهِمْ أَعَمَلَهُمْ فِهَا﴾ أي: نوفٌ إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق.

⁽١) في هامش أ: ٤خ: تسعر، وهو الموافق لما في الرواية.

⁽٢) أخرجه مسلم (١٩٠٥)، والترمذي (٢٣٨٢)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٣٩٥).

⁽٣) في أ، ب: «أوضح».

والضمير في ﴿فِيهَا﴾ يعود على الدنيا ، والمجرور متعلَّق بقوله: ﴿نُوفِ﴾ أو بـ ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ .

﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ الضمير في ﴿ فِيهَا ﴾ هنا:

يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بـ ﴿حَبِطُ﴾.

ويعود على الدنيا إن تعلق بـ ﴿ صَنَعُوا ﴾ .

4 4 4

﴿ أَفْهَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِهِ ﴾ الآية ؛ معادِلةٌ لما تقدَّم ، والمعنى : أمَن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه .

والمراد بمن كان على بينة من ربه: النبي ﷺ والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك: ﴿ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِ ۗ ﴾ .

ومعنى البينة: البرهان العقلي والأمر الجلي.

﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ الضمير في ﴿ وَيَتْلُوهُ ﴾ :

للبرهان؛ وهو البينة.

أو لمن كان على بينة من ربه .

والضمير في ﴿مِنْهُ﴾ للرب تعالى.

و﴿وَيَتْلُوهُ﴾ هنا بمعنى: يتبع.

والشاهديرادبه: القرآن؛ فالمعنى: يَتْبعُ ذلك البرهانَ شاهدٌ من الله وهو القرآن، فيزيدُ وضوحَه وتعظيمَ دلالتِه (١).

وقيل: إن الشاهد المذكور هنا: هو علي بن أبي طالب.

﴿ وَمِن فَبَلِهِۦ كِنْنَبُ مُوسَىٰٓ ﴾ أي: ومِن قبل ذلك الشاهد كتابُ موسى، وهو أيضًا دليل آخر متقدِّم.

وقد قيل أقوالٌ كثيرة في معنى هذه الآية، وأرجحها ما ذكرنا.

﴿ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ أي: من أهل مكة.

﴿ رَبُّقُولُ ٱلْأَشْهَادُ﴾ جمع شاهد، كأصحاب، ويَحتمل أن يكون:

من الشهادة؛ فيراد به: الملائكة والأنبياء.

أو من الشهود بمعنى الحضور؛ فيراد به: كلُّ من حضر الموقف.

﴿ وَبَنَّوُنَهَا عِوْجًا ﴾ أي: يطلبون اعوجاجها، أو يصفونها بالاعوجاج.

﴿لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ ﴾ أي: لا يُفلِتون.

﴿ يُضَنَعَثُ لَئُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ إخبارٌ عن تشديد عذابهم، وليس بصفة لـ ﴿ أَوْلِكَاتُهُ .

﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ الآية ؛ «ما» نافية ، والضمير للكفار ، والمعنى :

⁽١) في ب: ﴿وَتَعَظُّمُ دَلَالَتُهِۥ

وصْفُهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، كقوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ﴾ [النه: ١٠] الآية.

وقيل غير ذلك، وهو بعيد.

﴿لَا جَرَمُ﴾ أي: لا بدُّ، ولا شكُّ.

﴿وَأَخْبَنُّواْ ﴾ خشعوا، وقيل: أنابوا.

﴿مَثُلُ ٱلْفَرِيقَائِنِ﴾ يعني: المؤمنين والكافرين.

﴿ كَالْأَعْنَى وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ ﴾ شبَّه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبَّه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين، وتمثيل للكافرين بمثالين.

وقيل: التقدير كالأعمى الأصم، والبصير السميع، فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد؛ وهو مَن جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد؛ وهو مَن جمع بين العَمى والصَّمم.

A . A.

[﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَىٰ فَرْمِهِ: إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ شُهِيتُ ۞ أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ إِنّ أَخَاقُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيــــــــــ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِــ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا يَمْلَنَا وَمَا نَرَنكَ أَنَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلزَّأْيِ وَمَا زَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَشْـلِ بَلْ نَطْلُكُمْ كَلدِيبِك ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَمَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَغِ مِن زَبِي وَالنين رَمْمَةً مِنْ عِندِهِ فَمُتِبَتْ عَلَيْكُو أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُد لَمَا كَرِهُونَ ۞ وَيَعَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًّا ۚ إِنْ أَخِرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُلَنقُوا رَبِّهمْ وَلَنكِنجَت أَرْنَكُرْ قَوْمًا خَهَالُوكَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَبُّهُمُّ أَلَلًا لَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابَنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِيبَ نَرْدَرِيَ أَغَيُنَكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيَ أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَينَ الظَّلِلِمِينَ 🕲 قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكْثَرَتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَمِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ @ قَالَ إِنَّمَا بَالِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِى إِن أَرَدتُ أَنْ أَنْصَهَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْنُهُ فَعَكَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّهُ مِنَا تَجْدَرُمُونَ ۖ ﴿ ﴾].

﴿ عَذَابَ بَوْمٍ أَلِي مِ ﴾ وضفُ اليوم بالأليم على وجه المجاز؛ لوقوع الألم فه.

﴿ أَرَاذِلُنَا﴾ جمع أَرْذَلٍ، وهم سَفِلَة الناس، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم؛ جهلًا منهم، واعتقادًا أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا.

وقيل: إنهم كانوا حاكَةً وحجَّامين.

واختار ابن عطية أنهم أرادوا : أراذلَ في أفعالهم؛ لقول نوح : ﴿وَمَا عِلْيَى بِمَا كَانُولَ بِشَمَلُوكِ﴾ [الشعراء: ١١٢]^(١).

﴿بَادِىَ ٱلزَّأْيِ﴾ أي: أولَ الرأي، من غير نظر ولا تدبُّر.

و ﴿ بَادِى ﴾ منصوب على الظرفية، أصله: وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه: ﴿ اتَّبَعَكَ ﴾ على أصح الأقوال، والمعنى: اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبّت.

وقيل: هو صفة لـ ﴿بَشَرًا مِنْلَنَا﴾؛ أي: غيرَ متثبَّت في الرأي.

﴿وَمَا زَىٰ لَكُمْمُ عَلَيْنَا مِن فَضْٰ لِ﴾ أي: من زيادة وشرف، والخطاب لنوح ﷺ ومن معه.

﴿عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن زَيِّهُ أي: على برهان وأمر جليٌ، وكذلك في قصة صالح وشعيب.

﴿وَءَانَىٰنِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ ﴾ يعني: النبوَّة.

﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْكُرُ﴾ أي: خَفِيت عليكم، والفاعل: البينة، أو الرحمة.

﴿ أَنْلُوْمُكُمُّوْهَا ﴾ أي: أَنْكُرِ هُكم على قَبولها قهرًا؟، وهذا هو جواب ﴿ أَنَايُتُمْ ﴾.

ومعنى الآية: أن نوحًا ﷺ قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون؟.

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٦/ ٤٩٥).

- ﴿ لَا أَسْنَاكُمُ عَلَيْهِ مَالًا ﴾ الضمير في ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عائد على التَّبليغ.
- ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً ﴾ يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء.
  - ﴿إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم المعنى: أنه يجازيهم على إيمانهم.
- ﴿ مَن يَنصُرُفِ مِنَ اللَّهِ إِن ظَرَهُ مُهُمَّ ﴾ أي: من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطَّرد.
- ﴿ وَلَآ أَنُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ ﴾ الآية؛ أي: لا أدَّعي ما ليس لي فتنكرون قولي .
  - ﴿نَرْدَرِيٓ ﴾ أي: تحتقر؛ من قولك: زرَيت على الرجل: إذا قصَّرتَ به. والمراد بالذين تزدري أعينهم: ضعفاء المؤمنين.
    - ﴿ إِنَّ إِذَا لِّينَ ٱلظَّائِلِينَ﴾ أي: إن قلتُ للمؤمنين: لن يؤتيهم الله خيرًا.
      - والخير هنا يَحتمل أن يراد به: خير الدنيا، أو الآخرة.
      - ﴿ عِدَانَا﴾ الجدال: هو المخاصمة والمراجعة في الحجة.
        - ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَمِدُنَّا ﴾ أي: بالعذاب.
- ﴿ وَلَا يَنَفَكُمُ نُصَٰحِى ﴾ الآية ؛ جزاءُ قوله : ﴿ إِنْ أَرَنَتُ أَنْ أَنْسَحَ لَكُمْ ﴾ هو ما دلَّ عليه قوله : ﴿ نُصْحِى ﴾ ، وجزاءُ قوله : ﴿ إِن كَانَ أَلَلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ ﴾ هو ما دلَّ عليه قوله : ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِى ﴾ ، فتقديرها : إن أراد الله أن يغويكم لم ينفغكم نصحي إن نصحت لكم ، ثم استأنف قوله : ﴿ هُوَ رَبُّكُمْ ﴾ .

ولا يجوز أن يكون ﴿مُو رَبُّكُمْ ﴾ جوابَ الشرط.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ ۗ الآيةَ؛ الضمير في ﴿ يَقُولُونَ ﴾ لكفار قريش، وفي ﴿ أَفْتَرَنَّهُ ﴾ لمحمد ﷺ، هذا قول جميع المفسرين.

واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح ﷺ، فيكون الضمير في ﴿يَعُولُونَ﴾ لقوم نوح، وفي ﴿أَفْنَرَنَهُ ﴾ لنوح؛ لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها، وهذا بعيد (١).

﴿ إِخْرَامِي ﴾ أي: ذنبي.

4 4

[﴿وَأُوحِكَ إِنَّى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِرَكِ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْنَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَخِيـنَا وَلَا تَخْتِطِنْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن فَرْمِهِ. سَخِرُوا مِنْةً قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن بَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَكِمُلُ عَلَنِهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ حَنَىٰ إِذَا جَاءَ أَمْهُمَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱخِمُل فِيهَا مِن كُلِّ رُوْجَيْنِ أَنْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ اَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بَجْرِيهَا وَمُرْسَهَاۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ آبْنَهُ وَكَاكِ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱزْكَب مَعَنَا وَلَا نَكُن مَعَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمُّ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِبلَ يَتَأْرَضُ ٱلْلِمِي مَآءَكِ رَيْنَسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْنَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظُّليلِمِينَ @ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ قَالَ بَنْئُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَّ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَنْلِجٌ فَلَا تَشَنَانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ، عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ إِنِّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَنْنِي آَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِبَلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَنِمِ مِنَا وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَدٍ مِنَن مَعَكَ وَأَمُمٌ سَنُمَيْعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُمْ مِنَا عَذَابُ أَلِيدٌ @ يَلْكَ مِنْ أَنْهَـ ٱلْغَبْ ثُوحِهَما ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبلِ هَذَأ فَأَصْبِرٌ إِذَ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ﴿ ﴾].

﴿ فَلَا نَبْتَهِمْ ﴾ أي: فلا تحزن.

﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَغْيُنِنَا﴾ أي: تحت نظرنا وحفظنا.

﴿وَوَخِيـنَا﴾ أي: وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك.

﴿ وَلَا تُحْتَطِبْنِي فِي اَلَّذِينَ ظَلَمُوٓأَ ﴾ أي: لا تشفع لي فيهم؛ فإني قد قضيت عليهم بالغرق.

﴿وَكُلَّمَا﴾ يَحتمل أن يكون جوابها: ﴿سَخِرُوا مِنْذُّ﴾، أو ﴿قَالَ إِن نَتْخَرُوا﴾.

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديدٌ، و﴿مَن يَأْلِيهِ﴾ منصوبٌ بـ ﴿تَعْلَمُونَ﴾ .

﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ هو الغرق، والعذاب المقيم: عذاب النار.

﴿حَنَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ غايةٌ لقوله: ﴿وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ﴾.

﴿ وَفَارَ النَّنُورُ ﴾ أي: فار بالماء، جعل الله تلك علامةً لنوح؛ ليركب حينئذ في السفينة.

والمراد: التنور^(۱) الذي يُوقَد فيه عند ابن عباس وغيره، ورُوي أنه كان تنور آدم خَلَص إلى نوح.

وقيل: التنور: وجه الأرض.

﴿ قُلْنَا آخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَفِّجَتِنِ أَنْنَيِّنِ﴾ المراد بالزوجين: الذكر والأنثى من الحيوان.

وقرئ ﴿مِن كُلِّهِ بغير تنوين؛ فعَمل ﴿آخِلُهِ في ﴿آنَـٰيَٰنِهِ.

وقرئ بالتنوين؛ فعَمل ﴿ آثِمُلُ ﴾ في ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ ، وجُعِل ﴿ ٱثْنَيْزِ ﴾ توكيدًا .

⁽١) في د: ﴿بالتنورِ﴾.

﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي: قرابتك، وهو معطوف على ما عَمل فيه ﴿آخِـلَ﴾.

﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ﴾ أي: من قُضي عليه بالعذاب، فهو مستثنى من أهله، والمراد بذلك: ابنُه الكافر وامرأته.

﴿وَمَنْ ءَامَنَّ﴾ معطوفٌ على ﴿وَأَهْلَكَ﴾؛ أي: احمل أهلك ومن آمن مِن غيرهم .

﴿ وَمَا عَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ قيل: كانوا ثمانين، وقيل: عشرة، وقيل: لمانية.

﴿وَقَالَ اَرْكَبُواْ فِبُهَا﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾ لنوح، والخطاب لمن كان معه، والضمير في ﴿فِهَا﴾ للسفينة .

وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرَّت على الجودي يوم عاشوراء.

﴿ يِسْـــــِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَنَهَا ۗ﴾ اشتقاق ﴿ مُجْرَاهَا ﴾ من الجري، واشتقاق ﴿وَمُرْسَنَها ۚ من الإرساء، وهو الثبوت؛ أي(١١): وقوف السفينة.

ويمكن أن يكونا: ظَرْفَين للزمان أو للمكان، أو مصدرين.

ويَحتمل الإعراب وجهين:

أحدهما: أن يكون ﴿ يِسْــــِ ٱللَّهِ ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿ ٱرْكَبُوا ﴾، والتقدير: اركبوا متبرّكين باسم الله، أو قائلين بسم الله،

⁽١) في أ، ب: قأو من.

فيكون ﴿ مُجْرَاهَا وَمُوسَنَهَآ﴾ على هذا ظرفين للزمان، بمعنى: وقت إجرائها وإرسائها، أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيه (١) ما في قولك: «بسم الله» من معنى الفعل، ويكون قوله: ﴿ بِسْمِ اللهِ اللهِ متصلًا مع ما قبله، والجملة كلام واحد.

والوجه الثاني: أن يكون كلامين، فيوقف على ﴿ أَرْكَبُوا فِهَا ﴾ ، ويكون ﴿ بِسُرِ اللّهِ ﴾ ومبتدأً بمعنى المصدر؛ أي: إجراؤها وإرساؤها، ويكون ﴿ بِسُرِ اللّهِ ﴾ على هذا مستأنفًا غير متصل بما قبله، ولكنه من كلام نوح حسبما روي أن نوحًا كان إذا أراد أن يَجري بالسفينة قال: "بسم الله" فتَجري، وإذا أراد وقوفَها قال: "بسم الله" فتقف.

﴿ وَهِ مَ بَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ روي أن الماء طبَّق ما بين السماء والأرض، فصار الكل كالبحر، قال ابن عطية: وهذا ضعيف، وأين كان الموج كالجبال على هذا ؟ (٢٠).

وصوَّبه الزمخشري، وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التَّطبيق، وقبل أن يغمر الماء الجبال^{٣)}.

﴿وَنَادَىٰ ثُوَّۃُ آبَنَهُ﴾ كان اسمه: كَنْعان، وقيل: يامٌ، وكان له ثلاثة بنون^(٤) سواه؛ وهم: سامٌ وحامٌ ويافتٌ، ومنهم تناسل الخلق.

⁽١) في د: «فيهما».

⁽٢) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٨٠).

⁽٣) انظر: الكشاف (٨٠/٨).

⁽٤) في د: ابنين.

﴿ فِي مَعْزِلِهِ فِي نَاحِيةٍ.

﴿لَا عَاصِمُ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمٌّ ﴾ يَحتمل أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون ﴿عَاصِمَ﴾ اسم فاعل، و﴿مَن زَجِمَّ ﴾ كذلك بمعنى الراحم، فالمعنى: لا عاصم إلَّا الراحم؛ وهو الله تعالى.

والثاني: أن يكون ﴿عَاصِمَ﴾ بمعنى: ذي عصمة؛ أي: معصوم، و﴿مَن رَحِمُ ﴾ بمعنى مفعول؛ أي: من رحمه الله، فالمعنى: لا معصوم إلّا من رحمه الله،

والاستثناء على هذين الوجهين متصل.

والثالث: أن يكون ﴿عَاصِمَ ﴾ اسم فاعل، و﴿مَن زَحِدُ ﴾ بمعنى المفعول والمعنى: لا عاصم من أمر الله، لكن من رحمه الله فهو المعصوم.

والرابع: عكسه.

والاستثناء على هذين منقطع.

﴿ ٱبْلَيِي مَآ اَكِ ﴾ عبارةٌ عن جفوف الأرض من الماء.

﴿ أَقِيبِ ﴾ أي: أمسكي عن المطر، ورُوي أنها أمطرت من كل موضع منها.

﴿ وَيَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾ أي: نقَص.

﴿وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: تمَّ وكمل.

﴿وَاَسْنَوَتْ عَلَى ٱلْجُوْدِيِّ ﴾ أي: استقرت السفينة على الجودي؛ وهو جبل بالموصِل. ﴿وَقِيلَ بُعْدًا﴾ أي: هلاكًا، وانتصابه على المصدر.

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ﴾ يَحتمل أن يكون هذا النداء:

قبل الغرق؛ فيكون العطف من غير ترتيب.

أو يكون بعده.

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ أي: وقد (١١) وعدتني أن تنجيَ أهلي.

﴿ قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ أي: ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم؛ لأنه كافر.

وقال الحسن: لم يكن ابنَه، ولكن خانته امرأته، وكان لغير رِشْدةٍ، وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء ﷺ قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم، ولقوله: ﴿وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُۥ﴾ .

﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٌ ﴾ فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور :

أحدها: أن يكون الضمير في ﴿إِنَّهُ ﴾ لسؤال نوح نجاةَ ابنه.

والشاني: أن يكون الضمير لابن نوح، وحُذِف مضافٌ من الكلام؛ تقديره: إنه ذو عمل غير صالح.

والثالث: أن يكون الضمير لابن نوح، و﴿عَلَٰهُ مصدر وصف به مبالغةً، كقولك: رجل صومٌ.

وقرأ الكسائي: ﴿عَمِلَ﴾ بفعل ماض ﴿غَيْرَ صَلِيِّهُ بالنصب، والضمير

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: اقدا بلا واو.

على هذا لابن نوح بلا إشكال.

﴿ فَلَا تَنْنَانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمَ ۗ ﴾ أي: لا تطلب مني أمرًا لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب حتى تقف على كُنْهِه.

فإن قيل: لم سمِّي نداؤه سؤالًا، ولا سؤال فيه؟.

فالجواب: أنه تضمَّن السؤال وإن لم يصرِّحْ به.

﴿إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ «أن» في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: أعظك؛ كراهةَ أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف (١٠) له بالجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام.

﴿ أَمْرِطُ بِسَلَنْدِ مِنَّا ﴾ أي: اهبط من السفينة بسلامة.

﴿وَعَكَىٰ أُمَرِ مِمَّن مَّعَكَ ﴾ أي: ممن معك في السفينة.

واختار الزمخشري أن يكون المعنى: مِن ذرية مَن معك، ويعني به: المؤمنين إلى يوم القيامة، فـ «مِن» على هذا لابتداء الغاية، والتقدير: على أمم ناشئة ممن معك^(٢).

وعلى الأول: تكون «مِن» لبيان الجنس.

﴿ وَأُمُّ سُنُمَيِّعُهُمْ ﴾ يعني: نمتعهم متاع الدنيا - وهم الكفار - إلى يوم القيامة.

(١) أ، ب، ج، هـ: اوصفًا ١.

⁽۲) انظر: الكشاف (۹۸/۸).

﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾ إشارةٌ إلى القصة، وفي الآية دليلٌ على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي.

التسهيل لعلوم التنزيل

A . A .

[﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنَفُورِ آَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَبُرُهُۥ إِن أَشَدُ اللّهُ مُفَكُونَ ۞ وَيَغَوْرِ لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن أَجْرِي إِلَا عَلَى اللّهِ يَ مُلِولِ اللّهَ مُقْوَلُونَ ۞ وَيَغَوْرِ السّغَفِيرُوا رَبَّكُمْ لُمَ ثُولُوا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السّمَآة عَلَيْكُمْ مِذَرَادًا وَيَوْدُكُمْ فُولًا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السّمَآة عَلَيْكُمْ مِذَرَادًا وَيَوْدُكُمْ وَلَا نَنْوَلُوا بُعْرِمِينَ ۞ قَالُوا يَكُودُ مَا حِنْتَنَا بِيَئِنَةِ وَمَا وَيَوْدُكُمْ فَوْدُ إِلّا اَغْتَرَكُ بَمْنُومِينَ ۞ إِن فَقُولُ إِلّا اَغْتَرَكُ بَمْنُ اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا مِن دُونِيّر. فَكِيدُوهِ عَلَى اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُو عَالَيْدُ وَمِنَا مِنْوَلُونِ ۞ إِن فَوَكُ مَا اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُو عَالَيْدُ عَلَى اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُو عَلَيْكُمْ مَا أَنْسِلْتُ بِهِ عَلَى اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُو عَالَيْدُ وَمِنَا مُنْوَامِينَا إِنَّوْرُونِ ۞ إِن فَوَكُلْتُ عَلَى اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُو عَالَيْدُ وَمِنَا مِنْوَامِينَا مِنْ وَلَوْا فَقَدْ أَبْغُولُ إِنَّ مَنْفَا اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا أَنْسِلْتُ بِهِ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهِ رَوْ وَرَيْكُمْ مَا أَنْ اللّهُ مُو اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُمْ وَلَا عَلَا اللّهُ مُعْدُولًا فَي وَلِيلًا عَالَا إِنْ مَاكُولُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مُعْدُولًا فَا هَذِهِ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ يعني: في عبادتهم لغير الله.

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآةَ عَلَيْكُمْ يَدَرَارًا ﴾ السماء هنا: المطر، و ﴿ يَدَرَارًا ﴾ بناءُ تكثير؛ من الدَّرْ، يقال: درَّ المطر واللبن وغيره.

وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سببٌ لنزول الأمطار، ورُوي أن عادًا كان المطر قد حُبِس عنهم ثلاث سنين، فأمرهم بالتوبة والاستغفار، ووعدهم على ذلك بالمطر.

والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الكفر، ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصحُّ إلَّا بعد الإيمان. ﴿ قَالُوا يَنْهُودُ مَا جِئَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾ أي: بمعجزة، وذلك كذب منهم وجحود.

أو يكون معناه: بآية تضطرنا إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية.

﴿عَن قَوْلِكَ﴾ أي: بسبب قولك.

﴿إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْشُ دَالِهَتِـٰنَا بِسُوِّءٌ﴾ معناه: ما نقول إلَّا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون لما سبَبْتَها ونهيتنا عن عبادتها .

﴿ فَكِدُونِ جَمِيعًا نُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾ هذا أمرٌ بمعنى التعجيز؛ أي: لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء، ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم، فقال: ﴿ إِنِّ تَوَكَّفُ عَلَى اللَّهِ ﴾ الآية .

﴿ مَا مِن دَآبَةِ إِلَّا هُو ءَاخِذٌ بِنَاصِيَهُمْ ۚ هِي : هي في قبضته وتحت قهره، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك، وهذه الجملة تعليل لقوة توكَّله على الله وعدم مبالاته بالخلق.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَلِمٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يريد: أن أفعال الله جميلة، وقوله صدق، ووعده حق، فالاستقامة تامة.

﴿ فَإِن نَوَلَوْا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُم ﴾ أصل ﴿ تَوَلَوْا ﴾ هنا: تتولوا؛ لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة.

فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط، وقد كان الإبلاغ قبل التولِّي؟ . فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عنْبَ عليَّ ؛ لأنى قد أبلغتكم رسالة

ربي.

﴿ وَلَا نَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ أي: لا تَنقُصونه شيئًا إذا أهلككم واستخلف غيركم.

﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَثَرُنَا﴾ إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب ﴿ وَلَمَّا ﴾ بالواو وقال في قصة صالح ولوط ﴿ فَلَمَّا ﴾ بالفاء؟

فالجواب على ما قال الزمخشري: أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد؛ فجيء بالفاء التي تقتضي التَّسبيب، كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد. . ، بخلاف قصة هود وشعيب؛ فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو^(١).

﴿وَجَنِّيَنَكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظِ﴾ يَحتمل أن يريد به عذاب الآخرة؛ ولذلك عطّفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح .

ويَحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح، وكرَّره؛ إعلامًا بأنه عذاب غليظ، وتعديدًا للنعمة في نجاتهم.

﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ في جمع الرسل هنا وجهان:

أحدهما: أن من عصى رسولًا واحدًا لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده.

والثاني: أن يراد الجنس؛ كقولك: فلان يركب الخيل، وإن لم يركب إلَّا فرسًا واحدًا.

﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَشَرُوا رَبُّهُمْ ﴾ هذا تشنيع لكفرهم، وتهويل بحرف التنبيه، وبتكرار اسم عاد.

انظر: الكشاف (٨/ ١٨٤).

﴿ أَلَا بُعْدًا﴾ أي: هلاكًا، وهذا دعاء عليهم، وانتصابه بفعل مضمر.

فإن قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟.

فالجواب: أن المراد: أنهم أهُلٌ لذلك.

﴿ لِمَادٍ فَوْرٍ هُودٍ ﴾ بيانٌ؛ لأن عادًا اثنان؛ أحدهما: قوم هود، والآخر (١٠): إِرَم.

4. 4. 4.

⁽١) في ج، هـ: •والأخرى•.

[﴿ قَ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِلِحًا قَالَ بَقَوْرِ أَغَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُو فِينَ إِلَيْهِ غَبْرَهُمْ هُوَ الشَاكُمْ مِنَ الأَضِ وَالسَنَعَمْرَكُمْ فِيهَا فَالسَنَغَفِرُهُو أَنْهَ نُوبُواْ إِلَيْهَ إِنَّا وَقَ فَرِبُّ عُجِبُ ﴿ قَ قَالُواْ يَصَلَّحُ فَلَا كَنْتُ مِنَا مَرْجُواْ فَلَ هَنَدُ مَا نَشَهُدُ مَا يَشْهُدُ مِن وَيَ وَمَا تَنِي مَنْكُ مِنْنَا إِلَيْهِ مَنْ وَيِ وَمَا تَنِي مِنْهُ وَمَنَا إِلَيْهِ مَنْهُولِ مِن وَيَ وَمَا تَنِي مِنْهُ وَمَنَا اللّهِ وَلَا نَمْشُوهَا بِسُوهِ فَيَا مُذَكُومِ مَا فَقَالَ تَمَنَّعُوا فِي وَارِحُمْ فَلْنَاهُ أَيْقِ وَلَا نَمَشُوهَا بِسُوهِ فَالْمُذَكُومِ مَا فَقَالَ تَمَنَّعُوا فِي وَارِحِكُمْ فَلْنَاهُ أَيْقِ وَلِا نَمْشُوهَا بِسُوهِ فَالْمُذَكُومِ مَا فَقَالَ تَمَنَّعُوا فِي وَارِحِكُمْ فَلْنَاهُ أَيْقِ وَلِلْ نَمَشُوهَا بِسُوهِ فَالْمُنَافِقُومُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَمِنْ فِي وَمِهِمُوا فِي وَالِكُمْ مَالُولُومُ اللّهُ مِنْهُ وَمَلَى اللّهُ وَمِنْهُ وَمُولِمُونُ وَمَنْهُ مِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُولُولُومُ اللّهُ وَمِنْ وَالْمَعُولُ فِي وَمِهُ وَمُلْعُولُ فِي وَلِمُومُ اللّهُ وَلَكُومُ وَلَوْ وَمُؤْمِلُوا فِي وَلِي وَمُولِمُومُ اللّهُ وَلَا مَنْهُ مِرْحُمْمُ وَمُولُولُومُ وَلَوْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُو

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ لأن آدم خلق من تراب.

﴿وَٱسْتَعْمَرُكُرُ فِيهَا﴾ أي: جعلكم تَعمُرونها؛ فهو من العمران للأرض.

وقيل: هو من العُمر؛ نحو: استبقاكم من البقاء.

﴿فَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ أي: كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت.

وقيل: المعنى: كنا نرجو أن تدخل في ديننا .

﴿ فِي دَارِكُمْ ﴾ أي: بلدكم.

﴿ نَلَنَٰهَ أَيَالِهِ ﴾ قيل: إنها الخميس والجمعة والسبت؛ لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء، وأخذهم العذاب يوم الأحد.

﴿ رَمِنْ خِزْي بَوْمِهِ ذِٰ﴾ معطوف على ﴿ نَجَنَنا ﴾ أي: نجيناهم من خزي يومئذ.

﴿ جَائِينِ فَ فُكِر فِي "الأعراف" (1).

﴿ كَأَن لَّمَ يَغْنَوْا فِيها ﴾ كأن لم يقيموا فيها، والضمير للديار، وكذلك في قصة شعيب.

and the same

[﴿ وَلَقَدْ جَآهَتْ رُسُلُنَا إِنزَهِيمَ إِلْلِشُرَكِ قَالُواْ سَكَنَّا قَالَ سَكَمٌّ فَمَا لِيكَ أَن جَآه بِعِجْلٍ حَنِـبَدِ ۞ فَلَمَّا رَءَآ أَبِدِيُّهُمْ لَا نَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا خَفَ إِنَا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَنَى يَعْقُوبَ ۞ قَالَتْ يَعَوِلْلَيْنَ ءَأَلِهُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْحًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَنْفَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَخَمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُكُم عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ غِيدٌ ۞ فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِنْرِهِيمَ الزَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ بُجُنْدِلْنَا فِي فَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنّ إِزَهِيمَ لَمَلِيمُ أَوَّهُ مُنِيبٌ ۞ يَتَإِزَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَّأَ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَئِكٌ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَدَاثَ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِينَ ۚ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَمُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَسَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِنَاتِ قَالَ يَنَقُومِ هَـُوُلَآءِ بَنَانِ هُنَ أَطْهَرُ لَكُمُ ۚ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُحْذُونِ فِي صَـٰيْفِيٌّ ٱلبَّسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيكُ @ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَلِئَكَ لَنَعْلَمُ مَا زُبِدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَىٰ زُنِي شَدِيدٍ ۞ فَالُواْ بَنُلُوطُ إِنَا رُسُلُ رَبِكَ لَن بَصِلُوٓاْ إِلَيْكٌ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكٌ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُم ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِعَرِيبٍ ۞ فَلَمَّا جَآهَ أَنْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيكَا سَافِلَهَا وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَّنصُور ﴿ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِمَعِيدِ ﴾].

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنّا إِبْرَهِيمَ ﴾ الرسل هنا: الملائكة.

﴿ بِٱلْبُثْرَكِ ﴾ بشَّروه بالولد.

﴿ قَالُواْ سَكَمّاً ﴾ نصب على المصدر، والعامل فيه فعل مضمر؛ تقديره: سلَّمنا عليكم سلامًا.

﴿ قَالَ سَلَنَّمْ ﴾ تقديره: عليكم سلام، أو سلام عليكم، وهذا على أن يكون

بمعنى التحية، وإنما رُفِع جوابه؛ ليدلُّ على إثبات السلام، فيكون قد حيًّا هم بأحسن مما حيَّوه.

ويَحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونُصِب الأول؛ لأنه في معنى الطلب، ورُفِع الثاني؛ لأنه في معنى الخبر.

﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ﴾ أي: ما لبث مجيئُه، بل عَجِل، و«ما» نافية، و﴿ أَن جَآءَ﴾ فاعل بـ ﴿ لَبِثَ﴾ .

﴿ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ أي: مشويٌّ، وفعيل هنا بمعنى مفعول.

﴿نَكِرَهُمْ ﴾ أي: أنكرهم ولم يعرفهم ؛ يقال: نَكِر وأَنكر بمعنى واحد.

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ قيل: إنه لم يعرفهم، فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه.

وقيل: عرف أنهم ملائكة، ولكن خاف أن يكونوا أُرسلوا بما يُخَاف، فأمَّنوه بقولهم: ﴿لَا تَخَفُّ﴾.

﴿وَأَمْرَأَتُهُۥ فَآبِمَةٌ ﴾ قيل: قائمة خلف سِترٍ.

وقيل: قائمة في الصلاة.

وقيل: قائمة تخدم القوم، واسمها سارة.

﴿فَضَحِكَتُ﴾ قيل: معناه حاضت، وهو ضعيف.

وقال الجمهور: هو الضَّحِك المعروف، واختلفوا من أيِّ شيء ضحكت؟. فقيل: سرورًا بالولدالذي بُشِّرت به؛ ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير.

وقيل: سرورًا بالأمن بعد الخوف.

وقيل: سرورًا بهلاك قوم لوط.

﴿ فَبَثَّرْنَهَا بِإِسْحَنَّ ﴾ أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى ؛ لأنها كانت بأمره.

﴿وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنَى يَعْقُوبُ﴾ أي: من بعده، وهو ولده.

وقيل: الوراء ولد الولد.

و﴿يَمْقُوبُ﴾ بالرفع: مبتدأ، وبالفتح: معطوف على ﴿ إِسْحَنَّى ﴾ .

﴿ قَالَتْ يَنوَيْلَتَى ﴾ الألف فيه مبدلة من المتكلم، كذلك في "يا لهفًا » و "يا أسفًا » و «يا عجبًا »، ومعناه: التعجُّب من الولادة، وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة، وإبراهيم ابن مئة سنة.

﴿رَخْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَّكُنْكُمْ عَلَيْكُرْ﴾ يَحتمل الدعاءَ والخبر .

﴿ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ ﴾ أي: أهل بيت إبراهيم، وهو منصوبٌ بفعل مضمر على الاختصاص، أو منادى.

﴿ مَبِدُّ ﴾ أي: محمود.

﴿ بَحِيدٌ ﴾ من المجد؛ وهو العلو والشرف.

﴿ يُحَدِّنُا ﴾ هذا جواب ﴿ فَلَنَّا ﴾ ، على أن يكون المضارع في موضع الماضى ، أو على تقدير : ظلَّ أو أخذ يجادلنا .

أو يكون ﴿ يُجُدِلُنّا ﴾ مستأنَّفًا ، والجواب محذوف.

ومعنى جداله: كلامُه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط.

وقد ذُكِر في «اللغات» ﴿حَليمٌ﴾(١)، وفي «براءة» ﴿أَوَّهُ ﴾^(٢).

﴿ يَتَإِبْرُهِمُ أَغْرِضْ عَنْ هَنْدًا ﴾ أي: قلنا: يا إبراهيم أعرض عن هذا؛ يعني: عن عن المجادلة فيهم، فقد نقَد القضاء بعذابهم.

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِيَّة بِهِمْ ﴾ الرسل هم الملائكة، ومعنى ﴿ مِيَّةَ بِهِمْ ﴾ أصابه سوءٌ وضجر؛ لما ظن أنهم من بني آدم، وخاف عليهم من قومه.

﴿ يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ أي: شديد.

﴿وَجَآءُمُ فَوْمُهُم يُهْرَعُونَ إِلَيْوِ﴾ أي: يُسرِعون، وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث.

﴿ وَبِن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ أي: كانت عادتهم إتيانَ الفواحش في أرجال.

﴿ قَالَ يَنْفَوْرِ هَتَوْلَآءِ بَنَانِي ﴾ المعنى: فتزوجوهنَّ، وإنما قال ذلك ليقِيَ أضيافه ببناته.

وقيل: اسم بناته الواحدة ريثا^(٣)، والأخرى غوثا^(٤)، وأن اسم امرأته الهالكة والهة، واسم امرأة نوح والغة.

⁽١) انظر المادة (١٢٩) في اللغات.

⁽٢) انظر صفحة ٥٢٨.

⁽٣) في ٻ، ج، ھ: (زينا".

⁽٤) في ب، ج، هـ: ارغوثاه.

﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ أي: ما لنا فيهنَّ أرَبُّ.

﴿وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ يعنون: نكاح الذكور.

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ فُوَّةً ﴾ جواب «لو» محذوف؛ تقديره: لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت.

ويَحتمل أن تكون «لو» للتمني.

﴿ أَوْ اَلِهِ آَلُونَ شَكِيدِ ﴾ معنى ﴿ اَلِي آلجاً ، والمراد بالركن الشديد: ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه ، وكان رسول الله ﷺ يقول: "برحم الله أخي لوطًا ؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد "(١) يعني: إلى الله وملائكته .

﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ الضمير في ﴿ قَالُواْ ﴾ للملائكة، والضمير في ﴿ لَن يَصِلُوّا ﴾ لقوم لوط، وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذٍ.

﴿فَاسُرِ بِأَهْلِكَ﴾ أي: اخرج بهم بالليل؛ فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن.

وقرئ ﴿ فَاسْرِ ﴾ بوصل الألف وقطعها، وهما لغتان؛ يقال: سَرى وأسرى.

﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَٰذِٰلِ﴾ أي: قطعةٍ منه.

﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴾ نُهوا عن الالتفات؛ لئلا تتفطَّر أكبادهم على قريتهم.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١).

وقيل: ﴿ يُلْنَفِتُ ﴾ معناه: يتلوَّى (١).

﴿ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ﴾ قرئ بالنصب والرفع:

فالنصب: استثناءٌ من قوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾، فيقتضي هذا أنه لم يُخرِجُها مع أهله.

والرفع: بدلٌ من ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ﴾، ورُوي على هذا أنه أخرجها معه، وأنها التفتتْ وقالت: يا قوماه!، فأصابها حجر فقتلها.

﴿ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ ﴾ أي: وقت عذابهم الصبح.

﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِمَرِيبِ ﴾ ذُكِر أنهم لما قالوا: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ﴾ قال لهم لوط: هلَّا عُذَّبوا الآن! فقالوا له: ﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِمَرِيبٍ ﴾ .

﴿ جَمَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا﴾ الضمير للمدائن، رُوي أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط، واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صُراخ الدِّيكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً﴾ أي: على المدائن، والمراد أهلها، روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء، وأما من كان في المدائن فهَلَك لما قُلِبت.

﴿ مِن سِخِيلِ ﴾ قيل: معناه من ماء وطين، وإنها كان مثل (٢) الآجُرُّ المطبوخ.

 ⁽١) قال في المحرر الوجيز (٤/ ٦٢٥): «وقالت فرقة: هي من لَفتَ الشيءَ يَلفِتُه: إذا ثنّاه ولؤاه، فمعناها: ولا يتثبّطه.

⁽٢) في د: امن.

وقيل: مِن سَجَله: إذا أرسله.

وقيل: هو لفظ أعجمي.

﴿ مَّنضُودِ ﴾ أي: مضموم بعضه فوق بعض.

﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ معناه: معلَّمة بعلامة، رُوي أنه كان فيها بياض وحمرة.

وقيل: كان في كل حجر اسم صاحبه.

﴿وَمَا هِنَ مِنَ اَلْفَالِمِينَ بِبَعِيدِ ﴾ الضمير للحجارة، والمراد بـ ﴿ اَلْفَالِمِينَ ﴾ كفار قريش، فهذا تهديدٌ لهم؛ أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم؛ لأجل كفرهم.

وقيل: الضمير للمدائن، فالمعنى: ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى اَلْفَرْيَةِ آلَتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَـرَ اَلسَّوْءُ﴾ [الفرنان: ٤٠].

وقيل: إن ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾ على العموم.

[﴿۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَبْنَا قَالَ يَنْقَوْمِ آغَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنْفُسُواْ الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَانَّ إِنِّ أَرْنَكُم جِنَيْرِ وَإِنِّ أَنَاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ وَنَغَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَاكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا نَعْثُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْنُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَاۤ أَوۡ أَن نَفَعَلَ فِي آمَوَلِنَا مَا نَشَتَوًّاۚ إِنَّكَ لَأَتَ ٱلْكِيدُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَومِ أَرَءَيْتُـمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَبِ وَرَزَقَنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنَأً وَمَاۤ أُرِيدُ أَن أَغَالِفكُمْ إِلَى مَاۤ أَنْهَنَكُمْ عَنْةً إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ نَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴿ وَنَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِفَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِنْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحُ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ۞ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيدٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشْمَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَيْبِرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمَنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَتَنا بِعَزيز ۞ قَالَ يَغَوْمِ أَرَهْطِي ٓ أَعَذُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَالْخَذْتُمُوهُ وَزَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِكَ رَبِّي بِمَا تَصْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنَ عَنبِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُوكَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَلَذِبُّ وَٱرْنَهِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبٌ ۞ وَلَمَا جَآة أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُكَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْثِيدِي ۖ كَأَن لَرْ يَغْنَواْ فِيَّاً أَلَا بُعْدًا لِمَنْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ نَــُمُودُ ۗ ﴿ ﴾].

﴿ إِنِّ أَرَىٰكُمْ بِخَيْرِ ﴾ يعني: رخص الأسعار، وكثرة الأرزاق.

﴿عَذَابَ يَوْمِ نُمُعِيطٍ﴾ يوم القيامة، أو يوم عذابهم في الدنيا .

﴿ يَفِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْمُ ۗ أَي: مَا أَبْقَاهُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَزْقَهُ وَنَعْمَتُهُ.

﴿ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ الصلاة: هي المعروفة، ونَسب الأمر إليها مجازًا، كقوله: ﴿ إِنَ لَا لَهَكَنُوهَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْثَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ ﴾ [المنكبوت: ١٥]، .

والمعنى: أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟، وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء.

﴿ أَوْ أَنْ نَفَعَـكَ فِي أَمَوُ لِنَا مَا نَشَتَوُّا ﴾ يعنون: ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان.

و﴿ أَن نَفْعَـلَ ﴾ عطفٌ على ﴿ أَن نَتْرُكَ ﴾ (١).

يّ سورة هود

(۲) في د: «أيصلح».

﴿إِنَّكَ لَأَنَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ﴾ قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكُّم.

وقيل: معناه: الحليم الرشيد عند نفسك.

﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزَقًا حَسَنًا ﴾ أي: سالمًا من الفساد الذي أدخلتم في أمو الكم. وجواب ﴿ أَرَةَ يُتُدُى محذوف، يدلُ عليه المعنى، وتقديره: أرأيتم إن

كنت على بينة من ربي أيصح^(٢) لي ترك تبليغ رسالته؟ .

﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَغَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَنَكُمْ عَنَهُ ﴾ يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا

⁽١) كذا في جميع النسخ الخطية!، ولعل الصواب -كما في المحرر الوجيز-: أنها عطف على ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَيْ الله أَن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء!، قال في المحرر الوجيز (٥/٥): ﴿ أَنْ ﴾ الثانية عطفٌ على ﴿ ما ﴾ ، لا على ﴿ أَنْ ﴾ الأولى؛ لأن المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟، وهذا قلب ما قصدوه، وانظر: حاشية الطّبيي على الكشاف (٨/١٦٧).

قصدَه وأنت مُوَلِّ عنه، وخالفني عنه: إذا ولِّي عنه وأنت قاصده.

﴿ وَيَنَفُورِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَافِقَ أَن يُصِيبَكُم فِئْلُ مَّا أَصَابَ قَوْمَ نُوجِ ﴾ أي: لا تُكْسِبْكم عدواتي أن يصيبكم مثلُ عذاب الأمم المتقدمة، و﴿ شِقَافِتَ ﴾ فاعل، و﴿ أَن يُصِيبَكُمُ ﴾ مفعول.

﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنكُم بِبَعِيدِ ﴾ يعني: في الزمان؛ لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم.

ويَحتمل أن يريد: في البلاد.

﴿ مَا نَفْقَهُ ﴾ أي: ما نفهمُ.

﴿ وَإِنَّا لَنَرَنَكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ ﴾ أي: ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل: نَجِيل البدن، وقيل: أعمى.

﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ ﴾ الرَّهْط: القرابة، والرَّجم: بالحجارة، أو بالسبِّ.

﴿ أَرَهْطِي أَعَذُ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ ﴾ هذا توبيخٌ لهم.

فإن قيل: إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزَّة دونه، فكيف طابق جوابه كلامهم؟.

فالجواب: أنَّ تهاونهم به وهو رسول الله تهاونٌ بالله؛ فلذلك قال: ﴿ أَرَمُطِى ٓ أَعَـزُ عَلَيۡكُم مِنَ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَاَغَٰذَنْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِئَآ﴾ الضمير في ﴿وَاَغَٰذَنْتُمُوهُ﴾ لله تعالى، أو لدينه وأمره. والظّهريُّ: ما يُطّرح وراء الظهر ولا يُعبَأ به، وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب.

﴿ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَاتَئِكُمْ ﴾ تهديدٌ، ومعنى ﴿ مَكَاتَئِكُمْ ﴾ تمكُّنكم في الدنيا وعزَّتكم فيها .

﴿مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ عذاب الدنيا والآخرة.

﴿ وَأَرْنَفِبُوا ﴾ تهديدٌ.

A A .

[﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَتِنَا وَسُلْطَنِن تُبِينِ ۞ إِلَىٰ فِـنْرَعَوْتَ وَمَلَإِيْهِ- فَأَنْبَعُوٓا أَمْرَ فرْعَوْنٌ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْكَ بَرَشْيِدِ ۞ يَقْدُهُ فَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيْكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّـارُّ وَيِـنْسَ ٱلوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُنْسِمُواْ فِي هَمْذِهِ. لَعْمَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِبَمَةَ بِئَسَ ٱلرِّفَدُ الْمَرْفُودُ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفُرَىٰ نَفْصُهُم عَلَيْكَ مِنْهَا قَآمِدٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلْمَنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ ٱنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَشُرُ رَبِكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ نَنْبِيبِ ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْثُـرَىٰ وَهِي ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيهٌ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ بَوْمٌ مَجَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَنْسُهُودٌ ۞ وَمَا نُوْخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ بَأْتِ لَا تَكَلَّمُ فَشَلّ إِلَّا بِإِذِيهِۦ فَمِنْهُمْ شَقِئٌ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَمُثُمَّ فِبِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقً @ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآة رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ 🚳 ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَهِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآة رَبُّكَّ عَطَآةً غَيْرَ تَجَدُونِ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّا يَعْبُدُ هَـٰتَوْلَاَّءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَأَوْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُونَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْتُومٍ ﴿ ٢٠٠٠].

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَتِنَا ﴾ أي: بالمعجزات.

﴿وَسُلْطَكَنِ مُبِينٍ﴾ أي: برهان بيّن.

﴿ يَقُدُمُ فَوَمَهُ ﴾ أي: يتقدَّم قُدَّامهم للنار، كما كانوا في الدنيا يتَّبعونه على الضلال والكفر.

﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّـارُّ ﴾ الورود هنا بمعنى: الدخول، وذكَّره بلفظ الماضي؛ لتحقُّق وقوعه.

﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ﴾ عطفٌ على ﴿فِي هَلاِهِ﴾؛ فإن المراد به: في الدنيا.

﴿ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ أي: العطية المعطاة.

﴿ قَابِرٌ وَحَصِيدٌ ﴾ باقي ودائرٌ.

﴿ وَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ﴾ حجة على التوحيد ونفي الشرك.

﴿نَئِسِنِ﴾ أي: تخسير.

﴿ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾ أي: يُجمَعون فيه للحساب، والثواب والعقاب.

وإنما عبَّر باسم المفعول دون الفعل؛ ليدلَّ على ثبوت الجمع لذلك اليوم؛ لأن لفظ ﴿ يَحْمُوعٌ ﴾ أبلغ من لفظ «يُجمَع».

﴿يَوْمٌ مُّشْهُودٌ ﴾ أي: يحضره الأولون والآخرون.

﴿ يَوْمَ يَأْتِ﴾ العامل في الظرف: ﴿ لَا تَكَلَّمُ ﴾، أو مضمر.

وفاعل ﴿يَأْتِ﴾ ضمير:

يعود على ﴿يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴾.

وقال الزمخشري: يعود على الله تعالى؛ كقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكُ ﴾ [الانماء: ١٥٨]، ويعضُده عَوْد الضمير عليه في قوله: ﴿ بِإِذْبِيُّ عُلَا) .

﴿فَيْنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ الضمير يعود على أهل الموقف الذي دلُّ عليهم قوله : ﴿لَا تَكَلُّمُ نَفْشُ﴾ .

﴿زَفِيرٌ وَشَهِيقً﴾ الزفير: إخراج النفس، والشهيق: ردُّه.

وقيل: الزفير: صوت المحزون، والشهيق: صوت الباكي.

انظر: الكشاف (٨/ ١٩٥).

وقيل: الزفير من الحلق، والشهيق من الصدر.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضها، وهي دائمة أبدًا.

والذخر: أن يكون عبارة عن التَّأبيد، كقول العرب: ما لاح كوكب، وما ناح الحمام، وشبه ذلك مما يقصد به الدوام.

﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ﴾ في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال:

قيل: إنه على طريق التأدُّب مع الله، كقولك: «إن شاء الله» وإن كان الأمر واجبًا.

وقيل: المراد به: زمان خروج المذنبين من النار، ويكون ﴿الَّذِينَ شَقُواۤ﴾ على هذا يعمُّ الكفار والمذنبين.

وقيل: استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ.

وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث، دون لثاني.

﴿غَيْرَ نَجْذُوذِ﴾ أي: غير مقطوع.

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَا يَعْبُدُ هَتَوُلآ ۚ ﴾ المرية: الشك، والإشارةُ إلى عبّدة الأصنام؛ أي: لا تشك في فساد دين هؤلاء.

﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم ﴾ أي : هم متبعون لآبائهم ، تقليدًا من غير برهان .

﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ يعني: من العذاب.

[﴿ وَلَقَدْ ، اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِي يَيْتُهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِ مِنْتُهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِكُوفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْسَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ هَا فَأَسْنَفِتْم كَمَا أَيْرِتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَشْمَلُوكَ بَعِيدٌ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَمَدَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِياتَة نُدُ لَا نُصَرُونَ ﴾ وَأَقِيرِ ٱلفَكَاوَةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلَّيَلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَعَيَةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِتَنَ أَجَيْنَا مِنْهُذُ وَاَتَّبَمَ الَّذِيرَ طَلَعُوا مَا أَنْدِفُوا مِنِهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْفُرَىٰ بِطُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَةً وَبِيدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ۖ ۞ إِلَّا مَن زَحِمَ رَبُّكُ وَلِلَاكِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنَةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِتُ بِهِ، فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۞ وَانتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ وَيَتَعِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُمْ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾].

﴿كَلِمَةٌ سَبَقَتْ﴾ يعني: القدر، وذلك أن الله قضى أن يَفصِل بينهم يوم القيامة، فلا يفصل في الدنيا.

﴿وَإِن كُلَّا﴾ قرئ: بتشديد ﴿إِن﴾، وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة.

والتنوين في ﴿كُلَّا﴾ عوضٌ من المضاف إليه؛ يعني: كلُّهم.

واللام في ﴿لَمَا﴾ موطَّنة للقسم، و"ما" زائدة، و﴿ لَيُوَفِّينَهُمْ ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾.

وقرئ ﴿لَّمَّا﴾ بالتشديد؛ على أن تكون ﴿إِن﴾ نافيةً، و﴿لَّمَّا﴾ بمعنى

﴿ لِكُونَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ ﴾ يعني: جزاء أعمالهم.

﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـٰكُوا﴾ يعني: الكفار، وقيل: إنهم الظَّلَمة من الولاة

﴿ثُمَّ لَا نُصَرُونَ﴾ مستأنَفٌ غير معطوف، وإنما ذكر بـ ﴿ثُمَّ﴾ لبعد النصرة.

﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْمَ ﴾ الآيةَ؛ يرادبها الصلوات المفروضة، فالطرف الأول: الصبح، والطرف الثاني: الظهر والعصر، والزُّلُف من الليل: المغرب والعشاء.

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِّ ﴾ لفظه عام، وخصَّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل.

رُوي أن رجلًا قبَّل امرأة، ثم ندم، فذكر ذلك للنبي ﷺ، وصلى معه الصلاة، فنزلت الآية، فقال النبي ﷺ: «أين السائل؟»، فقال: ها أنا ذا، فقال: «قد غُفر لك»، فقال الرجل: ألى خاصة أو للمسلمين عامة؟، فقال: اللمسلمين عامة ا^(١)، والآية على هذا مدنية.

وقيل: إن الآية كانت قبل ذلك، وذكرها النبي ﷺ للرجل مستدلًّا بها، والآية على هذا مكية كسائر السورة.

⁽١) أخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣).

وإنما تُذهِب الحسناتُ - عند الجمهور - الصغائرَ إذا اجتُنبت الكبائر.

﴿ ذَٰلِكَ﴾ إشارة:

إلى الصلوات.

أو إلى كل ما تقدُّم من وعظ ووعد ووعيد.

﴿فَلَوْلَا﴾ تحضيض بمعنى اهلًا».

﴿ أُوْلُواْ بَقِيَّةِ ﴾ أي: أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم.

﴿إِلَّا قِلِــلَا﴾ استثناء منقطع، معناه: ولكنَّ قليلًا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض.

وقيل: هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي؛ كأنه قال: ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلّا قليلًا، على أن الوجه في مثل هذا البدل، ويجوز فيه النصب.

﴿ ٱلَّذِينَ ظُـكُمُوا ﴾ يعني: الذين لم ينهوا عن الفساد.

﴿يُظُــٰلُرِ﴾ هذا المجرور في موضع الحال من ﴿رَيُّكَ﴾، والمعنى: أنه لا يُهلِك أهل القرى ظالمًا لهم، تعالى الله عن ذلك.

﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ يعني: مؤمنة، لا خلاف بينهم في الإيمان.

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخَلِفِينٌ ﴾ يعني: في الأديان، والملل، والمذاهب.

﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ قيل: الإشارة إلى الاختلاف.

وقيل: إلى الرحمة.

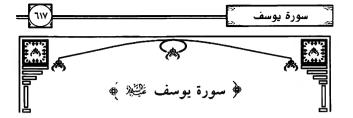
وقيل: إليهما.

﴿وَكُلَّا نَقُشُ﴾ انتصب ﴿كُلُّا﴾ بـ﴿نَفُشُ﴾، و﴿مَآ﴾ بدلٌ من ﴿كُلُّا﴾.

﴿وَجَاءَكَ فِي هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ﴾ الإشارةُ إلى السورة.

﴿ أَعْمَلُوا ﴾ ﴿ وَأَنْظِرُوا ﴾ تهديدٌ.

A STATE OF S

[﴿اللّٰ بَلْكَ ،َابَنَتُ الْكِنْبِ النّٰدِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْ، نَا عَرَبِتَا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُوك ۞ خَنُ نَعْفُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَرْحَبْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْفُتْرَءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبْلِهِ ، كَنْ نَعْفُ مَذَا الْفُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبْلِهِ ، لَكَنْ الْفَرْمَانَ وَإِن كُنتَ أَعَدَ عَشَرَ كُوّبُكُا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ رَأَيْهُمْ لِي سَجِدِينَ ۞ قَالَ يَبُنِيَ لَا نَقْصُصْ رُهْ يَاكَ عَلَى إِخْوَيْكَ فَيكِدُواْ لَكَ كُندًا إِنَ الشَّيْطِكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ كَيْدًا إِنَ الشَّيْطِكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطِكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللَّهُ وَيُعِلِمُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمِمَ الْأَمْوِيلِ وَيُعِيدُ وَمُئِيدُ عِمْدَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَا لَهُ إِنْ الشَّيْعِيمَ لَكُمْ الْتَعْمَلُ عَلَى الْمُؤْمِلِكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمِمَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَيُعِلِكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمِمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ كُمْ الْمُعْتَمِ عَلْمَ الْمُؤْمِلِكُ مِن عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَيُعِلِكُ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِمِمُ وَالْعَلْقُ إِلَى مَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ٱلْكِنَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ يعني: القرآن، و﴿ٱلْمُبِينِ ﴾ يَحتمل:

أن يكون بمعنى البيِّن، فيكون غير متعدٍّ.

أو يكون متعديًا، بمعنى أنه أبان الحقُّ؛ أي: أظهره.

﴿لَمَلَكُمْ﴾ يتعلَّق بـ ﴿أَنزَلْنَهُ﴾ ، أو بـ ﴿عَرَبِيَّا﴾ .

﴿ أَخْسَنَ ٱلْفَصَصِ﴾ يعني: قصة يوسف، أو قِصص الأنبياء على الإطلاق.

و﴿ ٱلْقَصَصِ ﴾ يكون مصدرًا، أو اسم مفعول؛ بمعنى المقصوص.

فإن أريد به هنا المصدر فمفعول ﴿ نَتُصُ﴾ محذوفٌ؛ لأن ذِكْر القرآن يدلُّ مليه . ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَينَ ٱلْغَنِلِينَ﴾ الضمير في ﴿فَبْلِهِ.﴾ للقَصص؛ أي: من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله؛ لكونه جاء به من غير تعليم.

﴿إِذْ قَالَ ﴾ العامل فيه: «اذكر» المضمر، أو ﴿ ٱلْقَصَصِ ﴾.

﴿ يَكَأَبُو ﴾ أي: يا أبي، والتاء للمبالغة.

وقيل: للتأنيث، وكُسِرت دلالةً على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم.

﴿ وَأَيْنُهُمْ لِى سَنِيدِيكَ ﴾ كرَّر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل مَن يعقل، وهو السجود.

وتأويل الكواكب في المنام: إخوته، والشمس والقمر: أبواه، وسجودهم له: تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو مَلِك.

﴿ لَا نَقْصُصْ رُءَيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته، فخاف عليه من الحسد.

﴿ يَجْلَبِيكَ﴾ يختارك.

﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ قيل: هي عبارة الرؤيا، واللفظ أعم من نلك.

﴿ اللهِ يَعْقُوبَ ﴾ يعني: ذريته.

[﴿ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَنِهِ عَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَغَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ۞ ٱفْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ فَآبِلٌ مِنْهُمْ لا نَقَنْلُواْ وُسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَاجَتِ ٱلْجُبَ يَلْيَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِيلِينَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا <u>تَأْمَنَا</u> عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِيحُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَمَنَا غَـٰذًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَبَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَجُواْ بِهِ. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَسْتُمْ عَنْهُ غَنْفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ۞ فَلَمَا ذَهَبُواْ بِهِ. وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلجُهِ ۖ وَأَوْجَنَا ۚ إِلَيْـهِ لَتُنْتِئَهُم بِٱمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهَنَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِثَآءُ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْ نَسْيَقُ وَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَنَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَندِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ فَيبِصِهِ. بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْلَى دَلُوَمُ قَالَ بَـٰكَهُمْرَىٰ هَٰذَا غُلَمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ۞﴾].

﴿ مَايَثُ لِلسَّالِلِينَ ﴾ أي: لمن سأل عنها، رُوي أن اليهود سألوا رسول الله عن قصة يوسف، أو أمروا قريشًا أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ أعم من ذلك.

﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ﴾ هو بنيامين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف، وكان أصغر أولاد يعقوب.

﴿وَنَحْنُ عُصْبَةً﴾ أي: جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصَّغيرَين، والعصبة: العشرة فما فوقَها إلى الأربعين.

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَهِى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي: في خطإٍ وخروجٍ عن الصواب بإفراط حبة ليوسف وأخيه.

﴿ يَخْلُ لَكُمْ رَجْهُ أَبِكُمْ ﴾ أي: لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم.

﴿قَوْمًا صَلِيعِينَ﴾ أي: بالتوبة والاستقامة.

وقيل: هو صلاح حالهم مع أبيهم.

﴿ قَالَ فَآبِلٌ مِنْهُمْ ﴾ هو يهوذا ، وقيل: روبيل.

﴿غَيَابَاتِ ٱلْجُبِّ﴾ غَوْره، وما غاب منه.

﴿ اَلسَّيَّارَةِ﴾ جمع سيَّارٍ، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة، غيرها .

﴿ إِن كُنْـتُدُ فَعِلِينَ﴾ أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه.

﴿ مَا لَكَ لَا تَـٰأَمُنِّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ أي: لم تخاف عليه منا؟.

وقرأ السبعة ﴿ تَأْمُثَا ﴾ بالإدغام والإشمام؛ لأن أصله بضم النون الأولى.

﴿ يَرْتَعِ ﴾ مَن قرأه بكسر العين فهو من الرَّعي:

أي: من رغي الإبل.

أو من رَعْي بعضهم لبعض، وحراسته.

ومن قرأه بالإسكان، فهو من الرَّتْع؛ وهو الإقامة في الخِصب والتنعُّم، والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل «يَفْعَلُ».

ووزنه على الأول «يَفْتَعِلُ».

ومن قرأ ﴿ يُزْيَعُ وَيُلْعَبُ ﴾ بالياء: فالضمير ليوسف.

ومن قرأ بالنون: فالضمير للمتكلِّمين؛ وهم إخوته.

وإنما قالوا: ﴿ نُلْعَبُ ﴾ ؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال، كالمسابقة بالخيل.

﴿وَأَجْمُنُواۚ﴾ أي: عزموا، وجواب ﴿فَلَمَّا﴾ محذوف.

وقيل: إنه ﴿وَأَجْمُنُواْ﴾، أو ﴿وَأَوْحَيْمَا ۖ﴾ على زيادة الواو.

﴿ وَأَوْحَيْنَا ﴾ يَحتمل أن يكون هذا الوحي: بواسطة ملك، أو بإلهام.

والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ ليوسف، وقيل: ليعقوب، والأول هو الصحيح.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ في موضع الحال:

من ﴿ تُنَيِّنَتُهُم ﴾؛ أي: لا يشعرون حين تنبئهم، فيكون خطابًا ليوسف ﷺ.

أو من ﴿وَأَوْحَيْـنَآ﴾؛ أي: لا يشعرون حين أوحينا إليه، فيكون خطابًا للمحمد ﷺ.

﴿نَسْتَبِقُ﴾ أي: نجري على أقدامنا لننظر أيُّنا يسبق.

﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا﴾ أي: بمصدِّقِ لمقالتنا.

﴿وَلَوْ كُنَّا صَدِيْنِ﴾ أي: لا تصدِّقُنا ولو كنا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا!. وقيل: معناه: لا تصدقُنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة، فذلك على وجه المغالطة منهم.

والأول أظهر.

﴿وَجَآءُو عَلَىٰ فَيَبِصِهِ، بِدَرِ كَذِبِّ ﴾ أي: ذي كذب، أو وُصِف بالمصدر مبالغة.

وروي أنهم لطّخوا قميصه بدم جَدْي، وقالوا ليعقوب: هذا دمه في قميصه، فقال لهم: ما بال الذئب أكله ولم يَخرِق قميصه؟، فاستدلَّ بذلك على كذبهم.

- ﴿سَوَّلَتْ﴾ زيَّنت.
- ﴿ فَصَنْبُ جَيِلًا ﴾ وعد من نفسه بالصبر، وارتفاعه على أنه:
  - مبتدأ، تقديره: صبر جميل أمثل.
  - أو خبر مبتدإ، تقديره: شأني صبر جميل.
- ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةً ﴾ رُوي أن هؤلاء (١٠) السيارة من مَدْين، وقيل: هم أعراب.
- ﴿وَارِدَهُمْ ﴾ الوارد: هو الذي يستقي الماء لجماعة، ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد: مالك بن ذُغرٍ من العرب العاربة، ولم يكن له ولد، فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له، فرزقه الله اثني عشر ولدًا، أعقب كلُّ واحد منهم قبيلةً (٢).

⁽١) في أ، ب، هـ: اهذه!.

⁽٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (١٤٤).

﴿ قَالَ يَلْبُشُرَايَ ﴾ أي: نادى البُشرى، كقولك: يا حسرة، وأضافها إلى نفسه.

وقرئ: ﴿ يَكُبُشِّرُينَ ﴾ بحذف ياء المتكلم، والمعنى كذلك.

وقيل على هذه القراءة: نادى رجلًا منهم اسمه بشرى، وهذا بعيد.

ولما أدلى الواردُ الحبلَ في الجب تعلَّق به يوسف فحينئذ قال: ﴿ يَلْبُشْرَايَ هَذَا غُلَمٌ ﴾ .

﴿وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً﴾ الضمير الفاعل للسيارة، والضمير المفعول ليوسف، أي: أخفوه من الرُّفقة، وقالوا لهم: دفعَهُ لنا قوم لنبيعه لهم بمصر.

﴿وَشَرَوْهُ ﴾ أي: باعوه، والضمير أيضًا للذين أخذوه.

وقيل: الضمير لإخوة يوسف، وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة: هذا بدنا.

﴿ بِنُمَنِ بَخْرِنَ﴾ أي: ناقصٍ عن قيمته.

وقيل: البخس هنا: الظلم.

﴿ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ ﴾ عبارةٌ عن قلَّتها .

﴿وَكَانُوا﴾ الضمير للذين أخذوه، أو لإخوته.

[﴿وَقَالَ الَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِصْرَ لِإِنْمَرَاتِهِ: ٱكْرِمِي مَثْوَنَٰهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَخِذَهُ وَلَدَأُ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ مَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَوَدَنْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِى بَيْنِهَا عَن نَفْسِهِ. وَغَلْفَت ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَقَ أَحْسَنَ مَثْوَاتٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِلُمُونَ وَلَقَدْ هَمَتْ بِدُّ. وَهُمْ بِهَا لَوْلا أَن زَءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّدٍ. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓ، وَٱلْفَحْشَآةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيَدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ قَالَ هِيَ زَوَدَنْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِـ دَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهِمَاۤ إِن كَاكَ فَبِيصُهُم قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُمْ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا قَييصَمُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَـالَ إِنَّهُ مِن كَنْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ مَنذًا وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ﴾].

﴿وَقَالَ اَلَٰذِى اَشْنَرَنُهُ ﴾ يعني: العزيز، وكان حاجب الملك وخازِنه، وقال السهيلي: اسمه قِطْفِير (١٠).

﴿مِن مِّصْرَ﴾ هو البلد المعروف، ولذلك لم ينصرف.

وكان يوسف قد سِيق إلى مصر ، فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنُه وزنّه ذهبًا ، وقيل: فضةً ، فاشتراه العزيز .

﴿ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ قد تقدُّم.

⁽١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (١٤٤).

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. ﴾ في عودةِ الضمير وجهان:

أحدهما: أن يعود على الله؛ فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا رادَّ لأمره.

والثاني: أنه يعود على يوسف؛ أي: يدبِّر الله أمره بالحفظ له والكرامة.

وَلَمُكُمْ أَشُدُهُۥ﴾ قيل: الأشدُّ البلوغ، وقيل: ثمانَ عشرة سنة، وقيل: ثلاث وثلاثون، وقيل: أربعون.

﴿ مُكْمًا ﴾ هو الحِكمة أو^(١) النبوة.

﴿وَرَوَدَنْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِۦ﴾ أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة^(٢)، وهي زَلِيخَا امرأة العزيز .

﴿وَغَلَقَتِ ٱلْأَبْرَبَ﴾ روي أنها كانت سبعة أبواب.

﴿هِيْتَ لَكُ ﴾ اسم فعل معناه: تعال وأقبل.

وقرئ بفتح الهاء وكسرها، وبفتح التاء وكسرها وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد، وحركات التاء للبناء.

وأما من قرأه بالهمز؛ فهو فعل من تهيَّأتُ، كقولك: جِئت.

﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ منصوب على المصدرية، والمعنى: أعوذ بالله.

﴿إِنَّهُ رَبِّيٓ ﴾ يَحتمل أن يكون الضمير:

لله تعالى.

(١) في ج: ﴿و٠.

⁽٢) في أ، ب، هـ: اللمرأة.

أو للذي اشتراه؛ لأن السيديقال له ربٌّ، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه .

﴿ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ﴾ الضمير للأمر والشأن، ويحتمل ذلك في الأوَّل.

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا ﴾ أكثرَ الناسُ الكلام في هذه الآية حتى ألَّفوا فيها التواليف، فمنهم مُفْرِط ومُفَرّط.

وذلك أن منهم من جعل همَّ المرأة وهمَّ يوسف من حيث الفعل الذي أرادته، وذكروا في ذلك رواياتٍ من جلوسه بين رجليها، وحلَّه للتَّكة وغير ذلك، مما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله، ولنزاهة الأنبياء عن مثله.

ومنهم من جعل أنها همَّت به لتضربه على امتناعه، وهمَّ بها ليقتلها، أو يضربها ليدفعها، وهو بعيدٌ، يرده قوله: ﴿لَوَلَاۤ أَن زَءَا بُرْهَـٰنَ رَبِهِۥ﴾.

ومنهم من جعل همّها به من حيث مرادها ، وهمه بها ليدفعها ، وهذا أيضًا بعيد؛ لاختلاف سياق الكلام.

والصواب إن شاء الله: أنها همت به من حيث مرادُها، وهمَّ بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك، ولم يبلغ إلى ما ذُكِر مِن حلِّ التكة وغيرها، بل كان همَّه خطْرة خطرت على قلبه لم يُطِعْها، ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه، ولا يَقْدَحُ هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهمَّ بالذنب ليس بذنب، ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من همَّ بذنب ثم تركه كتبت له حسنة.

﴿ لَوْلَآ أَنْ رَبَا بُرْهَكَنَ رَبِهِ ۖ . ﴾ جوابه محذوف، تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطها، وإنما حذف؛ لأن قوله ﴿ وَهَمَ يَهَا﴾ يدلُّ عليه. وقد قيل: إن ﴿ وَهَمَّ يِهَا ﴾ هو الجواب، وهذا ضعيف؛ لأن جواب «لولا» لا يتقدَّم عليها.

واختُلف في البرهان الذي رآه:

فقيل: ناداه جبريل: يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء!.

وقیل: رأی یعقوب ینهاه.

وقيل: تفكُّر فاستبصر.

وقيل: رأى زَليخا غطَّت وجه صنم لها حياءً منه، فقال: أنا أولى أن أستحيىَ من الله.

﴿كَنَاكِ لِنَصْرِفَ ﴾ الكاف:

في موضع نصب، متعلقة بفعل مضمر، التقدير: ثبتناه مثل ذلك التثبيت.

أو في موضع رفع، تقديره: الأمرُ مثل ذلك.

﴿ اَلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ خيانة سيده، والوقوع في الزنا.

﴿ ٱلْمُغْلَصِينَ ﴾ قرئ بفتح اللام حيث وقع؛ أي: الذين أخلصهم الله لطاعته.

وبالكسر؛ أي: أخلصوا دينهم لله.

﴿ وَٱسۡ تَبَقَا ٱلۡبَابِ ﴾ معناه: سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي أن تردَّه.

= ﴿ التسهيل لعلوم التنزيل ﴿

فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿أَلْبَابَ﴾ بالإفراد، وقد قال بالجمع: ﴿وَعَلَّمَتِ ٱلْأَبْرَبَ﴾؟

فالجواب: أن المراد هنا الباب البرَّاني الذي هو المخرج من الدار.

﴿وَقَدَّتْ قَيِصَهُم مِن دُبُرِ﴾ أي: قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لتردَّه، فتخرَّق القميص، والقَدُّ: القطع بالطول، والقَطُّ: بالعرض.

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا﴾ أي: وجدا زوجها عند الباب.

﴿ قَالَتُ مَا جُزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ ﴾ لما رأت الفضيحة عكست القضية، وادَّعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كلَّ من فعل ذلك على العموم، ولم تصرِّح بذكر يوسف؛ لدخوله في العموم، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها.

و﴿مَا جَزَآءُ﴾ يَحتمل أن تكون «ما»: نافيةً، أو استفهامية.

﴿قَالَ هِيَ زَوَدُنْنِي عَن نَفْسِينَ﴾ برًّأ نفسه من دعواها .

﴿وَشَهِ دَشَاهِدُ ﴾ قيل: هو ابن عمها، وقيل: كان طفلًا في المهد فتكلم. وكونه من أهلها أوجبُ للحجة عليها وأوثقُ لبراءة يوسف.

وكونه لم يتكلم قط، ثم تكلم بذلك كرامةٌ ليوسف ﷺ.

والتقدير: شهد شاهد فقال، أو ضُمّنت الشهادة معنى القول.

﴿ إِن كَانَ فَيِيشُهُ قُذَ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ﴾ لأنها كانت تدافعه فتقدُّ قميصَه من قبل . ﴿ وَإِن كَانَ فَيِيصُهُ قُدَ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ ﴾ لأنها جَبْدته إلى نفسها حين فرَّ منها ، فقدَّت (١١) قميصه من دبر .

﴿ فَلَمَّا رَءًا فَيِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ فاعل ﴿ رَمَّا ﴾ : زوجها ، أو الشاهد.

﴿إِنَّهُ مِن كَبْدِكُنَّ ﴾ الضمير للأمر، أو لقولها: ﴿مَا جَزَّاءُ﴾.

﴿ يُوسُفُ أَغْرِضَ عَنْ هَنَذَاً ﴾ أي: اكتمه ولا تحدُّثْ به، و﴿ يُوسُفُ ﴾ منادى حذف منه حرف النداء؛ لأنه قريب، وفي حذف الحرف إشارةٌ إلى تقريبه وملاطفته.

﴿ وَاسْنَغْفِرِى لِذَنْبِاكِ ﴾ خطابٌ لها، وذلك من كلام زوجها، أو من كلام الشاهد.

﴿ مِنَ ٱلْخَاطِيبَ ﴾ جاء بلفظ التذكير، ولم يقل "من الخاطئات"؛ تغليبًا للذكه ر .

⁽١) في أ، ب، هـ: افقدا.

﴿ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أي: في مصر، روى أنهن خمس نسوة: امرأة الساقي، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب.

﴿ فَنَنْهَا ﴾ أي: خادمها، والفتى يقال بمعنى الشاب، وبمعنى الخادم.

﴿شَغَفَهَا﴾ بلغ شغاف قلبها وهو غلافُه.

وقيل: السُّويداء منه.

وقيل: الشغاف: داءٌ يصل إلى القلب.

﴿سَمِتْ بِسَكْرِهِنَ﴾ أي: بقولهن، وسماه مكرًا؛ لأنه كان في خفية.

وقيل: كانت قد استكتمتهنَّ سرِّها فأفشَيْنَه عليها.

﴿وَأَغَنَدَتْ لَمُنَّ مُثَّكًا﴾ أي: أعتدت لهن ما يُتَّكأ عليه من الفرش ونحوها .

وقيل: المتكأ: طعام.

وقرئ في الشاذ: «مُتْكًا» بسكون التاء وتنوين الكاف، وهو الأُنْرُجُ.

وإعطاؤها السكاكين لهنَّ يدلُّ على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل: كان لحمًا .

﴿وَقَالَتِ اَخْرُجٌ عَلَيْهِنَّ ﴾ أمرٌ ليوسف، وإنما أطاعها؛ لأنه كان مملوك زوجها. ﴿ أَكْبُرْنَهُ ﴾ أي: عظمن شأنه وجماله.

وقيل: معنى أكبرن: حِضْنَ، والهاء للسكت، وهذا بعيد جدًّا.

﴿وَقَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَۗ﴾ أي اشتغلن بالنظر إليه، وبُهِتْنَ من جماله حتى قطَّعن أيديهن وهنَّ لا يشعرن كما يقطع الطعام.

﴿ حَنْنَ يَلَهِ ﴾ معناه براءة وتنزيه ؛ أي : تنزيةٌ لله وتعجب من قدرته على خلقة نله .

و «حاش» في باب الاستثناء تَخفض على أنها حرف، وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلًا .

وأما هنا: فقال أبو علي الفارسي: إنها فعل، والدليل على ذلك من جهين:

أحدهما: أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله ﴿لِلَّهِ﴾، ولا يدخل الحرف على حرف.

والآخر: أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء، وقرأها أبو عمرٍو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال كقولك: لم يك، ولا أدرٍ.

والفاعل بـ ﴿ حَنْنَ ﴾ ضمير يعود على يوسف، تقديره: بَعُدَ يوسفُ عن الفاحشة لخوف الله.

وقال الزمخشري: إن ﴿حَنَى﴾ وُضِع موضع المصدر، كأنه قال: «تنزيهًا»، ثم قال: «لله»؛ ليبين من ينزه، قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاةً لأصله من الحرفية (١٠).

﴿ مَا هَنَا بَثَرًا﴾ أخرجنه من البشر، وجعلنه من الملائكة؛ مبالغة في وصفه بالحسن.

﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتَّنِّي فِيهِ ﴾ توبيخٌ لهن على اللوم)(٢٠).

﴿ فَأَسْتَعْصَمُّ ﴾ أي: طلب العصمة، وامتنع مما أرادت منه.

﴿ أَسْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ أي: أمِلْ (٣) ، وكلامه هذا تضرُّعٌ إلى الله.

﴿ ثُمَّ بَدَا لَمُهُ ۚ أَي : ظهر ، والفاعل محذوف، تقديره : رأَيٌّ ، والضمير في ﴿ لَهُمْ ﴾ :

لزوجها وأهلها.

أو^(١) من تشاور معه في ذلك.

﴿رَأَوُا ٱلْآيَنتِ﴾ أي: الأدلة على براءته.

⁽١) انظر: الكشاف (٨/٣١٧).

⁽۲) سقط من أ، ب، ج، هـ.

⁽٣) في أ، ب، ج، هـ: •أميل.

⁽٤) في أ، ب، د، هـ: ﴿و﴾.

[﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَىٰيَ أَغْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخُرُ إِنَّ أَرْنِيَ أَخْصِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِةٍ. إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ أَخْصُلُ طَوْلِهِ. قَبْلُ أَن بَأْتِيكُمُا فَرَكُمُ مِنَا الْمُحْسِنِينَ رَبَّ إِلَى مُؤْمِنُ اللّهِ فَعُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنْمِرُونَ فَي وَانَّغَتْ مِنَا مَا عَلَيْهِ مَا كَنْمِرُونَ فَي وَانْحَدُ مِنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ وَنَ عِنْ فَضَلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعُونَ عِن دُونِهِ إِلاَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

﴿ وَدَخَلَ مَمَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ ﴾ أي: شابًّان، وقَبْلَ هذا محذوفٌ لا بدمنه، وهو: فسجنوه.

وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أَعْبُرُ الرؤيا، فلذلك سأله الفتيان عن منامهما.

وقيل: إنهما استعملاها ليُجَرِّباه.

وقيل: رأيًا ذلك حقًّا.

﴿ أَغْصِرُ خَمْرًا ﴾ قبل فيه: سمَّى العنبَ خمرًا بما يؤول إليه.

وقيل: هي لغة.

﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ قيل: معناه: في تأويل الرؤيا .

وقيل: إحسانه إلى أهل السجن.

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ الآيةَ؛ تقتضي أنه وصف لهما نفسَه بكثرة العلم؛ ليجعل ذلك وُصْلةً إلى دعائهما لتوحيد الله.

وفيه وجهان:

أحدهما: أنه قال: إنه يخبرهما بكل مايأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزةٌ للأنبياء.

والآخر : أنه قال: لا يأتيكما طعام في المنام إلَّا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا .

﴿ذَلِكُمًا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّنَ ﴾ رُوي أنهما قالا له: من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجّم؟ فقال: ﴿ذَلِكُمًا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّئَ ﴾.

﴿ إِنِّ تَرَّكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ يَحتمل أن يكون هذا الكلام:

تعليلًا لما قبله من قوله: ﴿ عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ ﴾ .

أو يكون استثنافًا .

﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ﴾ نسبهما إلى السجن:

إمَّا لأنهما سكَّناه.

أو لأنهما صَحِباه فيه، فكأنه قال: يا صاحبيٌّ في السجن.

﴿ أَزَّبَابٌ مُّنَفَرِقُوكَ خَيْرٌ ﴾ الآية ؛ دعاهما إلى توحيد الله، وأقام عليهما

الحجة؛ رغبةً في إيمانهما .

﴿ مَا تَمْبُدُونَ مِن دُونِهِ: إِلَّا أَسْمَاءُ ﴾ أوقع الأسماءَ هنا موقع المسمَّيات، والمعنى: سميتم آلهةً ما لا يستحق الإلهية، ثم عبدتموها (١١).

﴿ مِن سُلْطَانِ ﴾ أي: حجة وبرهان.

﴿ فَيَسْقِى رَبُّهُ خَمْرًا ﴾ يعني: الملِكَ.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ﴾ الظن هنا يَحتمل:

أن يكون بمعنى اليقين؛ لأن قوله: ﴿فَضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ يقتضي ذلك.

أو يكون على بابه؛ لأنه عبارة الرؤيا ظنٌّ.

﴿ أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ أي: عند الملك.

﴿ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَ رَبِدِ ﴾ قيل: الضمير ليوسف؛ أي: نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله، ورجا غيره، فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السحن.

وقيل: الضمير للذي نجا منهما، وهو السَّاقي؛ أي: نسي ذِكْرَ يوسف عند ربه، فأضاف الذِّكر إلى ربه؛ إذهو عنده، والربُّ على هذا التأويل: الملِك.

﴿ يِضْعِ سِنِينَ ﴾ البِضعُ: من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: إلى التسعة.

وروي أن يوسف ﷺ سُجِن خمسَ سنين أولًا، ثم سجن بعد قوله ذلك سبعَ سنين.

⁽١) في ب: السميتُهم آلهةً ما لا يستحق الإلهية، ثم عبدوها؟.

[﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَ آرَىٰ سَنِعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُهُنَّ سَنِعٌ عِبَاثٌ وَسَنِعَ سُنُهُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتِ بَتَابُهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِ فِي رُمْنِنَ إِن كُشُتُم لِلرُّهَ يَا مَنْهُمُ وَكَ سَنَعُ الْمَكُونَ فِي رُمُنِنَ إِن كُشُتُم لِلرُّهَ يَا مَنْهُما وَاذَكَرَ مِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْذِي خَمَا وَاذَكَرَ لِلَّهُ الْمَنْ أَنَهُ أَنَهُ الْمَسِدِينَ أَنْفِينَ فِي سَنِعِ مَقَرَتٍ مِعَدَا أَمْنَهُ أَنَا أَنْفِتُكُم بِتَأْوِلِهِ وَأَرْسِلُونِ ﴿ بُوسُتُ أَيُّهَا الصِّذِينَ أَنْفِينَا فِي سَنِعِ مَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُمُهُمْ الْمَنْهُمُ مَنَ اللَّهِ عَبَاكُ وَسَنِعِ شُنْهُ لَئَمَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَسْتِ فَعْمِ وَأُخْرَ بَالِسَتِ لَقَلَى آرَجِعُ إِلَى السَامِ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِيَا الللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِ

﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ﴾ هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا له، واسمه ريًان بن الوليد، وقيل: مصعب بن الرَّيان، وكان من الفراعنة.

وقیل: اِنه فرعون موسی، عُمِّر أربع مئة سنة حتی أدرکه موسی، وهذا ید.

﴿ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتِ ﴾ يعني: في المنام.

﴿عِجَانُ﴾ أي: ضِعافٌ في غاية الهُزَال.

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأَ﴾ خطابٌ لجلسائه وأهل دولته.

﴿لِلرُّهْۚ يَا تَعْبُرُونَ﴾ أي: تعرفون تأويلها، يقال: عبَرتُ الرؤيا بتخفيف الباء، وأنكر بعضهم التشديد، وهو مسموعٌ من العرب.

وأدخلت اللام على المفعول به لمَّا تقدُّم عن الفعل.

﴿قَالُوٓاْ أَضْفَنُ أَخْلَوِّ﴾ أي: تخاليطُها وأباطيلها، وما يكون منها من

حديث نفس ووسوسة شيطانٍ بحيث لا يُغبَرُ.

وأصل الأضغاث: ما جُمِع من أُخْلاط النبات، واحده: ضِغْثٌ.

فإن قيل: لم قال ﴿أَضْغَثُ أَحْلَنْهِ ﴾ بالجمع، وإنما كانت الرؤيا واحدةً؟.

فالجواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل، وإن ركب فرسًا واحدًا.

﴿ وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِعَلِمِينَ﴾ إمَّا أن يريدوا :

تأويلَ الأحلام الباطلة.

أو تأويل الأحلام على الإطلاق، وهو الأظهر.

﴿وَقَالَ ٱلَّذِي نَجًا مِنْهُمَا﴾ هو ساقي الملك.

﴿وَانَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أي: بعد حينٍ.

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِينُ ﴾ يُقدَّر قبله محذوفٌ لا بدمنه ، وهو : فأرسلوه فقال : يا يوسف .

وسمًّاه صديقًا؛ لأنه كان قد جرَّب صِدْقَه في تعبير الرؤيا وغيرها، والصدِّيق مبالغة في الصِّدق.

﴿ أَنْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ ﴾ أي: فيمن رأى سبع بقرات، وكان الملك قدرأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف، فعجب كيف غلبتهن ؟ وكيف وسعت في بطونهن ؟، ورأى سبع سنبلات خضر، وقد التقت بها سبع يابسات، حتى غطّتْ خضرتها.

﴿ نَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ﴾ هذا تعبيرٌ للرؤيا، وذلك أنه عبَر البقرات السَّمان

بسبع سنين مخصِبةٍ، وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدِبة، وكذلك السنبلات الخضر واليابسة.

﴿ دَأَبًا ﴾ بسكون الهمزة وفتحها ، مصدر دأَب على العمل : إذا داوم عليه ، وهو مصدر في موضع الحال .

﴿ فَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ عَ هذا رأيٌ أرشدهم يوسف إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين، فعلَّمهم حيلةً يبقى بها من السنين المحصبة إلى السنين المجدبة، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس (١٠)، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُونَ﴾ أي: لا تَذْرُسوا منه إلَّا ما يُحتَاج للأكل خاصة.

﴿ سَبِّعٌ شِكَادٌ ﴾ يعني: سبع سنين ذات شدَّةٍ وجوعٍ.

﴿يَأَكُنْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَمُنَا﴾ أي: تأكلون فيهنَّ ما اختزنتم من الطعام في سنبله، وأسند الأكل إلى السنين مجازًا.

﴿مِمَّا تُحْصِنُونَ﴾ أي: تُحْرِزون (٢) وتُخَبَّنون.

﴿ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَمْدِ ذَلِكَ عَامٌ﴾ هذا زيادةٌ على ما تقتضيه الرؤيا، وهو الإخبار بالعام الثامن.

﴿ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ يَحتمل أن يكون:

من الغيث؛ أي: يُمطّرون.

⁽١) درَس الحنطة دِرَاسًا: إذا داسها. لسان العرب (٧/ ٣٨٢).

⁽۲) في د: التخزنون.

سورة يوسف ي المسلم

أو من الغوث؛ أي: يفرُّجُ الله عنهم.

﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ أي: يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر .

A. A. A.

﴿وَقَالَ ٱلۡلِّكُ ٱنَّوُنِى بِدِّیٓ﴾ قَبْلَ هذا محذوفٌ، وهو: فرجع الرسول إلى الملِك فقصً عليه مقالة يوسف، فرأى علمه وعقله، فقال: ﴿ آنَتُونِ بِدِّیَّ ﴾.

وإتيانه إليه، أراد يوسف أن يبرّئ نفسه مما نُسِب إليه من مراودة امرأة العزيز وإتيانه إليه، أراد يوسف أن يبرّئ نفسه مما نُسِب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها، وأن يُعلِم الملك وغيره أنه سُجن ظلمًا، فذَكر طرفًا من قصّته لينظرَ الملك فيها فيتبيَّن له الأمر، وكان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمًا، إذا لم يُجِبُ إلى الخروج من السجن ساعة دُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدَّة، ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز؛ رعْيًا لذِمَام زوجها وسَترًا لها، بل ذكر النسوة اللَّاتي قطعن أيديهنَّ.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ ﴾ الآية؛ جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهنً ، فسألهنَّ عن قصة يوسف، وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأنه لم يكن عنده علم بأنَّ امرأة العزيز هي التي راودته وحدها . ﴿ قُلْنَ حَنْنَ لِلَّهِ ﴾ تبرئةٌ ليوسف.

أو تبرئةٌ لأنفسهن من مراودته، وتكون تبرئة يوسف بقولهن: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلِيَهِ مِن سُوِّءٍ﴾.

﴿ أَلْنَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: تبيَّن وظهر، ثم اعترفتْ على نفسها بالحق.

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِى لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلًا بما قبله، والضمير في ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾ و﴿ أَخُنْهُ ﴾ على هذا ليوسف ﷺ؛ أي: ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غَيبته، والإشارة بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى توبتها وإقرارها.

وقيل: إنه من كلام يوسف على الله الفه المعزيز؛ أي: لم أخنه في زوجته في غَيبته، بل تعفَّفتُ عنها، والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ ﴾ إلى توقُّفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته.

﴿ وَمَا آَبُزِئُ نَفْدِى ۚ ﴾ اختُلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيز، أو من كلام يوسف؟ .

فإن كان من كلامها: فهو اعترافٌ بعد الاعتراف.

وإن كان من كلامه:

فهو اعترافٌ بما همَّ به على وجه خُطورِه على قلبه، لا على وجه العزم والقصد.

أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع.

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْارَةُ ۚ بِٱلسُّرِّءِ﴾ النفس هنا للجنس، والنفوس ثلاثة أنواع:

أمارة بالسوء، ولوَّامة؛ وهي التي تلوم صاحبها، ومطمئنة.

﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ استثناءٌ من ﴿النَّفْسَ﴾؛ إذ هي بمعنى النُّفوس، أي: إلَّا النفس المرحومة وهي المطمئنة، فـ «ما» على هذا بمعنى الذي.

ويَحتمل أن تكون ظرفية؛ أي: إلَّا حينَ رحمة الله.

﴿ أَسْتَغْلِصْهُ لِنَفْيِيْ ﴾ أي: أجعله خاصَّتي وخلاصتي، قال أولًا: ﴿ آنْتُونِ بِدِيِّهُ ، فلما تبين له حاله قال: ﴿ آنْتُونِ بِدِهِ أَسْتَغْلِصْهُ لِنَفْيِيَّ ﴾ .

﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ أي: لما رأى مُحسن كلامه وعرَف وفور عقله وعلمه قال: ﴿ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾، والمكين: من التَّمكين، والأمانة.

﴿ قَالَ اَجْمَلْنِي عَلَىٰ خَزَامِنِ ٱلأَرْضَ ﴾ لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك، وإنما طلب منه الولاية رغبةً منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرًا.

ويُستدَلُّ بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يُصلِح بعض الأحوال.

وقيل: إن الملك أسلم.

وأراد بقوله: ﴿خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾: أرض مصر؛ إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن: كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك.

﴿ إِنِّ حَفِيظً عَلِيدٌ ﴾ صفتان تعمُّ (١) وجوه المعرفة والضبط للخزائن.

⁽١) في هامش أ: اتعمَّان.

وقيل: حفيظٌ للحساب، عليمٌ بالألسن، واللفظ أعم من ذلك.

ويُستدَلُّ بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرِّفَ بنفسه ويمدحَ نفسه بالحق إذا جُهل أمره، وإذا^(١)كان في ذلك فائدة.

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الإشارة بـ «ذلك» إلى ما تقدَّم من جميل صنع الله به .

ورُوي أن الملك ولاه في موضع العزيز، وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلَّب على أمره، وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت، فتزوجها يوسف ودعا الله، فرذَّ عليها جمالها وشبابها، وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي، ثم بالدواب، ثم بالضياع والعقار، ثم برقابهم حتى تملَّكهم جميعًا، ثم أعتقهم وردًّ عليهم أملاكهم.

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةً ﴾ الرحمة هنا: يراد بها الدنيا، وكذلك الأجر في قوله: ﴿ وَلَا شَيْمِ عُ أَجْر اللّهُ عَسِينَ ﴾ ؛ بدليل قوله بعد ذلك: ﴿ وَلَأَجْرُ الْلَاخِرَةِ فَي الْحَبْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

وفي الآية إشارةٌ إلى أن يوسف عُشِيرٌ جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة.

في أ، هـ: «أو إذا».

[﴿وَجَمَاةَ إِخْوَةُ بُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَا جَهَزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرُونَ أَنِ ٓ أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلشُنزلِينَ ۗ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَفْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنْزَرِدُ عَنْـهُ أَبَـاهُ وَإِنَّا لَغَيْمِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْهَٰ نِهِ أَجْمَلُواْ بِصَنْعَتُهُمْ فِي رِحَالِمِهُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَكَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهُمْ لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١ هَا مَجَعُوا إِنَّ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِمَ مِنَا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَيِسْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاًّ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ۞ وَلَمَا فَتَحُوا مَنَعَهُم وَجَدُوا بِضَنعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغَيَّ هَلَذِهِ. يِضَلعَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْناً وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَغَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَتِلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَنِلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى نُوْتُونِ مَرْيْقًا مِنَ لَقُو لَتَأْنُنُنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمٌّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْيْقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنَهِنَى لَا تَذَخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِيرٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَبٍ مُتَغَرِّفَةٍ وَمَآ أُغِنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلحُكُمُ إِلَّا بِلَةٍ عَلَيْهِ قَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلِمَـتَوَكِّلِ ٱلمُتَوَجِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَبْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَاكَ يُغْنِي عَنْهُــد مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْفُوبَ قَضَىٰهَأَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَنْكُهُ وَلَكِئَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ ﴾].

﴿وَكِكَا ۚ إِخْوَةُ بُوسُفَ﴾ كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادّخره يوسف.

﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ إنما أنكروه لبعد العهد به وتغيُّر سنَّه ، أو لأنه كان متلثَّمًا .

وروي أنهم دخلوا عليه وهو على(١) هيئة عظيمة من الملُك، وأنه سألهم

⁽۱) فی د: «فی».

عن أحوالهم، وأخبروه أنهم تركوا أخًا لهم (عند أبيهم)(١)، فحينئذ قال لهم: ﴿ أَتُنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾، وهو بنيامين شقيق يوسف.

﴿ وَلَنَّا جَهَّزَهُم بِمَهَازِهِمْ ﴾ الجَهاز : ما يَحتاج إليه المسافر من زاد وغيره، والمراد به هنا : الطعام الذي باع منهم .

﴿ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ أي: المضيفين.

﴿ وَإِنَّا لَنَعِلُونَ ﴾ أي: نفعل ذلك لا محالةً.

﴿وَقَالَ لِفِيْنَكِيهِ جَمَّعَ فَتَى، وهو الخادم سواء كان حرًّا أو عبدًا.

﴿ أَجْمَلُوا بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِ ﴾ أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم.

﴿ لَمَلَهُ مُ يَمْرِفُونَهَ آ ي : لعلهم يعرفون اليد والكرامة في ردِّ البضاعة إليهم، وليس الضمير للبضاعة.

﴿لَقَلَهُمُ بَرْجِعُونَ﴾ أي: لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع، وقصَد بردٌ البضاعة إليهم مع الطعام استئلافَهم بالإحسان إليهم.

﴿مُنِعَ مِنَا ٱلْكَبْـٰلُ﴾ إشارةٌ إلى قوله : ﴿فَإِن لَتْر تَأْتُونِى بِهِـ فَلَا كَبْلَ لَكُمُّ عِندِى﴾ ، فهو خوف من المنع في المستقبل .

﴿نَكَتَلُهُ وزنه نَفْتَعِل من الكيل.

﴿مَا نَبْغِيَّ﴾ ﴿مَا﴾ استفهامية، و﴿نَبْغِيُّ﴾ بمعنى: نطلب، والمعنى: أيُّ شيء نطلبه بعد هذه الكرامة، وهي ردُّ البضاعة مع الطعام؟.

⁽١) لم ترد في أ، ج، هـ.

ويَحتمل أن تكون ﴿مَا﴾ نافية، و﴿بَنْفِيَّ﴾ من البغي؛ أي: لا نتعدَّى على أخينا ولا نُكْذِب على الملك.

﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي: نسوق لهم الطعام.

﴿ وَنَزْدَادُ كُنِّلَ بَعِيْرٍ ﴾ يريدون بَعيرَ أخيهم؛ إذ كان يوسف لا يعطي إلَّا كيل بعير من الطعام لإنسان، فأعطاهم عشرة أبعرة، ومنعهم الحادي عشر؛ لغَيبة صاحبه حتى يأتي، والبعير: الجمل.

﴿ ذَلِكَ كَبِّلٌ يَسِيرٌ ﴾ إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى: أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير.

وإن كانت الإشارة إلى ﴿ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ فالمعنى: أنه يسيرٌ على يوسف؛ أي: قليل عنده أو سهلٌ عليه، فلا يمنعهم منه.

﴿ حَنَّى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللهِ ﴾ أراد أن يحلفوا له، و﴿ لَتَأْنُنِي ﴾ جواب اليمين. ﴿ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۗ ﴾ إلَّا أن تُغلَبوا، فلا تطيقون الإتيان به.

﴿وَقَالَ يَنَبَىٰٓ لَا تَدَخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ ﴾ خاف عليهم من العين إن دخلوا مجمعين؛ إذ كانوا أهل جمالٍ وهيئة.

﴿ مَا كَانَ يُغْنِى عَنْهُ مَ ﴾ جواب ﴿ وَلَمَّا ﴾ ، والمعنى: أن ذلك لا يدفع ما قضَى الله .

﴿إِلَّا حَاجَةَ ﴾ استثناءٌ منقطع، والحاجة هنا: هي شفقته عليهم ووصيته لهم.

[﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفُكَ ءَاوَتَ إِلَيْهِ أَخَدَآ ۚ فَالَ إِنَّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَهُم. دِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ۞ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِذً أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدْرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَاذَا نَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْفِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ ہِهِ. خِمْلُ بَهِيرِ وَأَنَاْ ہِهِ. زَعِيدٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُد مَا حِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِوَينَ 🥝 قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ, إن كُنْتُرْ كَنْدِينَ ﴿ قَالُوا جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. فَهُوَ جَزَّوُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَهَدَأَ بِأَوْعِينِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اَسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيبُهِ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَآتُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَكَتِ مَن نَشَآهُ وَقَوَقَ كُلّ ذِى عِلْمِ عَلِيدٌ ۞ ﴿ قَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَأَنٌّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوك ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَـٰزِرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُـٰذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا زَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندُهُۥ إِنَا إِذَا لَطُنلِمُونَ ۞ ﴾].

﴿ اَوَكَ إِلَيْهِ أَخَاأً ﴾ أي: ضمَّه.

﴿فَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ﴾ أخبره بأنه أخوه، واستكتمه ذلك.

﴿ فَلَا نَبْنَهِسُ ﴾ أي: لا تحزن؛ وهو من البؤس.

﴿يِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ الضمير لإخوة يوسف، ويعني: ما فعلوا بيوسف وأخيه.

ويَحتمل أن يكون لفتيانه؛ أي: لا تبالي بما تراه من تحيُّلي في أخذك. ﴿جَمَلَ ٱلسِّقَابَةَ فِي رَمْلِ آخِيهِ﴾ السَّقاية هي الصُّواع، وهو إناءٌ يَشرب به الملك، ويكال به الطعام، وكان من فضة، وقيل: من ذهب.

وقصَد بجعْلِه في رحل أخيه أن يَحتال على إمساكه معه؛ إذ كان شَرْعُ يعقوب أنَّ مَن سرَق استغْبَده المسروقُ له .

﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَّ ﴾ أي: نادى منادٍ.

﴿ أَيْنَتُهَا ٱلْعِيرُ ﴾ أي: أيتها الرُّفقة.

﴿إِنَّكُمْ لَسَٰرِقُونَ﴾ خطابٌ لأخوة يوسف، وإنما استحلَّ أن يرميَهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه .

وقيل: إن حافظ السقاية نادى: إنكم لسارقون، بغير أمر يوسف، وهذا بعيدٌ؛ لتفتيش الأوعية.

﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ مِنْ بُعِيرِ ﴾ أي: لمن وجده ورده حِملُ بعير من طعام على وجه الجُعْل .

﴿وَأَنَا بِهِ. زَعِيدٌ ﴾ أي: ضامنٌ لحمل البعير لمن ردَّ الصواع، وهذا من كلام المنادي.

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ استشهدوا بعلمهم؛ لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم، حتى كانوا يجعلون الأكِمَّة في أفواه إِبلهم؛ لئلا تنال زروع الناس.

﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَرُوُهُۥ إِن كُنتُدُ كَذِيبَنَ ﴾ أي: قال فتيان يوسف: ما جزاء آخِذ الصُّواع إن كنتم كاذبين في قولكم: ﴿ وَمَا كُنَّا سُرِفِينَ ﴾، فالضمير في قوله: ﴿ جَزَرُوُهُۥ﴾ يعود على الآخِذ المفهوم من الكلام. ﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. فَهُوَ جَزَّوُهُ ﴾ المعنى: أن إخوة يوسف أفتوا فيما سُئلوا عنه فقالوا: جزاء السارق أن يُستعْبَد، ويُؤخَذَ في السرقة.

وأما الإعراب فيَحتمل وجهين:

الأول: أن يكون ﴿جَرَّوُهُ﴾ الأول مبتدأ، و﴿مَن﴾ مبتدأ وهي شرطية أو موصولة، وخبرها ﴿فَهُو جَرَّوُهُ﴾، والجملة خبر ﴿جَرَّوُهُ﴾ الأول.

والوجه الثاني: أن يكون ﴿ مَن ﴾ خبر المبتدا الأول على حذف مضاف، وتقديره: جزاؤه أُخذُ مَن وُجِد في رحله، وتمَّ الكلام، ثم قال: ﴿ فَهُوَ جَزَّوْهُ ﴾ أي: هذا الحكم جزاؤه.

﴿ كَذَٰلِكَ نَجَٰزِى اَلظَّالِهِينَ﴾ مِن كلام إخوة يوسف؛ أي: هذا حُكُمنا في لسارق.

وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نسخ بقطع الأيدي.

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ﴾ هذا تمكينٌ للحيلة، ورفعٌ للتهمة.

﴿ ثُمُّ آسْنَخْرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ ﴾ ليصحَّ له بذلك إمساكه معه، وإنما أنَّث الصواع في هذا الموضع؛ لأنه سقاية، أو لأن الصواع يذكَّر ويؤنث.

﴿ كَنَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ ﴾ أي: صنعنا له هذا الصُّنع.

﴿ مَا كَانَ لِيَآخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ﴾ أي: في شَرْعِه أو عادته؛ لأنه إنما كان جزاءُ السارق عنده أن يُضرَب ويُضْعَفَ عليه الغرمُ، ولكن حكَم في هذه القضية بحكم آل يعقوب.

﴿ زُفُّعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَاءُ ﴾ يعني: الرُّفعة بالعلم؛ بدليل ما بعده.

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْدٍ عَلِيـُهُ ﴾ أي: فوق كل عالم مَن هو أعلم منه من البشر، أو اللهُ ﷺ.

﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾ الضمير في ﴿ قَالُوا ﴾ لإخوة يوسف، وأشاروا إلى يوسف، ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل؛ فهذا الأمر إنما صدر من ابنّي راحيل (١١)، لا مِنّا، وقصدوا بذلك رفع المعرَّة عن أنفسهم، ورموا بها يوسف وشقيقه.

واختُلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال:

الأول: أن عمَّته ربَّتُه، فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه مِنطَقةً لها، ثم قالت: إنه أخذها، فاستعبدته بذلك، وبقي عندها إلى أن ماتت.

والثاني: أنه أخذ صنمًا لجدِّه والدِ أمه فكسَره.

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين.

﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، ﴾ قال الزمخشري: الضمير للجملة التي بعد ذلك؛ وهي قوله: ﴿ أَنْشُرُ مُكَانَآ ﴾ ، والمعنى: قال في نفسه: ﴿ أَنْشُرُ مُكَانَآ ﴾ ، أَشُرُ مُكَانَآ ﴾ .

وقال ابن عطية: الضمير للحزَازة التي وجَد في نفسه من قولهم: ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَنَّ لَهُ مِن قَبْلُ﴾، أَسَرَّ كراهيّة مقالتهم، ثم جاهرهم بقوله: ﴿أَنْتُدْ

⁽١) راحيل: اسم أمّ يوسف وبنيامين.

⁽٢) انظر: الكشاف (٨/ ٤٠١-٤٠٣).

شَرٌّ مَّكَأَنَّهُ؛ أي: لسوء أفعالكم (١).

﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة.
﴿ إِنَّ لَهُ مُ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ استعطاف، وكانوا قد أعلموه بشدَّة محبة أبيه فيه.

﴿ وَفَخُدُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ على وجه: الضمان، أو (٢) الاسترهان، أو الاستعباد، وهذا هو الأظهر؛ لقوله: ﴿ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ ﴾ .

﴿ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبلُ ، أو على الإطلاق.

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (١٢٦/٥).

⁽٢) في ب: قوه.

[﴿ فَلَمَّا اسْنَتِنَسُوا مِنْهُ حَكَمُوا غِيَّا ۚ قَالَ كَبِيمُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَكَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْيْفًا مِنَ اللَّهِ وَمِن فَبَلُ مَا فَزَطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَنَى بِأَذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِنَّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ۞ آرْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأْبَانَا إِكَ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنِفِظِينَ ﴿ وَسُئِلِ ٱلْفَرْيَةُ ٱلْمَي كُنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّبَيِّ أَفَلْنَا فِيهَمَّ وَإِنَا لَصَدِفُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـنِرٌ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِبَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِبُمُ ۞ وَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأَسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَبَعَنَّتْ عَنِىنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ وَالْوَا تَالَقِهِ تَفْتَوَّا تَذْكُرُ مُوسُفَ حَنَّى تَكُونَ حَرَمًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَنَى وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَنِنَ أَذْهَبُواْ فَتَحَنَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْنِنَسُواْ مِن زَوْجِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْنِنَسُ مِن زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَنْفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الشُّرُّ وَجِشْنَا بِيضَاعَةِ مُرْجَنَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلِيَنا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُدْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَوِنَكَ لَأَنتَ بُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُقُ وَهَٰذَآ أَخِيٌّ قَدْ مَرَى اللَّهُ عَلَىٰنآ ۚ إِنَّهُ مَن يَتِّي وَيَصْهِرْ فَإِكَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّحْدِينِينَ ۞ قَالُواْ نَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْمَنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَنَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمُ ۚ يَنْفِئُرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَـٰمُ ٱلزَّحِمِينَ ۞ آذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي بَأْتِ بَصِيرًا وَأَنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾].

﴿ ٱسْتَنِفَسُوا ﴾ أي: يئسوا.

﴿ خَكَصُواْ غَِيْنًا ﴾ أي: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضًا.

والنجيُّ يكون: بمعنى المناجي، ومصدرًا.

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ قيل: كبيرهم في السن؛ وهو روبيل.

وقيل: كبيرهم في الرأي؛ وهو شمعون.

وقيل: يهوذا.

﴿ وَمِن قَبْلُ مَا فَزَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ ﴾ تَحتمل ﴿ مَا ﴾ وجوهًا :

الأول: أن تكون زائدةً.

والثاني: أن تكون مصدريةً، ومحلها الرفع بالابتداء، تقديره وقع من قبلُ^(۱) تفريطكم في يوسف.

والثالث: أن تكون موصولةً، ومحلها أيضًا الرفع كذلك.

والأول أظهر .

﴿ فَكُنْ أَبْرَحُ ٱلْأَرْضَ ﴾ يريد: الموضع الذي وقعت فيه القصة.

﴿ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ ﴾ مِن قول كبيرهم.

وقيل: مِن قول يوسف، وهو بعيد.

﴿ إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ﴾ قرأ الجمهور بفتح السين والراء.

وروي عن الكسائي «سُرِّقَ» بضم السين وكسر وتشديد الراء؛ أي : نُسِبتْ له السرقة .

﴿ وَمَا شَهِدَنَاۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ أي: قولنا لك: ﴿ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ﴾ إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى.

⁽١) في هامش ب زيادة «هذا».

﴿وَمَا كُنَا لِلْغَيْبِ حَنِفِظِينَ﴾ أي: لا نعلم الغيب هل ذلك حقٌّ في نفس الأمر، أم لا؛ إذ يمكن أن دُسَّ الصُّواع في رحله من غير علمه.

وقال الزمخشري: المعنى: ما شهدنا إلَّا بما علمنا من سرقته وتيقَّنَّاه؛ لأن الصواع استُخرِج من وعائه، ﴿وَمَا كُنَا لِلْغَيْبِ خَلِفِظِينَ﴾ أي: ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق^(١).

وقراءة ﴿سَرَقَ﴾ بالفتح تعضد قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضد القول الأول.

﴿وَسْئُلِ ٱلْفَرْيَةَ﴾ تقديره: واسأل أهل القرية، وكذلك: أهل العير؛ يعنون الرُّفقة، هذا قول الجمهور.

وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها، ولا يبعد أن تخبره الجمادات؛ لأنه نبيٌّ.

والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز .

والقرية هنا: هي مصر.

﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ ﴾ قبله محذوف تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام، فقال: ﴿ بَلْ سَوَلَتْ ﴾ الآية.

﴿يِهِنْر جَمِيكًا﴾ يعني: يوسف، وأخاه بنيامين، وأخاهم الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض.

﴿ وَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ ﴾ لما لم يصدُّقُهم أعرض عنهم، ورجع إلى التأسُّف.

⁽١) انظر: الكشاف (٨/٤١٠).

﴿ وَقَالَ بَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ تأسَّف على يوسف، دون أخيه الثاني والثالث الذاهبَينِ؛ لأن حُزْنَه عليه كان أشدً؛ لإفراط محبته، ولأن مصيبته كانت السابقة.

﴿ وَٱبْيَضَتْ عَيْــٰنَاهُ مِنَ ٱلْخُرْنِ﴾ أي: من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل: إنه عَمِيّ، وقيل: إنه كان يدرك إدراكًا ضعيفًا.

وروي عن النبي ﷺ: أن يعقوب حَزِن حُزْنَ سبعين ثكلى، وأُعطِي أجر مثة شهيد، وما ساءَ ظنُه بالله قطُّ^(١١).

﴿ فَهُو كُلِيدٌ ﴾ قيل: إنه فعيل بمعنى فاعل؛ أي: كاظم لحزنه لا يظهره لأحد، ولا يشكو إلَّا إلى لله (٢٠).

وقيل: بمعنى مفعول، كقوله: ﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]؛ أي: مملوءُ القلب بالحزن، أو بالغيظ على أو لاده.

وقيل: الكظيم: الشديدُ الحُزُنِ.

﴿ تَالَّهُ تَفْـتَوُّا ﴾ أي: لا تفتؤ، والمعنى: لا تزال، وحذف حرف النفي؛ لأنه لا يلْتبسُ بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباتًا لكان مؤكَّدًا باللام والنون.

﴿ حَرَضًا ﴾ أي: مشفيًا (٣) على الهلاك.

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَّكُواْ بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ردَّ عليهم تفنيدَهم له؛ أي: إنما

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ٣٠٨-٣٠٨).

⁽٢) في أ، ب: «إلَّا لله».

⁽٣) في د: المشرقًاء.

أشكو إلى الله، لا إليكم ولا لغيركم.

والبثُ: أشدّ الحزن.

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ أي: أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظنّي به، وقوةَ رجائي فيه.

﴿ يَنَبَنَىٰ أَذْهَبُواْ ﴾ يعني: إلى الأرض التي تركتم بها أخوَيْكم.

﴿ فَتَحَتَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ أي: تعرَّفوا خبرَهما، والتحسُّسُ: طلب الشيء بالحواس؛ السمع والبصر.

وإنما لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه بقي هناك اختيارًا منه، ولأن يوسف وأخاه كانا أحبَّ إليه.

﴿وَلَا تَأْنَئُسُواْ مِن زَوْجِ اَللَّهِ ﴾ أي: مِن رحمة الله.

﴿إِنَّهُ لَا يَاٰتِنَسُ مِن رَوْج اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ﴾ إنما جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن سببَه تكذيبٌ الربوبية، أو جهلٌ بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على يوسف، وقَبْلَ هذا محذوفٌ؛ تقديره: فرجعوا إلى مصر.

﴿ ٱلصُّرُّ ﴾ يريدون به: المجاعة، أو الهمَّ على إخوتهم.

﴿ بِبِضَاعَةِ مُزْجَاقِ﴾ يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام، والمزجاة: القليلة، وقيل: الردينة، وقيل: الناقصة.

وقيل: إن بضاعتهم كانت عُروضًا؛ فلذلك قالوا هذا.

﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ قيل: يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم.

وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو حقُّنا، وزدنا على حقِّنا، وسموا الزيادة صدقة، ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالًا للأنبياء قبل محمد ﷺ.

وقيل: ﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأً ﴾ بردُ أخينا إلينا.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَمَدِّقِينَ﴾ قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر؛ لأنهم لم يعرفوه، فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا: إن الله يَجزِيك بصدقتك كذّبوا، فقالوا لفظًا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه.

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ لما شكوا إليه رَقَّ لهم وعرَّفهم بنفسه.

ورُوِي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثامٌ، ثم أزال اللثام ليعرفوه.

وأراد بقوله: ﴿مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ التفريق بينهما في الصغر، ومضرَّتهم ليوسف، وإذاية أخيه من بعده؛ فإنهم كانوا يُذِلُّونه ويَشتِمونه.

﴿إِذْ أَنْتُدُ جَهِلُونَ ﴾ اعتذارٌ عنهم؛ فيَحتمل أن يريد: الجهل بقبح ما فعلوه، أو جهل الشباب.

﴿ فَالْوَاْ أَءِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُنُّ ﴾ قرئ بالاستفهام، والخبر.

فالخبر على أنهم عرفوه.

والاستفهام على أنهم توهَّموا أنه هو ولم يحقِّقوه.

﴿ مَن يَتَنِي وَيَصْدِر ﴾ قيل: أراد مَن يتق في ترك المعصية، ويصبر على السجن.

واللفظ أعمُّ من ذلك.

﴿ اَثَرَكَ ٱللَّهُ ﴾ أي: فضَّلك.

﴿لَخَطِيبِنَ﴾ أي: عاصين، وفي كلامهم استعطافٌ واعترافٌ.

﴿لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبُومِ ۗ عَفَوٌ جميل، والتثريب: التعنيف، أو العقوبة.

وقوله: ﴿الْيَوْمَ﴾ راجعٌ إلى ما قبله فيوقف عليه، وهو يتعلَّق بالتثريب، أو بالمقدَّر في ﴿عَلَيْكُرُ﴾ من معنى الاستقرار.

وقيل: إنه يتعلَّق بـ ﴿يَمْفِرُ﴾، وذلك بعيد؛ لأنه تحكُمٌ على الله؛ وإنما ﴿يَغْفِرُ﴾ دعاءً، فكأنه أسقط حقَّ نفسه بقوله: ﴿لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمِۗ﴾، ثم دعا الله(١) أن يغفر لهم حقَّه.

﴿أَذْهَبُواْ بِهَمِيصِ﴾ روي أن هذا القميص كان لإبراهيم، كساه الله له حين أُخرِج من النار، وكان من ثياب الجنة، ثم صار لإسحاق، ثم ليعقوب، ثم دفعه يعقوب ليوسف، وهذا يُحتاج إلى سند يوثق به.

والظاهر: أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كلِّ أحدٍ.

﴿ يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ الظاهر: أنه عَلِمَ ذلك بوحي من الله.

4. 4. 4.

⁽١) في ب، د، هـ: قدعا إلى الله.

[﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ بُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَاتَفِهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَكِدِيدِ ۞ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَنْهُ عَلَى وَجُهِدِ، فَأَرْتَذَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنَّا خَطِيبِنَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـدُ ﴿ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ بُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبَوْيُهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ ٱبْوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَمُ سُجَدّاً وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا نَاْوِيلُ رُءْيْنَ مِن قَبّلُ فَدْ جَعَلَهَا رَنَّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِى إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآةَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُّو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلِتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا بَشَآةٌ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّ فَدْ ءَانَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَكَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلَىٰ. فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَفَنَى مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ ۞ وَمَا أَكُنْرُ ٱلنَّاسِ وَلُوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا تَسْعُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ﴾].

﴿ فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ ﴾ أي: خرجت من مصر متوجهةً إلى يعقوب.

﴿قَالَ أَبُوهُمُمْ إِنِّي لَأَجِـدُ رِيحَ يُوسُفَى ﴾ كان يعقوب ببيت المقدس، ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة.

﴿ لَوُلَا أَن نُفَيِّدُونِ ﴾ أي: تلومونني أو تردون عليَّ قولي.

وقيل: معناه: تقولون: ذهب عقلك؛ لأن الفَّنَد هو الخَرَفُ.

﴿ لَهِى ضَلَالِكَ ٱلْفَكِدِيرِ ﴾ أي: ذهابك عن الصواب؛ بإفراط محبتك في يوسف قديمًا .

﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ روي أن البشير يهوذا ؛ لأنه كان جاء بقميص الدُّمِ،

فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص التَّرْحة؛ فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة.

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبِّ ﴾ وعدَهم بالاستغفار لهم، فقيل: سوَّفهم إلى السَّحَر؛ لأن الدعاء يستجاب فيه، وقبل: إلى ليلة الجمعة.

﴿ فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾ هنا محذوفاتٌ يدلُّ عليها الكلام؛ وهي: فرحَلَ يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف.

﴿ َاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيُهِ ﴾ أي: ضمَّهما، أراد (١) بالأبوين: أباه وأمه.

وقيل: أباه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت، وسمَّى (٢) الخالةَ على هذا مًا.

﴿إِن شَآءَ اللَّهُ ﴾ راجعٌ إلى الأمن الذي في قوله: ﴿ اَمِنِينَ ﴾ .

﴿وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ أي: على سرير الملك.

﴿وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًّا﴾ كان السجود عندهم تحيةً وكرامة، لا عبادة.

﴿ وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَٰذَا نَاْوِيلُ رُءْيَكَى مِن قَبْلُ﴾ يعني: حين رأى الأحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له.

وكان بَيْنَ رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامًا، وقيل: أربعون.

﴿أَخْسَنَ بِيَ﴾ يقال: أحسن به وإليه.

⁽١) في د: •وأراده.

⁽۲) في د: ﴿وتسمَّىۥ،

﴿ أَخْرَكِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ إنما لم يقل أخرجني من الجبِّ لوجهين:

أحدهما: أن في ذكر الجب خِزْيُ إخوته، وتعريفُهم بما فعلوا؛ فترَك ذكره؛ توقيرًا لهم.

والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرقّ، ومن السجن إلى الملك؛ فالنعمة به أكثر .

﴿وَجَآةَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبُدُوِ﴾ أي: من البادية، وكانوا أصحاب إبل وغنم، فعدَّ في النُّعم مجيئَهم للحاضرة.

﴿نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ أي: أفسد وأغوى.

﴿ لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ ﴾ أي: لطيفُ التدبير لما يشاء من الأمور.

﴿ مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ "مِن" للتبعيض؛ لأنه لم يعطه الله إلَّا بعض مُلك الدنيا، بل بعض ملك مصر.

﴿وَوَّفَنِي مُسْلِمًا﴾ لما عدَّد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم، فدعا بالموت.

وقيل: ليس ذلك دعاءٌ بالموت، وإنما دعا أن الله يتمُّ عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله.

﴿ ذَاكِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ ﴾ احتجاجٌ على صحة نبوة النبي ﷺ بإخباره بالغيوب.

﴿ وَمَا كُنتَ لَدَبِهِم ﴾ الخطاب للنبي ﷺ؛ تأكيدًا لحجته، والضمير لإخوة وسف.

﴿إِذْ أَجْمَعُواْ ﴾ أي: عزموا.

﴿وَهُمْ يَكُرُّونَ﴾ يعني: فِعْلَهم بيوسف.

﴿وَمَا أَكُنَّرُ النَّاسِ﴾ عمومٌ؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين.

وقيل: أراد أهل مكة.

﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ اعتراضٌ ؛ أي: لا يؤمنون، ولو حرَصتَ على إيمانهم. ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ ﴾ أي: لست تسألهم أجرًا على الإيمان، فيثقل

وهكذا معناه حيث وقع.

عليهم بسبب ذلك.

CAN THE STATE

﴿وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةِ﴾ يعني: المخلوقات والحوادث الدالَّة على الله سبحانه.

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۞﴾ نزلت في كفار العرب الذي يُقِرُّون بالله ويعبدون معه غيره .

وقبل: في أهل الكتاب؛ لقولهم: عزير ابن الله، (والمسيح ابن الله)(١). ..

﴿غَنْشِيَةٌ﴾ هي ما يَغشى ويَغمُّ.

﴿ قُلْ هَاذِهِ. سَبِيلِي ﴾ إشارةً إلى شريعة الإسلام.

﴿أَدْعُواْ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيدِرَةٍ﴾ أي: أدعو الناس إلى عبادة الله، وأنا على

⁽١) سقط من أ، ب، هـ

بصيرة من أمري وحجة واضحة .

﴿ أَنَا ۚ وَمَنِ اَنَّبَعَنِيَّ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ تأكيدٌ للضمير في ﴿ أَذْعُواْ ﴾ ، و﴿ وَمَنِ اَنَبَعَنِيُّ ﴾ معطوفٌ عليه، و﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ في موضع الحال .

وقيل: ﴿أَنَاۚ﴾ مبتداً ، و﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ خبره، فعلى هذا: يوقف على قوله: ﴿أَدْعُوٓا إِلَى اَللَّهِ ﴾، وهذا ضعيف.

﴿وَشُبَّحَٰنَ ٱللَّهِ﴾ تقديره: وأقول: سبحان الله.

﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ ردٌّ على من أنكر أن يكون النبي من بشر.

وقيل: فيه إشارةٌ إلى أنه لم يبعث رسولًا من النساء.

﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِّئَ ﴾ أي: من أهل المدن، لا من أهل البوادي؛ فإن الله لم يبعث رسولًا من أهل البادية؛ لجفائهم (١١).

﴿ حَنَّ إِذَا أَسْتَنِثَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ متصلٌ في المعنى بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا ﴾ إلى قوله: ﴿ عَنقِبَهُ ٱلذِينَ مِن فَلِهِ مِنْ ﴾.

ويَأْسُهم يَحتمل أن يكون:

من إيمان قومهم.

أو من النصر.

والأول أحسن.

⁽١) في ب: «لجهالتهم».

﴿وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ فَدْ كُذِّبُوا﴾ قرئ بتشديد الذال وتخفيفها .

فأما التشديد: فالضمير في ﴿وَظَنُّواۤ﴾ و﴿كُذِّبُوا﴾ للرسل.

والظن يَحتمل أن يكون: على بابه، أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسل أن قومَهم قد كذَّبوهم فيئسوا من إيمانهم.

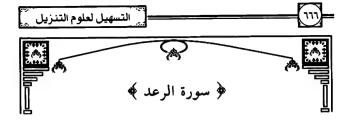
وأما التخفيف: فالضميران فيه للقوم المرسَلِ إليهم؛ أي: ظنُّوا أن الرسل قد كذَبوهم فيما ادَّعَوْا من الرسالة، أو من النُّصرة عليهم.

﴿ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ الضمير: للرسل على الإطلاق، أو ليوسف وإخوته.

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك ﴾ يعني: القرآن.

﴿ وَلَكِنَ نَصْدِينَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ ﴾ تقدُّم معناه في «البقرة» (١).

A. A. A.

[﴿الْمَرْ يَلْكَ ءَايَتُ الْكِنَبِّ وَالَّذِى أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ الْحَقُّ وَلَكِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِفَيْرِ عَمَدٍ نَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَ الْفَرْقِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ بُدَيِرُ ٱلأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْإَنْتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَاءِ رَبَكُمْ شَوِيْنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَٰزًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱنْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَيْـَلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْرِ بَنَفَكُرُونَ ۞ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِن أَعْنَبِ وَزَرْمٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ وَإِن نَعْجَبْ نَعَجَبٌ قَوْلُمْ ۚ أَوَذَا كُنَّا ثُرْبًا أَوِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أُولَتِكَ الَّذِيرَ كَفَـرُوا مِرَبِهم وَأُولَتِكَ ٱلْأَغَلَلُ فِيَ أَعْنَافِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالسَّيِنْـةَ فَتِنَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَفَنْدَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمُثُلَثُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمّ وَإِذَ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ٱنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبَةٍ. إنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ۞﴾].

﴿ يِلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِتَبِ﴾ أي: آيات هذه السورة.

ويَحتمل أن يريد: آياتِ الكتب على الإطلاق.

ويَحتمل أن يريد: القرآنَ، وهذا بعيدٌ؛ لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك.

﴿وَالَّذِىٓ أَنزِلَ﴾ بعني: القرآنَ، وإعرابه: مبتدأً، وخبره ﴿الْحَقُّ﴾.

﴿ بِنَيْرِ عَمَدِ ﴾ أي: بغير شيء تقف عليه إلَّا قدرة الله.

﴿نَرَوْنَهَا ﴾ قيل: الضمير للسموات، ف﴿نَرَوْنَهَا ﴾ على هذا: في موضع الحال، أو استثناف .

وقيل: الضمير للعَمَد؛ أي: ليس لها عمَدٌ مرئيةٌ، فيقتضي المفهومُ: أن لها عَمدًا لا تُرى.

وقيل: إن عمَدَها هو جبل قاف المحيطُ بالدنيا.

وقال الجمهور: لا عمَد لها أَلبتةَ، فالمراد: نفيُ العمَدِ ونفيُ رؤيتِها.

﴿ ثُمُّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ ﴿ ثُمَّ ﴾ هنا لترتيب الإخبار، لا لترتيب وقوع الأمر؛ فإن العرش كان قبل خلق السموات. وتقدَّم الكلام على الاستواء في «الأعراف» (١).

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ ﴾ يعني: أمرَ الملكوت.

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ ﴾ يعني آيات كتبه (٢).

﴿مَدَّ ٱلأَرْضَ﴾ يقتضي أنها بَسيطةٌ لا كورةٌ، وهو ظاهر الشريعة.

وقد يترتَّب لفظ البَسط والمدِّ مع التَّكوير؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودةٌ على حِدَتِها، وإنما التكوير لجملة الأرض.

﴿رَوَسِيَ﴾ يعني: الجبالَ الثابتة.

⁽١) انظر صفحة ٣٤٩.

⁽٢) في د: (كتابه).

﴿زُوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ﴾ يعني: صنفين من الثمر، كالأسود والأبيض، والحلو والحامض.

ف**إن قيل** : تقتضي الآية أنه تعالى خلق مِن كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافًا كثيرةً! .

فالجواب: أن ذلك زيادةٌ في الاعتبار، وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين؛ لأن دلالة غيرها^(١) من باب أولى.

وقيل: إن الكلام تمَّ في قوله: ﴿وَمِن كُلِّ اَلثَّمَرَتِ﴾ ثم ابتدأ بقوله: ﴿جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ﴾ يعني الذكر والأنثى.

والأول أحسن.

﴿ يُفْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ أي: يلبسه إياه، فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيهٌ.

﴿ وَطَعٌ مُّتَجُورَتُ ﴾ يعني: قرى (٢) متلاصقة، ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء، وصَلبٍ ورِخْوٍ، وغير ذلك، وكلُّ ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر.

﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ الصنوان: هي النخلات الكثيرة، ويكون أصلها واحدًا، وغير الصنوان: صِنْوٌ.

﴿ تُسْفَىٰ بِمَآهِ وَخِيدِ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الأُكْلِ ﴾ حجةٌ وبرهان على أنه تعالى قدير مُريد؛ لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء

⁽۱) فی د: اغیرهما۱.

⁽٢) في أ، ب: "قطعًا".

الذي تسقى به دليلٌ على القدرة والإرادة، وفي ذلك ردٌّ على القائلين بالطبيعة.

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ فَوَلَهُم ۗ فَي أَن إِن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيقٌ أن يُتعَجَّب منه؛ فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات والأرض والثمار قادرٌ على إنشاء الخلق بعد موتهم.

﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَّبًا إِنَّا لَفِي خُلْقٍ جَدِيدًا ﴾ هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث.

واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان، وهي أحد عشر موضعا، أولها: هذا، وفي «الإسراء» موضعان، وفي «المومنين» موضع، وفي «العنكبوت» موضع، وفي ﴿المَّوَالَةُ ﴾ «السجدة» موضع، وفي «الصافات» موضعان، وفي «الواقعة» موضع، وفي «الواقعة»

فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني.

ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط، وهو نافع.

ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط.

وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع؛ فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار، وإنما أنكروا أن يكونوا خلقًا جديدًا، ولم ينكروا أن يكونوا ترابًا.

فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط: فهو على الأصل.

ومن قرأ بالاستفهام في الأول: فإنما القصد بالاستفهام الثاني.

ومن قرأ بالاستفهام فيهما: فذلك للتأكيد.

﴿ وَأُولَتِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ يَحتمل:

أن يريد الأغلالَ في الآخرة، فيكون حقيقة.

أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان، كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلُا﴾ [بس: ١٨، فيكون مجازًا يَجري مجرى الطبع والختم على القلوب.

﴿ وَلَهُ نَعْجُلُونَكَ بِٱلسَّيِنَكَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: بالنقمة قبل العافية، والمعنى: أنهم طَلبوا العذاب على وجه الاستخفاف.

﴿وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثَلَثُ ﴾ جمع مَثْلَةٍ على وزن "سَمُرَةِ"، وهي العقوبة العظيمة التي تَجعل الإنسانَ مثلًا، والمعنى: كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوباتُ الأممَ الذين كانوا قبلهم؟ أفلا يخافون مثل ذلك؟.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ يريد: سَتره وإِمهاله في الدنيا للكفار والعصاة.

وقيل: يريد مغفرته لمن تاب.

والأول أظهر هنا .

﴿وَيَقُولُ اَلَٰذِينَ كَفَرُوا﴾ الآيةَ؛ اقترحوا نزول آية على النبي ﷺ، مِن نزول ملَك معه أو شبه ذلك، ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العِظام التي جاء بها، وذلك منهم معاندةٌ.

﴿إِنَّمَا أَنَتَ مُنذِرٌّ ﴾ أي: إنما عليك إنذارُهم، وليس عليك أن تأتيَهم بآية، إنما ذلك إلى الله.

﴿ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يراد بالهادي اللهُ تعالى ، فالمعنى: إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء .

الثالث: رُوي أنها لما نزلت قال رسول الله ﷺ: «أنا المنذر، وأنت يا علي الله ﷺ: "أنا المنذر، وأنت يا علي الهادي "(١).

4 4

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ٤٤٢–٤٤٣).

[﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا غَيْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَزْحَامُ وَمَا نَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِقْدَادِ ٨ عَنِارُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآهٌ مِنكُم مِّنْ أَسَرُ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِأَلْتَلِ وَسَارِتُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبَكُ ُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِيْهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ اَللَّهُ بِفَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ. مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ الْبَرْفَ خَوْنُنَا وَطَمَعُنَا وَيُنشِينُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّفَالَ ۞ وَيُسَيِّحُ ٱلرِّغَدُ بِحَمَّدِهِ. وَٱلْمَلَتِهَكَةُ مِن خِيفَتِهِ. وَثُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ لْلِحَالِ ۞ لَمُ دَعَوَةُ الْمَقُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِنَيْءِ إِلَّا كَبَسْطِ كَفَيْمِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِنِهِۥ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِيرِنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ وَيَقِهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُمْهَا وَطِلَنْهُمُ بِٱلْمُدُو وَالْأَصَالِ۩ ۞ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذَتُم مِن دُونِيه أَوْلِيَآةَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِيغِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّأَ قُلْ هَلْ بَسْتَوِى ٱلأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَـَل تَسْــَنِي ٱلظُّلُمَـٰتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا يَلَهِ شُرَّكَآء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ. فَتَشْبَهَ ٱلْمُلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلّ نَىٰءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ ٱنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ۚ بِفَدَرِهَا فَٱحْتَىٰلَ ٱلسَّبْلُ زَبْدًا زَابِيـٰاْ وَمِمَا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَارِ ٱبْيَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيْدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيْذَهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنَعَمُ النَّاسَ فَيَمْكُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ ٱلأَشْالَ اللهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَةَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِي ٱلأَرْضِ جَيِيعًا وَيِثْلَةُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِدِءُ أَوْلَتِكَ لَمَمْ سُوَّهُ لَلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ وَيِشْنَ ٱلِهَادُ ۞﴾].

﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَخْيِلُ كُلُ أَنْنَى ﴾ كقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَارِ ﴾ [لنماد: ٢٤]، وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ويعني: يعلم هل هو ذكر أو أنشى، أو تامَّ أو مُخْدَجٌ، أو حسَن أو قبيح، أو غير ذلك.

﴿ وَمَا نَفِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا نَزْدَادُ ﴾ معنى ﴿ نَفِيضُ ﴾: تنقص، ومعنى ﴿ نَفِيضُ ﴾: تنقص، ومعنى ﴿ نَزْدَادُ ﴾: من الزيادة.

وقيل: إن الإشارة لدم الحيض(١١)؛ فإنه يقِلُّ ويكثر.

وقيل: للولد، فالغيض: السِّقط، أو الوِلادة لأقل من تسعة أشهر، والزيادة: إبقاؤه أكثر من تسعة أشهر.

ويَحتمل أن تكون «ما» في قوله: ﴿مَا تَخَيلُ﴾، ﴿وَمَا تَغِيثُ﴾، ﴿وَمَا تَغِيثُ﴾، ﴿وَمَا تَزْدَاذُ﴾:

موصولةً.

أو مصدريةً.

﴿ سَوَا مَن مَن مَن أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ . ﴿ المعنى: إِن الله يسمع كل شيء ، فالجهر والإسرار عنده سواء .

وفي هذا وما بعده تقسيم، وهو من أدوات البيان؛ فإنه ذكر أربعة أقسام، وفيه أيضًا مطابقة.

﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّهِ لِ وَسَارِبٌ إِلنَّهَارِ ﴾ المعنى: سواء عندالله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء، مع السَّارب بالنهار، وهو في غاية الظهور.

ومعنى السارب: المتصرِّف في سَرْبِه –بالفتح–؛ أي: في طريقه ووجهه.

والسارب والمستخفى اثنان، قصَدالتسويةَ بينهما في اطّلاع الله عليهما ، مع تباين حالهما .

⁽١) في أ: «إلى دم الحيض».

وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد، يستخفي بالليل، ويظهر بالنهار، ويعضد هذا كونُه قال: ﴿وَسَارِبُ ﴾، فعطفه عطف الصفات، ولم يقل: «ومن هو سارب» بتكرار «مَن» كما قال: ﴿مَنَّ أَلْقَرْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِم ﴾.

إلا أنَّ جَعْلهما اثنين أرجح؛ ليقابل ﴿مَنْ أَسَرَ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِدِ. ﴿ وَسَارِبُ ﴾ عطفًا على فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذا، ويكون قوله: ﴿ وَسَارِبُ ﴾ عطفًا على الجملة وهي قوله: ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ ﴾ ، لا على ﴿ مُسْتَخْفِ ﴾ وحده.

﴿ لَهُمُ مُعَقِّبَتُ ﴾ المعقبات هنا: جماعة الملائكة، وسمِّيت معقبات؛ لأن بعضهم يعقب بعضًا، والضمير في ﴿ لَهُ ﴾ يعود على «من» المتقدِّمة، كأنه قال: لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفى ولمن ظهر معقباتٌ.

وقيل: يعود على الله، وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق.

﴿ يَمْنَظُونَهُ ﴾ صفة للمعقبات، وهذا الحفظ يَحتمل أن يراد به:

حفظ أعماله.

أو حفظه وحراسته من الآفات.

﴿ مِنْ أَمْرٍ اَللَهِ ﴾ صفة للمعقبات؛ أي: معقباتٌ مِن أجل أمر الله؛ إذْ أَمَرَهم بحفظه، وقرئ: «بأمر الله»، وهذه القراءة تعضد ذلك، ولا يتعلَّق ﴿ مِنْ أَمْرٍ اَللَّهِ ﴾ على هذا بـ ﴿ يَمْنَظُونَهُ ﴾ .

وقيل: يتعلَّق به؛ على أنهم يحفظونه مِن عقوبة الله إذا أذنب؛ بدعائهم له واستغفارهم. ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُهُا مَا فَأَنْسِمِ ۖ المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيروا هم ما بأنفسهم بالمعاصي، فيقتضي ذلك: أن الله لا يسلب النعم، ولا يُنزل النقم إلَّا بالذنوب.

﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْدًا وَطَمَعًا﴾ الخوف يكون من البرق من الصواعق والأمور الهائلة، والطمع في المطر الذي يكون معه.

﴿ اَلسَّمَاكِ ٱلِنَّقَالَ﴾ وصفها بالثُّقَل؛ لأنها تحمل الماء.

﴿وَيُسَيِّحُ ٱلرَّغَدُ بِحَمْدِهِ.﴾ الرعد: اسم ملك، وصوته المسموع تسبيح.

وقد جاء في الأثر : أن صوته زجُرٌ للسحاب^(١١)، فعلى هذا يكون تسبيحه غير ذلك .

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَٰعِقَ﴾ قيل: إنها إشارةٌ إلى الصاعقة التي نزلت على أَرْبَدَ الكافرِ وقتلته، حين همَّ بقتل النبي ﷺ هو وأخوه عامر بن الطفيل.

واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي اَللَّهِ﴾ يعني: الكفار، والواو: للاستثناف، أو للحال.

﴿ شَيِدُ لِلْحَالِ ﴾ أي: شديد القوة، والمحال: مشتق من الحِيلة، فالميم زائدة، ووزنه مِفْعَل.

وقيل: معناه: شديد المكر؟ من قولك: محَلَ بالرجل: إذا مكّر به، فالميم على هذا أصلية، ووزنه فِعَال، وتأويل المكر على هذا القول كتأويله

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٣٥٠-٣٦٠).

في المواضع التي ورد^(١) في القرآن^(٢).

﴿ لَهُ مُنْوَةً لَلْقِ ﴾ قيل: هي لا إله إلا الله، والمعنى: أن دعوة العباد بالحق لله، ودعوتهم بالباطل لغيره.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنَىٰهِ﴾ يعني بـ ﴿وَالَّذِينَ﴾ : ما عُبِد من دون الله من الأصنام وغيرهم، والضمير في ﴿يَدْعُونَ﴾ للكفار .

والمعنى: أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبّدهم.

﴿ إِلَّا كَبَنيطِ كَتَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِتِلْغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَلِيْوِ ﴾ شبَّه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسَط إليه كفَّيْهِ، وأشار إليه بالإقبال إلى فيه، ولا يبلغ فمه على هذا أبدًا؛ لأن الماء جمادٌ لا يعقل المراد، فكذلك الأصنام.

والضمير في قوله: ﴿وَمَا هُوَ﴾ للماء، وفي ﴿ بِبَلِيفِءَ﴾ للفم.

﴿ وَلِيَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرِّهًا ﴾ «مَن» لا تقع إلَّا على من يعقل، فهي هنا يراد بها: الملائكة والإنس والجن.

فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه؛ فهو عامٌ في الجميع، من شاء منهم، ومن أبى، ويكون ﴿ طُوَعَا ﴾ لمن أسلم، ﴿ وَكَرُهَا ﴾ لمن كره وسخط.

⁽۱) في د: •وردت.

⁽٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك ١/ ٥٤٥، وصفحة ٤٢٢، ٥١٢ من هذا الجزء.

وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد، فيكون سجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعًا، وأما الكَره؛ فهو سجود المنافق، أو(١) سجود ظل الكافر.

﴿ وَظِلَنْلُهُم ﴾ معطوف على ﴿ مَن ﴾ ، والمعنى: أن الظلال تسجد غدوةً وعشية ، وسجودها: انقيادها للتصرُّف بمشيئة الله ﷺ .

وقيل: سجودها: فيئها بالعشي.

﴿ وَلَٰ اللَّهُ ﴾ جواب عن السؤال المتقدِّم، وهو ﴿ مَن رَبُّ السَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة ؛ لأنه أمرٌ واضحٌ لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله : ﴿ أَنآ غَنْذَتُم نِن دُونِهِ أَوْلِكَ أَهُ ﴾ .

﴿ قُلُ هَلَ يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ الأعمى تمثيل للكافر، والبصير تمثيل للمؤمن، و﴿ ٱلظُّلُنتُ ﴾ الكفر، ﴿ وَٱلنُّرَاثُ الإيمان، وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل.

﴿ أَمْ جَمَلُوا يَبِهَ شُرُكَا خَلَقُوا كَمَنْفِهِ مَنَنَهُم الْمَائُ عَلَيْمٍ ﴿ أَمْ هَمَا بِمِعنِي "بل" والهمزة، و ﴿ غَلَوْا ﴾ صفة لـ ﴿ شُرَكَا آ ﴾ ، والمعنى: أن الله وقَفهم هل خلق شركاؤهم خلقًا كخلق الله على أن جعلوا إلها غير الله؟ ، ثم أبطل ذلك بقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْرٍ ﴾ فحصل الردُّ عليهم.

⁽۱) في د، هـ: اوا.

﴿ لَا يَهَ ؛ هذا مثلٌ ضربه الله للحق وأهله، والباطل وحزبه، فمثَّل الحق وأهلَه:

بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية، وتنتفع به الأرض.

وبالذهب والفضة والحديد والصُّفْر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها لناس.

وشبُّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله:

بالزبد الذي يَرمي به السيل.

وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت، وليس في الزبد منفعةٌ، وليس له دوام.

﴿ بِقَدَرِهَا ﴾ يَحتمل أن يريد:

ما قُدِّر لها من الماء.

ويَحتمل أن يريد بقَدْر ما تحتمله، على قَدْر صغرها وكبرها.

﴿زَبَدًا زَابِياً ﴾ الزَّبَد: ما يحمله السيل من غُثَاءٍ ونحوه، والرَّابي: المنتفخ الذي ربا، ومنه الربوة.

﴿وَيَمَنَا تُوقِدُونَ﴾ المجرور في موضع خبر مقدم، والمبتدأ ﴿زَيَدٌ يَتْلُمُ﴾؛ أي: يَنشأ من الأشياء التي يوقَد عليها زبدٌ مثل زبد السيل.

﴿ أَبْتِغَآ عَلِيْهِ أَوْ مَتَنِهِ ﴾ الذي يُوقَد عليه ابتغاءَ الحَلْيِ: هو الذهب والفضة، والذي يوقد عليه ابتغاء متاع: هو الحديد والرصاص والنحاس والصُّفر وشبه ذلك. ومعنى المتاع: ما يُستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم.

﴿ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْهَطِلُّ ﴾ أي: يضرب أمثال الحق والباطل.

﴿جُفَآأُهُ لِيَجْفَؤه السيل؛ أي: يرمي به.

﴿وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُتُ فِى ٱلأَرْضِّ﴾ يريد: الخالص من الماء، ومن تلك الأحجار .

﴿لِلَّذِينَ آسَتَكِابُواْ لِرَبِهِمُ ٱلْحُسْنَى ﴿ الذين استجابوا: هم المؤمنون، وهذا استثناف كلام، والحسنى: الجنة، وإعرابها: مبتدأ، وخبرها: ﴿لِلَّذِينَ آسَتَكَابُولُ﴾.

وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْنَجِبُوا﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿لَوَ آَكَ لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآيةَ، فيوقَف على ﴿الْأَمْثَالَ﴾، وعلى ﴿اَلْمُسْنَئُ﴾.

وقيل: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا﴾ يتعلَّق بـ ﴿يَضْرَبُ ﴾، و﴿ٱلْخُسْنَى ﴾ مصدر من معنى ﴿ ٱسْتَجَابُوا ﴾ ؛ أي: استجابوا الاستجابة الحسنى ، ﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا ﴾ والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين، وعلى هذا إنما يوقف على : ﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ ﴾ .

﴿ وُسُوَّهُ لَلْجِسَابِ ﴾ أي: المناقشة والاستقصاء.

[﴿ إِنَّ أَفَنَن يَمْلُمُ أَنَمَا أَدُلِ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْمَقُّ كَمَنْ هُوَ أَمَنَ إِنَّا يَذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَ ۞ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ يِهِ اَن يُوصَلَ الَّذِينَ يُومُونَ بِهَهِ اللّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِينَى ۞ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ يِهِ اَن يُوصَلَ وَخَشَرُوكَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شَوَّةً الْمِينَةَ وَالْمَيْنَةُ اللّهِ الْتَعَلَقُ وَيَقُولُ مِنَا رَوْفَنَهُمْ مِنَ وَعَلائِمَةً وَيَدْرَهُونَ يَالَمَيْنَةُ اللّهَيْنَةُ أُولَئِمِكَةً يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ حَنْفُولُ مِنَا رَفَعْنَهُمْ مِن عَلَيْهِم مِن كُلّ حَنْفُونَ عَنْفُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ حَنْفُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ مَنْفُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ مِنْ اللّهِ ۞ وَالّذِينَ يَنْفُمُونَ عَلَمْ اللّهَ مِن كُلّ مِنْفُونَ عَلَيْهِم اللّهُ مِنْ مَلْكُونَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُؤْمِنُونَ فِي اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ مِنْ اللّهُ مِنْفُونَ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ مِنْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ مِنْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ فِي اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْفُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّ

﴿أَنَّنَ يَعْلَرُ ﴾ تقريرٌ ، والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ .

والأعمى هنا: من لم يؤمن بالنبي ﷺ.

وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ﴿ مُنْهُم، وأبي جهل لعنه الله.

﴿ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن بُوصَلَ ﴾ القرابات وغيرها .

﴿ وَيَدْرَءُونَ مِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ﴾ قيل: يدفعون الشرك بقول: لا إله إلا الله.

وقيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن.

والأظهر: يفعلون الحسنات؛ فيدرؤن بها السيئات، كقوله: ﴿ إِنَّ اَلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ﴾ [مرد: ١١٤].

وقيل: إن هذه الآية نزلت في الأنصار، ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات. ﴿ عُفْيَى اَلدَّارِ ﴾ يعني: الجنة، ويَحتمل أن يريد بالدار: الآخرة، وأضاف العقبي إليها؛ لأنها فيها.

ويَحتمل أن يريد بالدار: الدنيا، وأضاف العقبي إليها؛ لأنها عاقبتها.

﴿جَنَّتُ عَدْدِ﴾ بدلٌ من ﴿عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾.

أو خبر ابتداء مضمر؛ تفسيرًا لـ ﴿عُفِّمَى ٱلدَّارِ﴾.

﴿وَمَن صَلَحَ﴾ أي: مَن كان صالحًا.

﴿ سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: يقولون لهم: سلام عليكم.

﴿بِمَا صَبْرُتُمْ ﴾ يتعلَّق بمحذوف تقديره: هذا بما صبرتم.

ويجوز أن يتعلُّق بـ ﴿ سَكُمُّ ﴾ ؛ أي: نسلُّم (١١) عليكم بما صبرتم.

﴿وَالَّذِينَ يَنْفُنُونَ عَهُدَ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية؛ أوصافٌ مضادَّة لما تقدُّم.

وقيل: إنها في الخوارج، والأظهر: أنها في الكفار.

﴿ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ يَحتمل أن يراد بها: الدنيا، أو الآخرة (٢٠).

﴿ اَللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَفْدِزُ ﴾ أي: يوسِّع على من يشاء، ويضيِّق على من يشاء، وهذا تفسيره حيث وقع.

﴿وَوَرِحُواْ بِٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنَا﴾ إخبارٌ في ضمنه ذمٌّ وتسفيه لمن فرح بالدنيا ، ولذلك حقرها بقوله : ﴿إِلَّا مَنَكُّ﴾ ؛ أي : قليلٌ بالنظر إلى الآخرة .

⁽١) في ج، ه: ايسلم).

⁽٢) في أ، ب: •في الدنيا والآخرة١.

﴿ قُلُ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ ﴾ خرج به مخرج التعجُّب منهم لما طلبوا آيةً ، أي : قد جاءكم محمد ﷺ بالقرآن وبآيات كثيرة فعَمِيتم عنها ، وطلبتم غيرها ، وتماديتم على الكفر ؛ لأنّ الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات، وقد يهدي من يشاء دون ذلك .

﴿ اَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ بدلٌ مِن ﴿مَنْ أَنَابَ﴾ ، أو خبر ابتداء ضمر .

و﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الصَّنلِخَتِ﴾ بدل ثانٍ، أو مبتدأ .

﴿ لُمُونَ﴾ مصدر مِن: طاب، كَبُشْرى، ومعناها: أصبت خيرًا وطيّبًا.

وقيل: هي شجرة في الجنة.

وإعرابها: مبتدأ.

﴿ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ﴾ الكاف تتعلَّق بالمعنى الذي في قوله: ﴿ يُصِٰلُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِىَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ . ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِيَّ ﴾ قيل: إنها نزلت في أبي جهل.

وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله على عام الحديبية، فكتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن، وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك، ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط.

ومعنى الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم.

﴿مَتَابِ﴾ مَفْعَل من التوبة، وهو اسم مصدر.

﴿ وَلَوْ أَنَ قُرُءَانَا شُهِرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾ الآية؛ جواب «لو» محذوف تقديره: لو أن قرآنًا على هذه الصفة مِن تسيير الجبال به، وتقطيع الأرض، وتكليم الموتى؛ لم يؤمنوا به، فالمعنى كقوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآةَ نَهُمْ كُلُّ عَالَمَهُمْ كُلُّ عَالَمَهُمْ ابْرِنس: ٩٦ - ١٧].

وقيل: تقديره: لو أن قرآنًا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غايةٌ في التَّذكير، ونهايةٌ في الإنذار، كقوله: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلٍ لَرَأَيْتَكُمُ خَـْشِعًا مُتَصَـدِعًا﴾ [الحشر: ٢١].

وقيل : هو متعلِّق بما قبله، **والمعنى** : وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال .

﴿ أَفَلَمْ يَانِيَسِ ﴾ معناه : أفلم يعلم ، وهي لغة هوازن ، وقرئ : «أو لم يَتبيَّن» . ﴿ وَلَا بِزَالُ اَلَذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يعنى : كفار قريش والعرب . ﴿ قَارِعَةً ﴾ يعني: مصيبةً في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، أو غزُوات المسلمين إليهم.

﴿ أَوْ غَلُّ ﴾ الفاعل ضمير القارعة، والمعنى: إما أن تصيبهم، وإما أن تقرب منهم.

وقيل: التاء للخطاب، والفاعل ضمير المخاطب؛ وهو النبي ﷺ. والأول أظهر.

﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ ﴾ هو فتح مكة.

وقيل: قيام الساعة.

[﴿ وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمُّ اَخَذَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ اَنْفَنْ هُو فَآيِدُ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُوا بِنَهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَعُوهُمْ أَمْ عِقَابٍ ﴿ اَنْفَنَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي اَلْاَئِنَ كَفَرُوا مَكُوهُم وَصُدُوا مَنْهُوهُ مِنَا القَوْلُ بَل رُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُوهُم وَصُدُوا عَنْ السَّيلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿ لَهُ لَمُ عَذَاتُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَ وَلَمَذَاتُ الْآيَخِرَةِ الشَّفُونَ مَعْلِل اللهُ فَمَا اللهُ مِن هَادٍ ﴿ لَهُ مَنْكُ الْمَجْتَةِ الْتِي وُعِدَ الْمُتَعُونَ مَجْوى مِن تَحْلَمُ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَافِ ۞ ﴿ مُنْتُلُ الْمَجْتَةِ الْتِي وُعِدَ الْمُتَعُونَ مَجْوى مِن تَحْلَمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَافٍ ۞ ﴿ مُنْتُلُ الْمَجْتَةِ اللّهِ وَعِنَ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن مُولِ وَلا وَافٍ ۞ ﴾ . وَلَيْنِ انْبَعْتُ الْهُولُ وَلَو وَافٍ ۞ ﴾ . وَلَيْنِ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللْهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِن

﴿وَلَقَدِ ٱسْنُهٰزِئَ﴾ الآيةَ؛ مَقصِدها : تأنيسٌ وتسلية للنبي ﷺ، وهكذا حيث وقع .

﴿ فَأَمْلَتِتُ ﴾ أي: أمهلتُهم.

﴿ أَفَنَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ هو الله تعالى؛ أي: حفيظ رقيب على عمل كل أحد.

والخبر محذوف تقديره: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحقُّ أن يعبد أم غيره؟»، ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿وَجَمَلُوا يِنَّوِ شُرَّكَآءَ﴾.

﴿قُلُ سَنُّوهُمُّ ﴾ أي: اذكروا أسماءَهم.

﴿ أَمْ نُنَبِعُونَهُ مِمَا لَا يَعَلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ المعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاء، وإذا لم يعلمُهم هو فليسوا بشيء، فكيف تفترون الكذب في عبادتهم، وتعبدون الباطل؟، وذلك كقولك: قل لي من زيد؟، أم هو أقلُّ من أن يعرف؛ فهو كالعدم.

﴿ أَمْ يِظْنَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ﴾ المعنى: أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة؟ ، كقوله: ﴿ إِنَّ هِنَ إِلَّا أَشَمَّاتُ سَيَّنَتُمُومَا أَنتُمْ وَءَابَآ ؤَكُرُ ﴾ [النجم: ٢٣].

﴿ لَمْهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْمُنِوْةِ ٱلدُّنيَأُ ﴾ يعني: بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك.

﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ﴾ هنا وفي «القتال»: أي: صفتُها، وليس بضرب مثلٍ لها.

والخبر:

عند سيبويه: محذوف مقدم تقديره: فيما يتلى عليكم: صفةُ الجنة.

وقال الفرَّاء: الخبر مؤخَّر، وهو: ﴿تَمْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـُرُّ﴾.

﴿ أَكُلُهَا دَآبِدٌ ﴾ يعني: ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها، والأكل - بضم الهمزة -: المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل - بفتح الهمزة -: المصدر.

﴿وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُ ۗ يعني : من أسلم من اليهود والنصارى، كعبد الله بن سلّام والنجاشي وأصحابِه .

وقيل: يعني: المؤمنين، و﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ على هذا: القرآن.

﴿وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ﴾ قيل: هم بنو أمية، وبنو المغيرة من قريش.

والأظهر: أنها في سائر كفار العرب.

وقيل: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم لا ينكرون القِصاص والأشياء التي في كتبهم، وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرَّفوه.

﴿ فَلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ ﴾ وجه اتصاله بما قبله: أنه جوابٌ للمنكرين، وردٌّ عليهم، كأنه قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده، فكيف تنكرون هذا؟.

﴿مَثَابِ﴾ مَفْعَل من الأَوْب؛ وهو الرجوع، أي: مرجعي في الآخرة، أو مرجعي بالتوبة.

£ £ £

[﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَحَمَلْنَا لَمُثُمْ أَزْوَجًا وَذُرْيَنَةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَاٰفِيَ
يِعَائِيةٍ إِلَا بِإِذِنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ۞ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاَهُ وَيُمْنِيثُ وَعِندَهُۥ أَثُمُ
الْكِئْبِ ۞ وَإِن مَا ثُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوْفَيَنَكَ فَإِنّمَا عَلِئِكَ ٱلْبَلْئُهُ وَعَلَيْنَا
الْكِئْبُ ۞ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَا نَاْفِي ٱلْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ ٱلْمَرافِهَأَ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِمُكْمِدِهُ.
وَهُو سَكِرِيعُ الْجَسَابِ ۞ وَقَدْ مَكْرَ اللَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَلِيَهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا بَعْلَوُ مَا تَكْمِيبُ
كُلُّ نَفْيِنُ وَسَبِعْلَمُ ٱلْكُنْرُ لِمِنْ عُفْمَى ٱلدَّارِ ۞ وَبَقُولُ ٱلْذِيبِ كَمْرُوا لَسْتَ مُرْسَكُمْ
قُلْ كَنْى بِاللّهِ شَهِيدًا ابْنِنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ۞ 6].

﴿وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَدُرِيَةً﴾ ردٌّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر، أو يَحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية، فالمعنى: لستَ ببِدْعٍ في ذلك، بل أنت كمن تقدَّم من الرسل.

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ردٌّ على الذين اقترحوا الآيات.

﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ ﴾ قال الفراء: لكل كتابِ أجلٌ بالعكس.

وهذا لا يلزم، بل المعنى صحيح من غير عكس، أي: لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ.

﴿ يَمْحُواْ اَللَهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْنِبُ ۗ﴾ قيل: يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام، ويُثبِت منها ما يشاء.

وقيل: هي في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر -وقيل: في ليلة النصف من شعبان- يكتب آجال من يموت في ذلك العام، فيُمحَى(١١)

⁽١) في أ، ب: ﴿فيمحوا﴾.

من ديوان الأحياء، ويُثبت من لا يموت في ذلك العام.

وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء.

وهذا تردُّه القاعدة المتقررة: أن القضاء لا يتبدَّل، وأن علم الله لا يتغير، فقال بعضهم: المحو والإثبات في كل شيء إلَّا في السعادة والشقاوة الأخراوية، والآجال.

﴿ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ أصلُ كلِّ كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها .

﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ ﴾ «إن» شرط دخلت عليها «ما» المؤكِّدة، وجوابها: ﴿ فَإِنَّمَا ﴾ .

﴿ وَٰكُمْ يَرَوْا أَنَا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنَقُمُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ الإتيان هنا : بالقدرة والأمر ، والأرض : أرض الكفار ، ونقصها : هو بما يفتح (١١ الله للمسلمين منها ، والمعنى : أو لم يروا ذلك فيخافوا أن نمكّنك منهم .

وقيل: الأرض: جنس، ونقصها: بموت الناس، وهلاك الثمرات، وخراب البلاد، وشبه ذلك.

﴿ لَا مُعَلِّبَ لِمُكْمِدً ﴾ المعقّب: الذي يَكرُّ على الشيء فيبطله.

﴿ فِلَهُ أَلْمَكُم مَيعًا ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب (٢).

⁽١) في أ، ب، د: افتحا.

⁽٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك ١/ ٥٤٥، وصفحة ٤٢٢، ٥١٢ من هذا الجزء.

﴿وَسَيَعْلَرُ الْكَافِرُ﴾ تهديدٌ، والمراد بالكافر: الجنس؛ بدليل قراءة ﴿الْكُثَرُ﴾ بالجمع.

و﴿عُفْبَى ٱلدَّارِ﴾: الدنيا، أو(١) الآخرة.

﴿ قُلَ كَنَىٰ يَاللَّهِ شَهِـيَدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ أمَره الله أن يستشهد اللهَ على صحة نبوته.

وشهادة الله له هي: علمه بذلك، أو (٢) إظهاره الآيات الدالَّة على ذلك.

﴿ وَمَنْ عِندُمُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ معطوفٌ على اسم الله ؛ على وجه الاستشهاد به.

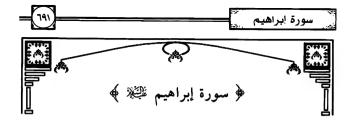
فقيل: المراد عبد الله بن سلَام ومَن أسلم من اليهود والنصاري الذين يعلَمون صفته ﷺ من التوراة والإنجيل.

وقيل: المراد: المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوَّة.

وقيل: المراد: الله تعالى؛ فهو الذي عنده علم الكتاب، ويَضُعُف هذا، لأنه عطّفُ صفةٍ على موصوف، ويقويه قراءة: "ومِن عندِه" بـ "مِن" الجارة وخفض "عنده".

⁽۱) في أ، ب، د: قوا.

⁽٢) في ج، د: قو۲.

﴿لِنُخْرِجَ اَلنَاسَ مِنَ اَلظُلُمَٰتِ إِلَى اَلنُورِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والظلمات: الكفر والجهل، والنور: الإيمان والعلم.

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: بأمره، (وهو إرساله)(١).

﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ بدلٌ من إلى ﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ .

⁽١) سقط من أ، ب، ج، هـ

﴿اللَّهِ﴾ قرئ بالرفع: وهو مبتدأ، أو خبر مبتدإٍ مضمرٍ.

وبالخفض: بدل.

﴿يَسْنَحِبُونَ﴾ أي: يؤثرون.

﴿ رَبَّنُونَهَا ﴾ قد ذُكِر (١).

﴿ بِـلِسَانِ قَوْمِهِ ـ ﴾ أي: بلغتهم وكلامهم.

﴿ أَنْ أَخْرِجُ ﴾ «أَنْ " مفسَّرة ، أو مصدرية على تقدير : بأن.

﴿وَذَكِرْهُم بِأَبَّدِمِ ٱللَّهِ ﴾ أي: عقوبته للأمم المتقدمة.

وقيل: إنعامه على بني إسرائيل.

واللفظ يعمُّ النعم والنقم.

وعبَّر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تعظيمٌ لها، كقولهم: يوم كذا ويوم كذا.

﴿ وَيُدْيَمُونَ أَنْنَا ٓ كُمُّ ﴾ ذُكِر هنا بالواو؛ ليدلُّ على أن سوء العذاب:

غيرُ الذبح.

أو أعمُّ من ذلك، ثم جرَّد الذبح، كقوله: ﴿وَمَلَتَهِكَيْهِ. وَرُسُـلِهِ. وَجِنْرِيلَ وَمِيكَذَلَ﴾ الغزة: ٩٨].

وذُكِر في «البقرة» بغير واو؛ تفسيرًا للعذاب.

(١) انظر: ١/ ٢٥٥.

﴿وَإِذْ نَأَذَٰكَ رَبُّكُمْ﴾ مِن كلام موسى، و﴿ نَأَذَٰكَ﴾ بمعنى: آذَن؛ أي: أعلم، كقولك: توعَّدُ وأَوْعَد، وإعلامُ الله مقترنٌ بإنفاذ ما أعلم به.

﴿لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمُ ۗ هذا معمولُ ﴿تَأَذَّنَ﴾؛ لأنه يتضمن معنى «قال».

ويَحتمل أن تكون الزيادة:

من خير الدنيا .

أو من الثواب في الآخرة.

أو منهما .

﴿ وَلَهِن كَفَرَّتُمْ ﴾ يَحتمل أن يريد:

كفر النعم.

أو الكفر بالإيمان.

والأول أرجع؛ لمقابلته بالشكر.

﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ عبارةٌ عن كثرتهم، كقوله: ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴾ [الغرفان: ٣٨].

﴿ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى: أنهم ردُّوا أيديَهم في أفواه أنفسهم:

غيظًا من الرسل، كقوله: ﴿عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ [آل عدان: ١١٩].

أو استهزاءً وضَحِكًا، كمن غلَبه الضَّحِك فوضع يده على فمه.

والثاني: أن الضمائر لهم، والمعنى: أنهم ردُّوا أيديَهم في أفواه أنفسهم؛ إشارةً على الأنبياء بالسكوت.

والثالث: أنهم ردُّوا أيديَهم في أفواه الأنبياء تسكيتًا لهم، ودفعًا لقولهم.

﴿ أَفِى اَللَّهِ شَكُّ ﴾ المعنى: أفي وجود الله شك، أو في إلهيته؟ .

وقيل: في وُحدانيته.

والهمزة للتقرير والتوبيخ؛ لأنه لا يَحتمل الشكَّ؛ لظهور الأدلة، ولذلك وَصَفه (١) بعدُ بقوله: ﴿ وَالِمِلِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْفِ﴾ .

(١) في ج، ه: ﴿ وُصِفٍ ١٠

﴿ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ قيل: إن «مِن» زائدة.

ومنع سيبويه زيادتها في الواجب، وهي عنده للتبعيض، ومعناه: أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدَّم من ذنوبه قبل الإسلام، ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة، فوقعت المغفرة للبعض.

ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب إلَّا للكفار، كهذا الموضع، والذي في «الأحقاف» وسورة «نوح».

وجاء للمؤمنين بغير «مِن»، كالذي في «الصفّ».

﴿ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى آجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه: يؤخِّركم إن آمنتم إلى آجالكم، وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت (١).

وهذا بناء على قولهم بالأجلين، وأهل السنة يأبُون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحدٌ محتوم^(٢).

⁽١) انظر: الكشاف (٨/ ٥٦٣).

⁽٢) قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول ابن جزي بخفة: "وهذا بناء على قولهم – أي المعتزلة - بالأجلين"، أقول: هذا صحيح عن المعتزلة؛ معناه أن المعتزلة يقولون: إن المقتول ومن يعاجل بالعقوبة له أجل متأخر لو لم يُقتل أو يعاجل لانتهى إليه، ولقتله أو تعجيل عقوبته أجلً متقدم، وقال بعضهم عن المعتزلة: إن الأجل واحد، وهو الأجل المسمَّى، وأن المقتول مقطوعٌ عليه أجله، وكذا من يعاجل بالعقوبة بسبب كفره، والحقُّ أن الأجل الذي قدَّره الله في علمه وكتابه واحدٌ، سواء كان متقدما أو متأخرا، ولا يقع إلا هو، فالمتقدم لا يتأخر، والمتأخر لا يتقدم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا = ﴿ وَلِكُولُ مَنْ يَعْدَلُهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُناً ﴾ يَحتمل أن يكون قولهم:

استبعادًا لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة.

أو يكون إحالةً لنبوة البشر .

والأول أظهر؛ لطلبهم البرهان في قولهم: ﴿ فَأَتُوْنَا بِسُلْطَنِ شَيِينِ ﴾ ، ولقول الرسل: ﴿ وَلَئِكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِةٍ ، أي: بالتفضيل بالنبوة. ﴿ وَمَا لَنَا أَلّا نَنوَكُمُ عَلَى اللّهِ المعنى: أي: شيء يمنعنا من التوكُّل على

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ إن قيل: لم كرَّر الأمر بالتوكل؟.

فالجواب عندي: أن قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ راجعٌ إلى ما تقدَّم من طلب الكفار لسلطان مبين؛ أي: حجة ظاهرة، فتوكَّل الرسل في ورودها على الله، وأما قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾؛ فهو راجعٌ إلى قولهم: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا﴾ أي: نتوكل على الله في دفع أذاكم.

وقال الزمخشري: إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل(١١).

A. A. A.

كَانَ لِنَفْيِن أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أَلَّةٍ كِنَبًا مُؤَمَّلًا ﴾، وهذا معنى ما أشار إليه المؤلف في قوله: وأهل السنة يأبون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحدٌ محتوم. والله أعلم.

⁽۱) انظر: الكشاف (۸/ ٥٦٥).

[﴿ وَقَالَ النَّينَ كَمُوهُ الرَّسُلِهِمْ لَنُحْرِحَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَاوَى الْمَيْرِمِ مَنْ الْمَلْلِمِينَ ﴿ وَلَسُّحِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ الْمَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ عَالَى وَحَافَ وَعِيدٍ ۞ وَاسْتَفَنَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ۞ فِي وَوَآلِهِهِ خَافَ مَقَالِي وَخَافَ وَعَلِيدٍ ۞ فِي الْمَقْتُ مِن وَرَابِهِهِ عَدَاثُ فَلِيظُ ۞ مَثَلُ اللّهِ الْمَوْتُ مِن صَلِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ فَيْسِعْهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن صَلِيدٍ ۞ مَن وَرَآبِهِ عَذَاتُ فَلِيظُ ۞ مَثُلُ اللّهِ كَا مُوتُ مِن مَا صَلَيْهِ الْمَوْتُ مِن مِنْ وَمَا لَهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِنَا كَسَبُوا عَلَى مَنَا عَسَبُوا عَلَى مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَّا ﴾ ﴿ أَوْ ﴾ هنا :

بمعنى «إلَّا أَنْ».

أو على أصلها؛ لوقوع أحد الشيئين.

والغَوْدُهنا : بمعنى الصَّيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملَّةِ الكفار قبل ذلك.

﴿ غَافَ مَقَامِی ﴾ فیه ثلاثة أوجه هنا، وفی ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ ، ﴾ في «الرحمن ؛

فالأول: أن معناه: مقام الحساب في القيامة.

والثاني: أن معناه: قيام الله على عباده بأعمالهم.

والثالث: أن معناه: خافني، وخاف ربه (١١)، على إقحام المقام، أو على التعبير به عن الذات.

﴿ وَاَسْتَفْتَحُواَ ﴾ الضمير للرسل؛ أي: استنصروا بالله، وأصله: طلب الفتح، وهو الحُكُم.

﴿جَتَكَارٍ﴾ أي: قاهرٍ، أو متكبرٍ.

﴿عَنِيدِ﴾ مخالفٍ لا ينقاد.

﴿ يَن وَرَآبِهِ ۦ ﴾ في الموضعين: الوراء هنا: بمعنى ما يستقبل من الزمان. .

وقيل: معناه هنا: أمامه، وهو بعيد.

﴿وَيُسْفَى ﴾ معطوفٌ على محذوف تقديره: من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى، وإنما ذَكر هذا السَّقْيَ تجريدًا بعد ذكر جهنم؛ لأنه من أشدِّ عذابها.

﴿ يَنَجَزَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيقُهُ ﴾ أي: يتكلُّف جَرْعَه، وتصعب عليه إساغته.

ونفي «كاد» يقتضي وقوعَ الإساغة بعد جُهْدٍ.

ومعنى ﴿ يُسِـبِغُهُ ﴾ : يبتلعه .

﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِهِ أي: يجد ألمًا مثل ألم الموت وكرباته من جميع الجهات.

﴿ وَمَا هُوَ سِمَيِتَ ﴾ أي: لا يُرَاحُ بالموت.

⁽١) قوله: ﴿وَخَافَ رَبُّهُ * هَذَا تَفْسَيرٌ لآية ﴿الرَّحَمَنَّ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. ﴾.

﴿ مَثَلُ الَّذِيرَ كُفَرُوا ﴾ مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما في: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ ﴾ التي في «الرعد» و «القتال».

والخبر عند سيبويه: محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم.

والخبر عند الفراء: الجملة التي بعد.

والمثَل هنا بمعنى التَّشبيه.

﴿ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ﴾ شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها .

﴿ فِي يَوْمٍ عَاصِفِّ﴾ أي: شديد الريح، والعُصوف في الحقيقة من صفة الريح.

﴿ لَا يُقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءً ﴾ أي: لا يرون له منفعة.

﴿ وَبَرَرُواْ بِلِّهِ ﴾ أي: ظهروا، ومعنى الظُّهور هنا:

خروجهم من القبور .

وقيل: معناه صاروا بالبَراز، وهي الأرض المتسعة.

﴿ بَيُّكًا﴾ جمع تابع، أو مصدر وصف به مبالغة، أو على حذف مضاف.

﴿ مِنْ عَذَاكِ ٱللَّهِ مِن شَيُّءً ﴾ "من" الأولى: للبيان، والثانية: للتبعيض.

ويجوز أن يكونا للتبعيض معًا. قاله الزمخشري(١).

والأظهر: أن الأولى: للبيان، والثانية: زائدة، والمعنى: هل أنتم

انظر: الكشاف (٨/ ٧٧٥).

دافعون أو متحمَّلون عنا شيئًا من عذاب الله.

﴿ غَيِيمٍ ﴾ أي: مهربٍ، حيث وقع، ويَحتمل أن يكون: مصدرًا، أو اسم مكان.

= التسهيل لعلوم التنزيل 📜

4 4

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ يعني: إبليس الأقدم، روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام: يوم القيامة.

أو في النار يقوله لأهلها.

﴿ لَمَّا فُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ إن كان كلام إبليس في القيامة: فمعنى ﴿ فُضِى ٱلأَمْرُ ﴾: تعيَّن قومٌ للنار وقومٌ للجنة.

وإن كان في النار: فمعنى ﴿فُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾: حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة .

﴿ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ ﴾ استثناءٌ منقطع.

﴿ مَا أَنَا بِمُمْرِفِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُمْرِخِكَ ﴾ أي: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين ي

﴿ بِمَا أَشْرَكُنُّمُونِ ﴾ «ما» مصدرية؛ أي: بإشراككم لي مع الله في الطاعة.

﴿ مِن مِّنْ لُمَّ ﴾ يتعلَّق بـ ﴿ أَشْرَكْتُنُونِ ﴾ .

ويَحتمل أن يتعلَّق بـ ﴿كَفَرْتُ﴾ .

والأول أظهر وأرجح.

﴿ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ استئنات، من كلام الله تعالى.

ويَحتمل أن يكون حكايةً عن إبليس.

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ يتعلَّق بـ ﴿ وَأَدْخِلَ ﴾ ، أو بـ ﴿ خَلِدِينَ ﴾ ، والأول أحسن .

﴿ كُلِمَةُ طُتِّمَةً﴾ ابن عباس وغيره: هي: «لا إله إلا الله».

(**وقيل**: كلُّ كلمة حسنة)^(١).

﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ﴾ هي النخلة في قول الجمهور.

واختار ابن عطية: أنها شجرة غير معينة، إلَّا أنها كلُّ ما اتصف بتلك الصفات (٢٠).

﴿ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ أي: في الهواء، وذلك عبارةٌ عن طولها.

﴿ نُوْنِتَ أُكُلَهَا كُلَّ مِينِ ﴾ الحين في اللغة: وقت غير محدود، وقد تقترن به قرينة تَحدُّه؛ فقيل في: ﴿ كُلَّ مِينِ ﴾: كل سنة لأن النخلة تُطعِم في كل سنة، وقيل غير ذلك.

⁽١) سقط من أ، ب، هـ

⁽٢) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٢٤٤).

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ هي كلمة الكفر، وقيل: كل كلمة قبيحة.

﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي الحنظلة عند الجمهور، واختار ابن عطية: غير معينة(١).

﴿ اَجَٰنُتُنَ﴾ أي: اقتلعت، وحقيقة الاجتثاث: أخذ الجُثَّة، وهذا في مقابلة قوله: ﴿ أَصْلُهَا نَابِتُ ﴾ .

﴿ بِٱلْفَوْلِ ٱلشَّابِتِ﴾ هو «لا إله إلا الله»، والإقرار بالنبوة.

﴿ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَآ ﴾ أي: إذا فُتِنوا لم يَزِلُّوا.

﴿وَفِي ٱلْآخِـرَةِ﴾ هو عند السؤال في القبر عند الجمهور.

and and

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٢٤٦).

﴿ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ نعمة الله هنا : هو محمد ﷺ ودينه، أنعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها، والتقدير : بدلوا شكر نعمة الله كفرًا.

﴿وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ أي: مَن أطاعهم واتبعهم.

﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ فسَّرها بقوله: ﴿ جَهَنَّمُ ﴾.

﴿يُقِيمُواْ اَلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُوا ﴾ هي جواب شرط مقدَّرٍ، يتضمَّنه قوله: ﴿فُلُ﴾، تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا، ومعمول القول على هذا محذوف.

وقيل: جُزم بإضمار لام الأمر، تقديره: ليقيموا.

﴿وَلَا خِلَالَ﴾ من الخُلَّة، وهي المودة.

﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ﴾ يريد الجنسَ.

[﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيمُ رَبِ اَجْمَلُ هَذَا الْبَلَدُ عَامِنَا وَاجْتُبْنِي وَبَيْ أَنْ نَعْبُدُ الْأَصْمَنَامَ
﴿ وَبِ إِنْهُنَ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورُ
رَبَّنَا يَجِيدٌ ۗ وَ رَبِّنَا إِنِيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَزَعٍ عِندَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْمَلُ أَفْنِدَةً مِن النَاسِ تَهْوِئ إِلَيْهِمْ وَارْزُفْهُم مِنَ النَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ
يَشَكُرُونَ فَي رَبِّنَا إِنِّكَ نَعْلَمُ مَا نَخْنِي وَمَا يَغْنِي وَمَا يَخْنِي عَلَى اللّهِ مِن النَّمَرِ وَلا
يَشَكُرُونَ فَي رَبِّنَا إِنْكَ نَعْلَمُ مَا نَخْنِي وَمَا يُعْلِقُ وَمِن الْكِبَرِ إِلْسَكَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَ رَقِي لَسَكِيعُ
الشَّمَاءِ ﴿ وَإِنْ السَّكِيمُ إِنْ السَّكِيمِ لَوَ السَّحَيْقُ إِنْ رَقِي لَسَكِيعُ
اللَّمَاءَ ﴿ وَلِنَاكَ مَا عَلَيْ مُقِيمَ الْطَلُوٰةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَلُ دُعْمَاءً ﴿ وَرَبِي لَسَكِيعُ
اللَّمُولُ فِي وَلِوْلِذِي وَلِلْوَالِدَى وَلِمُونَ وَمِن ذُرِيَتِي مُ رَبِّنَا وَتَقَبَلُ دُعْمَاقً فَي وَلِينَا فَي مَا عَلَى اللّهِ اللّهِ فَهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن وَلَهُ اللّهِ عَلَى الْتَعَلَى وَلِهُ مَنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَلَالْتُونُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُونَ الْمَالِقُونَ وَمِن ذُرِيّتِينَ وَبَعَلَى وَالْمِنْ الْمِنْ الْمَلِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهُ وَلِيمُ الْمَلْوَا وَمِن ذُرْزِيَتِينَ وَبَقَالِدُ وَالْمَالِقُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَالْمُونُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَلِيلَالِكُونَ الْمُعَلِيمُ الْمُعْفِينَ وَلَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهُ وَلَالَهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُسْتُعِيلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعِلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُ

﴿ ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا ﴾ ذُكِر في «البقرة الله (١).

﴿ وَأَجْنُبْنِ ﴾ أي: امنعني، والماضي منه: جنَب، يقال: جنَب وجنَّب -بالتشديد- وأجنب بمعنى واحد.

﴿وَيَكَى﴾ يعني: بنيه من صلبه، وفيهم أجيبت دعوته، وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام.

﴿وَمَنْ عَصَافِ﴾ يريد: من عصاه بغير الكفر، أو عصاه بالكفر ثم تاب منه، فهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة، ولكنه ذكر اللفظ بالعموم؛ لِمَا كان فيه الله من الرحمة للخلق وحسن الخلُق.

﴿ أَشَكَنتُ مِن ذُرِّتِنِي ﴾ يعني: ابنَه إسماعيل ﷺ، لما وَلَدته أمه هاجر غارت بها^(٢) سارة زوجة إبراهيم، فحمله مع أمه من الشام إلى مكة.

⁽۱) انظر: ۱/۳۹۲.

⁽۲) في د: امنه.

﴿ بِوَادٍ ﴾ يعني: مكة، والوادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء.

﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ ﴾ يعني الكعبة:

فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات. وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيُبنَى هناك بيتٌ (١).

﴿ لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ اللام يَحتمل أن تكون:

لام الأمر بمعنى الدعاء.

أو لام «كي»، وتتعلَّق بـ ﴿أَسْكُنتُ﴾.

وجمْعُ الضمير يدل على أنه كان قد عَلِمَ أن ابنه يُعْقِبُ هنالك نسلًا .

﴿ تَهْوِى ۚ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: تسير بجِدٌ وإسراع، ولهذه الدعوة حبَّب الله حج البيت إلى الناس، على أنه قال ﴿ مِنَ النَّاسِ ﴾ بالتبعيض.

قال بعضهم: لو قال: «أفئدة الناس» لحجته فارس والروم.

﴿ وَٱرْزُفْهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾ أي: ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غيرُ ذي زرع، وأجاب الله دعوته فجعل مكة تُجبَى(٢) إليها ثمراتُ كل شيء.

﴿وَمَا يَخْفَىٰ﴾ الآيةَ؛ يَحتمل أن تكون: من كلام الله تعالى، أو حكايةً عن إبراهيم.

﴿وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكَبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَّ ﴾ روي: أنه ولد له إسماعيل وهو

⁽١) في ج: ﴿سَيَبني هناك بيتًا ٩.

⁽٢) في أ، ب، هـ: (تجيء).

ابن مثةٍ وسبعةَ عشرَ عامًا، وروي أقل من هذا، وإسماعيل أسنُّ من إسحاق.

﴿رَبَّكَا وَتَقَبَّلْ دُعَكَاهِ ﴾ إن أراد بالدعاء: الطلبَ والرغبة فمعنى القَبول: الاستجابة .

وإن أراد بالدعاء: العبادة، فالقبول على حقيقته.

﴿رَبُّنَا آغَفِرْ لِي وَلِوَلِدَىٓ﴾ قيل: إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما.

والصحيح: أنه دعا لهما قبل أن يتبيَّن له أنه عدوٌ لله، حسَبما ورد في «براءة».

' A ' A

﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ غَنفِلًا ﴾ هذا وعيدٌ للظالمين، وهم الكفار هنا على الأظهر.

فَإِن قِيلَ: لَمَن هَذَا الخَطَابِ هَنَا وَفِي قُولُهُ: ﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ تُخْلِفَ وَغَدِهِ۔ رُسُلَةً ﴿ ﴾ ؟

فالجواب: أنه يَحتمل أن يكون خطابًا للنبي ﷺ، أو لغيره.

فإن كان لغيره فلا إشكال.

وإن كان له فهو مشكلٌ؛ لأن النبي ﷺ لا يَحسَبُ أن الله غافلٌ، وتأويل ذلك بوجهين:

أحدهما: أن المراد: الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغيرُ مخلف وعده. والآخر: أن المراد: إعلامُه بعقوبة الظالمين، فمقصد الكلام الوعيد لهم.

﴿نَنْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ﴾ أي: تُجِدُّ النظرَ من الخوف.

﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ قيل: الإهطاع: الإسراع.

وقيل: شدَّة النظر مِن غير أن يَطرِف.

﴿ مُفْنِي رُءُوسِهِم ﴾ قبل: الإقناع هو رفع الرأس.

وقيل: خفْضُه من الذُّلة.

﴿ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ ﴾ أي: لا يَطرِفون بعيونهم؛ من الحذر والجزع.

﴿ وَأَفِيدُتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ أي: منخرقة، لا تعي شيئًا؛ من شدَّة الجزع، فشبهها بالهواء في تفرُّغه من الأشياء.

ويَحتمل أن يريد مضطربةً في صدورهم.

﴿وَوَمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ يعني: يوم القيامة، وانتصاب ﴿وَقِمَ﴾ على أنه مفعول ثان لـ ﴿أَنذِرِ﴾، ولا يجوز أن يكون ظرفًا.

﴿ أَوَلَمْ نَكُونُوا ﴾ تقديره: يقال لهم: ﴿ أَوَلَمْ نَكُونُوا ﴾ الآية.

﴿مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ﴾ هو المقسَم عليه، ومعنى ﴿مِن زَوَالِ﴾: أي: من الأرض بعد الموت؛ أي: حلَفتم أنكم لا تبعثون.

﴿ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ أي: جزاءُ مكرِهم.

﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُمُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ "إن" هنا نافية، واللام لام

الجحود، والجبال يرادبها: الشَّرائع والنبوات، شبهت بالجبال في ثبوتها، والمعنى: تحقيرُ مكرهم؛ لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة.

وقرأ الكسائي: ﴿لَتَزُولُ﴾ بفتح اللام ورفع ﴿تَزُولُ﴾، و«إن» – على هذه القراءة – مخففةٌ من الثقيلة، واللام للتأكيد، والمعنى: تعظيم مكرهم؛ أي: إنَّ مكرَهم من شدته بحيث تزول منه الجبال، ولكن الله عصم ووقَى منه.

﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ. رُسُلَةً ﴿ يعني: الوعد بالنصر على الكفار.

فإن قيل: هلا قال: «مخلف رسلِه وعده»، ولم قدَّم المفعول الثاني على الأول؟.

فالجواب: أنه قدَّم الوعد ليُعلَم أنه لا يُخلف الوعد أصلًا على الإطلاق، ثم قال: ﴿رُسُلَهُ ﴾ ليُعلَم أنه إذا لم يخلف وعد أحدٍ من الناس، فكيف يخلف وعدرسله وخِيرةِ خلقه؟، فقدَّم الوعد أولًا ؛ لقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل؛ لقصد التخصيص.

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ﴾ العامل في الظرف: ﴿ذُو اَنْلِقَالِهِ، أو محذوفٌ.

وتبديل الأرض: بأن تكون يوم القيامة بيضاءً عفراءً كقُرْصة التَّقِي، هكذا ورد في الحديث الصحيح (١١).

﴿وَالسَّنَوَتُ ﴾ تبديلها: بانشقاقها، وانتثار كواكبها، وخسوف شمسها وقمرها.

وقيل: تبدُّل أرضًا من فضة، وسماءً من ذهب، وهذا ضعيف.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٠).

﴿وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ يعنى: الكفار.

﴿مُفَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ﴾ أي: مربوطين في الأغلال.

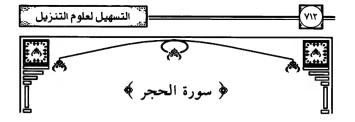
﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾ أي: قمصهم، والسِّربال: القميص.

﴿ مَن فَطِرَانِ ﴾ هو الذي تُهُنَأُ به الإبل، وللنار فيه اشتعالٌ شديد، فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه.

﴿ لِيَجْزِىَ ﴾ متعلِّقٌ بمحذوف؛ أي: فعل الله ذلك ليجزيَ.

﴿ هَٰذَا بَلَثِّ ﴾ إشارةٌ: إلى القرآن، أو إلى ما تضمَّنته هذه السورة.

﴿ وَلِئُنذِرُوا ﴾ معطوفٌ على محذوف تقديره: ليُنصحوا به وليُنذروا.

﴿ يَلْكَ مَايَثُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانِ مَٰهِينِ ﴾ يَحتمل أن يريد بالكتاب: الكتب المتقدمة، وعطف القرآن عليها.

والظاهر: أنه القرآن، وعُطف عطف الصفات.

﴿ رُبَكَ ﴾ قرئ بالتخفيف والتشديد، وهما لغتان، و هما ، حرف، كافَّةٌ لـ ارْبُّ.

ومعنى «رب»: التقليل، وقد تكون للتكثير.

وقيل: إن هذه منه.

وقيل: إنما عبَّر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكُّم؛ كقوله: ﴿فَدْ زَكُ نَقَلُبُ وَجْهِكَ﴾ (البنرة: ١٤٤]، و﴿فَدْ يَعْـلَمُ مَاۤ أَنْـتُـدْ عَلَيْـهِ﴾ (النرر: ٢٤).

وقيل: إن معنى التقليل في هذه: أنهم لو كانوا يودُّون الإسلام مرةً واحدة لوجب أن يسارعوا إليه، فكيف وهم يودونه مرارًا كثيرة؟.

ولا تدخل «رُبَّ» إلَّا على الماضي، وإنما دخلت هنا على المستقبل؛ لأنه في التَّحقيق كالماضي.

﴿يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ قبل: إن ذلك عند الموت.

وقيل: في القيامة.

وقيل: إذا خرج عصاة المسلمين من النار، وهذا هو الأرجع؛ لحديثٍ روى في ذلك^(١).

﴿ ذَرْهُمْ ﴾ وما بعده: تهديدٌ.

﴿ كِنَابٌ مُعْلُومٌ ﴾ أي: وقت محدود.

﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا اَلَذِى نُزِلَ عَلَيْهِ اَلذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞﴾ الضمير في ﴿وَقَالُوا﴾ لكفار قريش، وقولهم: ﴿نُزِلَ عَلَيْهِ اَلذِكْرُ﴾(٢) على وجه الاستخفاف؛ أي: بزعمك ودعواك.

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (٨/١٤).

⁽٢) في هـ زيادة: اليعنون،

﴿ لَوْ مَا نَأْتِينَا بِالْمَلَتِكَةِ ﴾ ﴿ لَوْ مَا ﴾ عرْضٌ وتَحضيضٌ، والمعنى: أنهم طلبوا من النبي ﷺ أن يأتيهم بالملائكة معه.

﴿ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَاثِكَةُ إِلَّا بِٱلْحَيَّ ﴾ ردٌّ عليهم فيما اقترحوا، والمعنى: أن الملائكة لا تتنزل إلَّا بالحق؛ من الوحي والمصالح، التي يريدها الله، لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض.

وقيل: الحق هنا: العذاب.

﴿وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظَرِينَ ﴾ ﴿إِذَا ﴾ حرف جواب وجزاء، والمعنى: لو أنزل الملائكة لم يؤخّر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزولهم؛ لأن مِن عادة الله أن مَن اقترح آيةً فرآها ولم يؤمن أنه يعجّل له العذاب، وقد عَلِم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثيرٌ منهم، ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم ذلك.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ۞﴾ الذَّكر هنا: هو القرآن، وفي قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ﴾ ردٌّ لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ﴾ ولذلك أكَّده بـ ﴿غَنْهُ﴾، واحتجّ عليه بحفظه.

ومعنى حفظه: حراسته عن التَّبديل والتَّغيير، كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حفظ القرآن، فلم يَقدِر أحدٌ على الزيادة فيه، ولا النقصان منه، ولا تبديلِه، بخلاف غيره من الكتب؛ فإنَّ حفْظُها موكولٌ إلى أهلها؛ لقوله: ﴿ بِمَا السَّتُخفِظُواْ مِن كِنَبِ اللَّهِ ﴾ [المالدة: ١٤].

﴿ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ الشَّيَع: جمع شِيعة، وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب و رجل.

﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ معنى ﴿نَسْلُكُمُهُ ﴾: نُدخِله.

سورة الحجر

والضمير في ﴿نَسُلُكُهُۥ﴾ يَحتمل:

أن يكون للاستهزاء الذي دلُّ عليه قوله: ﴿ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ .

أو يكون للقرآن؛ أي: نسلكه في قلوبهم مستهزَءًا به، ويكون قوله: ﴿كَنَاكِكُ تشبيهًا للاستهزاء المتقدِّم، و﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِيِّدُ﴾ تفسيرٌ لوجه إدخاله في قلوبهم، والضمير في ﴿ يِهِ ﴾ للقرآن.

﴿ وَقَدْ خَلَتْ شُنَّهُ ۗ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: تقدَّمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء، حتى هلَكوا بسبب ذلك، ففي الكلام تهديدٌ لقريش.

﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ ۞ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا شُكِرَتْ أَنصَنْرُنَا﴾ الضمائر لكفار قريش المعاندين المحتوم عليهم بالكفر.

وقيل: الضمير في ﴿ ظَلُّواْ ﴾ و﴿ يَمْرُجُونَهُ ﴾ للملائكة، وفي ﴿قَالُوا ﴾ للكفار.

ومعنى ﴿يَعْرُجُونَا ﴾: يَصعَدون.

والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا: إنها تخييل أو سحر . وقرئ ﴿سُكِرَتْ﴾ بالتشديد والتخفيف، ويَحتمل أن يكون مشتقًا:

من السُّكُر، فيكون معناه: حُيِّرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته. أو من السِّكْر، وهو السَّذُ، فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر. [﴿ وَلَقَدْ جَمَلُنَا فِي اَلْسَمَاءَ مُرُوجًا وَزَبَنَهَا لِلنَظِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ۞ إِلّا مَنِ اَسْنَقَ السَّمْعَ فَأَنْهَمُ شِهَاتُ ثُمِينٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْفَتِسَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْرُونُو ۞ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعْنِيشَ وَمَن لَسَتُمْ لَمُ مِرْزِفِينَ ۞ وَلِن مِن شَيْءٍ إِلَا عِندَنَا خَرَآبِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُۥ إِلَا يِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۞ وَأَرْسَلْنَا الرَّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِن السَّمَآءِ مَآءٌ فَلْمَقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنشَدْ لَمُ يِخَذِينِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْي، وَثُمِيتُ وَتَحْنُ الْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِشَا الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدٌ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِينَ ۞ وَإِنَّا لَلْمُسَتَخِينَ ۞ وَإِنَّا لَلْمُسَتَغِينَ أَلْهُ وَلَقَدًا عَلِمْنَا الْمُسْتَخِينَ ۞ وَإِنَّا لَلْمُسَتَغِينَ أَلْمُ وَلَقَدًا عَلِمْنَا الْمُسْتَغِينَ أَلْهُ وَلَقُونَ أَنْ اللَّهُ عَلِيمًا الْمُسْتَغِينَ أَلَاهُ مَنْ مَنْ مُؤْمُونُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْمًا الْمُسْتَغِينَا الْمُسَتَعْفِينَ مِن مَنْ مُؤْمُونَ وَالْمَقِينَ فَيْ وَلَقَدًا عَلِمْنَا الْمُسْتَغِينَ أَيْمُونَ أَيْمَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَغِينَا مِن مُنْ مُهُمْ مُونَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْنِينَ الْفَالِينَ فِي فِيهَا الْمُسْتَغِينِ اللَّهُ مِنْ مِن مُنْهُمُ وَلَوْلَا الْمُسْتَغِينَ الْمُؤْمُونَ الْمُنْ وَلِقُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُسْتَغِينَ فَي وَلِينَا الْمُسْتَغِينَا مِنْ الْمُؤْمِنَا الْمُسْتَغِينَا أَلْمَالِمِينَا الْمُسْتَعِينَا الْسُلَكُمُ عَلِيمًا عَلَيْمَ الْمُؤْلِينَا الْمُلْمِينَا الْمُعْلَقِينَا الْمُعْمَى وَلَوْلَا الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْفَالِمُونَا الْمُسْتَعْفِينَا الْمُؤْمُونَ الْفَالْمُونَا الْلْمُنْتَعْفِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُسْتَعْفِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْمَالِمُونَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلَالِمُ الْمُؤْمِلَامِلَالَعُونَا الْمُؤْمِلَامِ الْمُؤْمِلِينَا الْمُعْمَا

وقيل: على الضمير في ﴿لَكُو﴾، وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطفٌ على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهو قويٌّ في المعنى؛ أي: جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات.

﴿ وَإِن مِن ثَنَيْ إِلَّا عِندَنَا خَرَآبِنُهُ ﴾ قيل: يعني المطر، واللفظ أعم من ذلك. والخزائن: المواضع الخازنة، وظاهر هذا أن الأشياء موجودةٌ قد خُلِقت.

رُ سورة الحجر

(vv)<u>=</u>

وقيل: ذلك تمثيل، والمعنى: وإن من شيء إلَّا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه.

﴿ بِفَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ أي: بمقدار محدود.

﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لَوَيْمَ﴾ يقال: لَقِحَت الناقة والشجرة: إذا حمَلت فهي لاقحة، وأَلْقَحت الريحُ الشجرَ فهي مُلْقِحةٌ، و﴿لَوَيْحَ﴾:

جمع لاقحة؛ لأنها تحمل الماء.

أو جمع ملقحة؛ على حذف الميم الزائدة.

﴿ وَلَقَدْ عَلِنَا اللَّهُ تَمْلِيدِ نَهِ الآية ؛ يعني: الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذُكِر بعد ذلك في قوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْثُرُهُم ﴾ ؛ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم.

وقيل: يعني: مَن استقدم وِلادةً وموتًا، ومن تأخُّر.

وقيل: من تقدُّم إلى الإسلام ومن تأخُّر عنه.

[﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَلَوْ اَسْتُونِ ۞ وَالْجَانَ خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّعُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَئِحِكَةُ إِنْ خَلُونَ اَسْتُكُوا مِن صَلْمَعَالُ مِنْ حَمَا مِسْتُونِ ۞ وَلَمْ الْمَكُونَ عَمَا مِسْتُونِ ۞ وَلَمْ الْمَكُونَ مُعَالَمُ الْمَعُونَ اللّهَ اللّهِ مِن أَن يَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ فَلَ يَتَإِيلِسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ قَالَ يَتِإِيلِسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ قَالَ يَتِإِيلِسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَلَوْ اللّهِ اللّهُ وَهُونَ اللّهُ مُعْوِينَ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَهُ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُونَ إِلّهُ يَوْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُونَ إِلّهُ الْمُؤْمِنَ ۞ قَالَ رَبِّ فَا الْمُؤْمِنَ ۞ قَالَ رَبِّ فِلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَن النَّمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللل

﴿ رَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰلِ ﴾ الإنسان هنا هو: آدم ﷺ ، والصلصال: الطين اليابس الذي يصلصل؛ أي: يصوّت، وهو غير مطبوخٍ ، فإذا طُبخ فهو فخّارٌ.

﴿ يَنْ حَمَالٍ مَسْنُونِ ﴾ الحمأ: الطين الأسود، والمسنون: المتغيّر المنتن. وقيل: إنه مِن أَسَنَ الماء: إذا تغيّر، والتّصريف يردُّ هذا القول.

وموضع ﴿ يَنْ حَمَٰوٍ ﴾ صفةٌ لـ ﴿ سَلْصَالِ ﴾ ؛ أي : من صلصال كاثنٍ من حماً .

﴿وَٱلْجَآنَ خَلَقَنَّهُ ﴾ يراد به: جنس الشياطين.

وقيل: إبليس الأول، وهذا أرجح؛ لقوله: ﴿مِن قَبْلٌ ﴾، وتناسلت الجن من إبليس، وهو للجن كآدم للناس.

﴿ ٱلسَّمُومِ ﴾ شدَّة الحر.

﴿ خَالِقًا بَشَكُرًا ﴾ يعنى: آدم ﷺ.

﴿وَنَفَخْتُ فِيدِ مِن رُّوحِي﴾ يعني: الروح التي في الجسد، وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة مُلك إلى مالك؛ أي: من الروح الذي هو لي، وخَلْقٌ من خلقي.

وتقدَّم الكلام على سجود الملائكة في «البقرة»(١١).

﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي: من الجنة، أو من السماء.

﴿ قَالَ رَبِّ﴾ يقتضي إقراره بالربوبية، وأن كفره كان بوجهٍ غيرِ الجحود، وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم.

﴿إِنَى يَوْرِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞﴾ اليوم الذي طلب إبليس أن يُنظَرَ إليه: هو يوم القيامة.

ويوم الوقت المعلوم الذي أنظِر إليه: هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى؛ حين يموت من في السموات ومن في الأرض.

وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلًا منه ومغالطةً؛ إذ سأل ما لا سبيل إليه؛ لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدًا؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث، فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه، وأعطاه الإنظارَ إلى النفخة الأولى.

﴿ بِمَّا أَغُرَيْنَنِي ﴾ الباء للسببية؛ أي: لأغوينهم بسبب إغوائك لي.

⁽١) انظر: ١/٣٠٠.

وقيل: للقسَم؛ كأنه قال: بقُدْرتك على إغوائي لأغوينهم.

والضمير لذرية آدم.

﴿قَالَ هَـٰذَا صِرَطَ عَلَى مُسْتَقِيـدُ ۞﴾ القائل لهذا هو الله تعالى، والإشارة بـ ﴿هَذَا﴾:

التسهيل لعلوم التنزيل

إلى نجاة المخلصين من إبليس، وأنه لا يقدر عليهم.

أو إلى تقسيم الناس إلى غويٌّ ومُخْلَص.

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ يَحتمل أن يريد بالعباد:

جميعَ الناس؛ فيكون قوله: ﴿إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ﴾ استثناءً متصلًا .

أو يريد بالعباد المخلَصين؛ فيكون الاستثناء منقطعًا.

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ ﴾ الضمير للغاوين.

﴿ لَهُا سَبَعَةُ أَبُرَبِ ﴾ روي: أنها سبعة أطباق، في كل طبقة باب، فأعلاها: للمذنبين من المسلمين، والثاني: لليهود، والثالث: للنصارى، والرابع: للصابئين، والخامس: للمجوس، والسادس: للمشركين، والسابع: للمنافقين.

[﴿إِنَ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونٍ ۞ آدَخُلُوهَا بِسَلَيْمِ مَامِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْمٍ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِ مُنْفَتبِلِينَ ۞ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم يَنْهَا مِمْدَعِينَ ۞ وَأَنَ عَدَابِي هُوَ الْعَدَابُ مِمْدَعِينَ ۞ وَأَنَ عَدَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيدُ ۞ وَنَيْقَهُمْ عَن صَنْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَالَ إِنَا مِينَكُمْ وَمِلُونَ ۞ وَلَلْهَ اللهَ اللهَ عَلِيهِ ۞ وَلَا النَّذَيْدُونِ عَلَى اللهَ مِنْكُمْ وَمِلُونَ ۞ قَالُوا بَشَرَنَكَ بِالْمَقِ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْفَرْسِلُونَ ۞ قَالُوا بَشَرَنَكَ بِالْمَقِ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْفَرْمِيلِينَ ۞ قَالُوا بَشَرَنَكَ بِالْمَقِ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْفَرْمِيلُونَ ۞ قَالُوا بِشَرِيكَ فَي قَالُوا فِي اللهُ وَمَن الْفَرْمِيلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا لَيْمُ اللهُ مُنْ اللهُ وَمِن مُجْوِمِينَ ۞ إِلَا السَّالُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا لَمُنْتَجُومُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا المُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا لَمُنْتَجُومُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا المُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا لَمُنْتَجُومُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا المُرَاتَمُ وَدُنَا إِنَّا لَمُنْذِينَ لَكُومِ إِنَّا لَمُنْتَجُومُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا الْمَرْسَلُونَ أَنْهُ إِنَا لَمُنْتَجُومُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا الْمُؤْتَلُكُ مَا لَهُ الْمُؤْتِلُونَ الْكُومُ الْمُؤْتُونَ الْكُومُ الْمُؤْتَ إِنَّا لَيْنَ الْمُؤْتِمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَةُ وَمُقَالِمُولُومُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُمُ وَلَمْ إِنَا لُمُنْتَا إِلَى الْمُؤْتِمِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتِمُ أَنْهُا لَلْمُؤْتُكُمْ أَنْهُمُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُقُومُ الْمُؤْتِيلُونَ الْمُؤْتَلُومُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَلُومُ الْمُؤْتَا الْمُؤْتَلُومُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتَالِقُلُومُ الْمُؤْتِلُومُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتَالِمُولُولُومُ الْمُؤْتِلُومُ الْمُؤْتِلُومُ الْمُؤْتِلُومُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُومُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ

﴿أَدْخُلُوهَا﴾ تقديره: يقال لهم: ادخلوها، والسَّلام هنا يَحتمل أن يكون: التحية، أو السلامة.

﴿ إِخْوَانًا﴾ يعني: أخوَّة المودَّة والإيمان.

﴿ مُنَقَدِيدِينَ ﴾ أي: يقابل بعضهم بعضًا على الأسِرَّة.

﴿نَصَبٌ ﴾ أي: تعبٌ.

﴿نَيْنُ عِبَادِىٓ﴾ الآيةَ؛ أُعْلِمهم، والآية آية ترجية وتخويف.

﴿وَنَبِنَتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞﴾ ﴿ضَيْفِ﴾ هنا : واقعٌ على جماعة، وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى.

﴿وَجِلُونَ﴾ أي: خائفون، والوجَل: الخوف.

﴿ لَا نَوْجَلُ ﴾ أي: لا تخف.

﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ هو إسحاق.

﴿ قَالَ أَبْشَرْنُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ ﴾ المعنى: أبشر تموني بالولد مع أنني قد كَبِرَ سنِّي! .

وكان حينئذ ابن مئة سنة، وقيل: أكثر.

﴿ فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ﴾ قال ذلك:

على وجه التعجُّب مِن ولادته في كِبَرِه.

أو على وجه الاستبعاد لذلك.

وقرئ ﴿ تُبَشِّرُونِ﴾:

بتشديد النون وكسرها ؛ على إدغام نون الجمع في نون الوقاية.

وبالكسر والتخفيف؛ على حذف إحدى النونين.

وبالفتح؛ وهي نون الجمع.

﴿ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِٱلْحَقِ﴾ أي: باليقين الثابت، فلا تستبعده ولا تشُكُّ فيه.

﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦ إِلَّا الضَّالُّوبَ﴾ دليلٌ على تحريم القنوط.

وقرئ ﴿يُفْنَطُهُ: بفتح النون وكسرها، وهما لغتان.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ أي: ما شأنكم؟، وبأي شيء جثتم؟.

﴿ إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ﴾ يعنون: قوم لوط.

﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ يَحتمل:

أن يكون استثناءً من ﴿ فَوْ مِ ﴾ ؛ فيكون منقطعًا ؛ لوصف القوم بالإجرام،

ولم يكن آلُ لوط مجرمين.

ويَحتمل أن يكون استثناءً من الضمير في ﴿ تُجْرِمِينَ ﴾؛ فيكون متصلًا؛ كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلًا آل لوط فلم يجرموا.

﴿ إِلَّا آمَرُ إَنَّهُ ﴾ استثناءٌ من ﴿ عَالَ لُوطٍ ﴾ ، فهو استثناءٌ من استثناء .

وقال الزمخشري: إنما هو استثناءٌ من الضمير المجرور في قوله: ﴿لَئَنَجُوهُمْ﴾(١). وذلك هو الذي يقتضيه المعنى.

﴿ فَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَبِرِينَ ﴾ الغابر : يقال بمعنى الباقي، وبمعنى الذاهب.

وإنما أسند الملائكةُ فعلَ التَّقدير إلى أنفسهم، وهو لله وحده؛ لما لهم من القرب والاختصاص بالله، لا سيما في هذه القضية، كما تقول خاصة الملِك للملِك: دبَّرنا كذا.

ويَحتمل أن يكون حكاية عن الله.

A . A .

⁽١) انظر: الكشاف (٩/٤٦).

﴿ فَوْمٌ مُنكُرُونَ ﴾ أي: لا يعرفهم (١).

﴿قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ أي: جئناك بالعذاب لقومك.

ومعنى ﴿يَمْنَرُونَ﴾: يشكُّون فيه.

﴿وَاَتَبِمْ أَنْبَنَرُهُمْ﴾ أي: كنْ خلفهم وفي سَاقَتِهم؛ حتى لا يبقى منهم أحد، وليكونوا قدَّامه؛ (فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه؛ لخوفه عليهم)(٢).

﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴾ تقدَّم في "هود" (٣).

﴿ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمُرُونَ ﴾ قيل: هو مصر، وقيل: "حيث" هنا للزمان؛ إذ لم يُذكّر مكانٌ.

⁽١) في أ، ب: «قوم لا نعرفهم».

⁽٢) في أ، ب: ﴿وَلُو كَانُوا وَرَاءُهُ لَاشْتَغُلُّ بِخُوفُهُ عَلَيْهُمُۥۥ

⁽٣) انظر صفحة..

﴿وَقَضَيْنَا ۚ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ﴾ هو من القضاء والقدر، وإنما تعدى بـ "إلى"؛ لأنه ضُمَّن معنى: «أوحينا».

وقيل: معناه: أعلمناه بذلك الأمر.

﴿ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلَآءِ مَفْطُوعٌ ﴾ هذا هو تفسيرٌ لـ ﴿ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ .

ودابر القوم: أصلهم، والإشارة إلى قوم لوط.

﴿ مُصْبِحِينَ ﴾ في الموضعين: أي: إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح.

﴿وَجَآةَ أَهۡـُلُ ٱلۡمَدِیٰکِةِ یَنۡتَبْتُرُونَ ۞﴾ المدینة هي سَدُوم، واستبشار أهلها بالأضیاف؛ طمعًا أن ینالوا منهم الفاحشة.

﴿قَالُوٓا أَوْلَمُ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ كانوا قد نهوه أن يُضِيفَ أحدًا .

﴿ قَالَ هَنُؤُلَّاءِ بَنَانِتَ ﴾ دعاهم إلى تزويج بناته؛ ليقي بذلك أضيافَه.

﴿ لَمَنْرُكَ ﴾ قسمٌ، والعَمْر: الحياة؛ ففي ذلك كرامةٌ للنبي ﷺ، لأن الله أقسم بحياته.

وقيل: هو من قول الملائكة للوط.

وارتفاعه: بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: لعمرك قسمي، واللام للتوطئة.

﴿إِنَّهُمْ لَنِي شَكْرَبِهُمْ يَسْمَهُونَ﴾ الضمير لقوم لوط، و﴿شَكَرَبِهُ﴾: ضلالهم وجهلهم، و﴿يَسْمَهُونَ﴾ أي: يتحيَّرون.

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ أي: صيحة جبريل، وهي أخْذُه لهم.

﴿ تُسْرِقِبِكَ ﴾ أي: داخلين في الشروق، وهو وقت بزوغ الشمس.

وقد تقدَّم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في «هود»(١١).

﴿ لِلْمُتُوبِيِّهِينَ﴾ أي: للمتفرِّسين، ومنه: فِراسة المؤمن.

وقيل: للمغتبرين.

وحقيقة التوسُّم: النظر إلى السَّمَة.

﴿ وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُُقِيمٍ ﴾ أي: بطريقٍ ثابت يراه الناس، والضمير: للمدينة (٢) المهلكة.

﴿ وَإِن كَانَ أَضَحَتُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ أصحاب الأيكة: قوم شعيب، والأيكة: الغَيْضة من الشجر، لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا.

﴿ وَإِنَّهُمَّا لَيْإِمَادِ تُبِينِ ﴾ الضمير في ﴿ وَإِنَّهُمَّا ﴾:

قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب، فالإمام على هذا: الطريق؛ أي: إنهما بطريق واضح يراه الناس.

وقيل: الضمير للوط وشعيب؛ أي: إنهما على طريق من الشَّرع واضح. والأول أظهر.

⁽١) انظر صفحة ٢٠٤.

⁽٢) في ج، هـ: اللمدائن،

[﴿ وَلَقَدَ كُذَبَ أَصْنَبُ ٱلْحِنْمِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْبَنَهُمْ عَالِمْنِنَا فَكَانُواْ عَنَهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَالْبَنَهُمْ عَالِمَا فَكَانُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَا أَغَنَى وَالْمَا الْسَبَعَةُ مُصْبِعِينَ ﴿ فَا أَغَنَى عَنْهُمْ مَا كَانُواْ بَخْصُونَ إِلَا وَالْمَرْقِ وَا يَنْهُمْ أَلَا يَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمَلِيمُ ﴿ وَالْمَا مَنَعَنَا يِهِ الْمَعْوَى وَالْمَوْنِينَ ﴿ وَالْمَعْوَى وَالْمَا مَنْعَنَا يِهِ الْمَوْمِينَ ﴾ وَلَقَدَ عَالَيْنَكُ الْمَلِيمُ ﴿ وَلَكَ عَالَيْنَكُ الْمَلِيمُ ﴿ وَلَكَ عَلَيْهِ إِلَى الْمَنْعَالِيمِ وَالْمَوْمِينِينَ ﴿ وَلَكُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ وَلِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا إِنْ النَّذِيرُ اللَّهِيمُ ﴾ وَلَمَا أَوْلَانَا عَنْهُمْ وَلا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلا عَلَيْكُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا إِنْ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقِيمِينَ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقِيمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَقِيمِ وَالْمُونَ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُولِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

﴿أَصْنَابُ ٱلْحِبْرِ﴾ هم ثمود قوم صالح، والحجر: واديهم، وهو بين المدينة والشام.

﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ ذَكَره بالجمع وإنما كذبوا واحدًا، وفي ذلك تأويلان:

أحدهما: أن من كذَّب واحدًا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع؛ لأنهم جاؤوا بأمر متفق من التوحيد.

والثاني: أنه أراد الجنس، كقولك: فلان يركب الخيل، وإن لم يركب إلَّا فرسًا واحدًا.

﴿ وَمَالَيْنَاهُمْ ءَايُنِيَاكُ يعني: الناقةَ، وما كان فيها من العجائب.

﴿وَكَانُواْ بَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُبُوتًا﴾ النحت: النَّقْر بالمعاويل وشبهها في الحجر

والعود وشبه ذلك، وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال.

﴿ َامِنِكَ﴾ يعني: آمنين مِن تهدُّم بيوتهم لوثاقتها، وقيل: آمنين من عذاب الله.

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ يعني: أنها لم تُخْلَقُ عبثًا.

﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَبِيلَ ﴾ قيل: إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب.

وفي الآية مهادنةٌ للكفار منسوخة بالسيف.

﴿ وَلَقَدْ ءَالْفِنَكَ سَبْمًا مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ قيل: يعني: أم القرآن؛ لأنها سبع آيات.

وقيل: يعني الشُّور السبع الطِّوال؛ وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع براءة.

والأول أرجع؛ لوروده في الحديث(١).

و﴿ٱلۡشَاٰفِ﴾: مشتق من التثنية، وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تُكرَّر قراءتها في الصلاة، ولأن غيرها من السور تُكرَّر فيها القَصص وغيرها.

وقيل: هي مشتقة من التُّناء؛ لأن فيها ثناءً على الله.

و﴿مِّن﴾ تَحتمل أن تكون: للتَّبعيض، أو لبيان الجنس.

وعطّف القرآن على السبع المثاني؛ لأنه يعني ما سواها من القرآن، فهو عموم بعد الخصوص.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤٧٤).

﴿ لاَ تَمُذَنَ عَبَنَكَ ﴾ أي: لا تنظر إلى ما متّعناهم به في الدنيا ، ومعنى الآية : تزهيدٌ في الدنيا ؛ كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم ، فلا تنظر إلى الدنيا ؛ فإن الذي أعطيناك أعظمُ منها .

﴿ أَزُوَجُنَا مِنْهُمْ ﴾ يعني: أصنافًا من الكفار.

﴿ وَلَا نَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: لا تتأسف لكفرهم.

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أي: تواضع ولِنْ للمؤمنين، والجناح هنا: استعارة.

﴿ كُمَّا أَزَلْنَا عَلَى الْمُفَتَّسِمِينَ ﴿ ﴾ الكاف من ﴿ كُمَّا ﴾ متعلَّقة بقوله: ﴿ أَنَا لَا يَا أَنْذِرُ قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين.

وقيل: تتعلَّق بقوله: ﴿وَلَقَدْ مَانِيَتَكَ﴾ أي: أنزلنا عليك كتابًا كما أنزلنا على المقتسمين.

واختُلف في المقتسمين:

فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه، فاقتسموا إلى قسمين.

وقيل: هم قريش، اقتسموا أبواب مكة في الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، يقول أحدهم: هو شاعر، ويقول الآخر: ساحر، وغير ذلك.

﴿ اَلَّذِينَ جَمَـكُواْ اَلْفُرْءَانَ عِضِينَ ۞ ﴾ أي: أجزاءً ، وقالوا فيه أقوالًا مختلفة ، وواحد ﴿عِضِينَ ﴾ عِضَةٌ . وقيل: هو من العَضْهِ، وهو السَّحر، والعاضِه: الساحر، والمعنى على هذا: قالوا إنه سحر.

والكلمة محذوفة اللام، ولامها على القول الأول: واو، وعلى الثاني: هاء.

﴿ فَرَرَبِكَ لَنَسْئَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾ إن قيل: كيف يُجمَع بين هذا وبين قوله: ﴿ فَيَوْمِهِ لِا يُشْتُلُ عَن ذَلِهِ ۚ إِنسٌ وَلَا جَمَانٌ ۞﴾ [الرحمن: ٣٩]؟

فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ، وأن السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها.

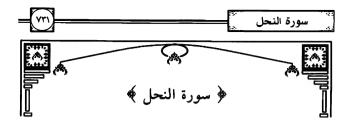
﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي: صرّح به وأنفِذْه.

﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ يَهُ يَعْنِي قُومًا مِن أَهْلِ مَكَة ؛ أَهْلَكُهُمُ الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي ﷺ ، وكانوا خمسة : الوليد بن المغيرة ، والعاصي بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب ، والأسود بن عبد يغوث ، والحارث بن غَيْطُلة ، وقصة هلاكهم مذكورة في السِّير .

وقيل: هم الذين قُتِلوا ببدرٍ؛ كأبي جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط وغيرهم.

والأول أرجع؛ لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة.

- ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞﴾ تسليةٌ للنبي ﷺ وتأنيسٌ.
  - ﴿حَتَّىٰ يَأْلِيَكَ ٱلْيَقِيثُ﴾ أي: الموتُ.

[﴿ أَنَ أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا بُشْرِكُونَ ۞ بَيْزِلُ الْمَلَتِهِكَةَ

إِلَّرُحِ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن بَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْدِرُواْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا أَنَا فَانَقُونِ ۞ خَلَق
السَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ إِلْعَقَ تَعْدَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ۞ خَلَق الإِسْنَنَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا
السَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ وَاللَّوْمَ وَالْفَعَدَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٍ وَمَتَنفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُولُونَ ۞ وَتَصِيدُ ثَمِينٌ ۞ وَاللَّفَةِ إِلَا إِلَيْنَا لَكُمْ إِلَى اللّهِ لَمْ

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ عِبِنَ اللّهَ لَمُن وَحِينَ شَرَحُونَ ۞ وَتَعْيِلُ أَفْتَالَكُمْ إِلَى بَلَهِ لَمْ
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ وَيَنْهَا لَا اللّهُ مِلْوَلِهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْحَمِيرَ لِللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْحَمِيرَ لِللّهِ فَلَا اللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْحَمِيرَ لِللّهِ فَلَوْ مَنَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْحَمِيرَ لِللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَالًا لَهُ عَلَمُونَ ﴾ وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْمَالَمُ وَالْحَمِيرَ لِللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَا لَهُ عَلَمُونَ ﴾ وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْحَمِيرَ لِللّهُ فَلَوْلَ مُنَا لَمُ اللّهِ فَلَالَوْمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا وَالْمَالَا فَعَلَمُ وَلَوْمَالًا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ قيل: يعني القيامة.

وقيل: النصر على الكفار.

وقيل: عذاب الكفار في الدنيا.

ووضع الماضي موضع المستقبل؛ لتحقُّق وقوع الأمر، ولقربه.

وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله ﷺ قائمًا فلما قال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ سكّن(١).

⁽١) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: ١٨٧) عن ابن عباس، =

﴿ يُزَلِّلُ ٱلْمَلَتِهِكُمْ ۚ بِٱلرُّوحِ ﴾ أي: بالنبوة، وقيل: بالوحي.

﴿ خُلَقَ ٱلْإِنْكُنَ مِن نُطُفَةِ ﴾ أي: من نطفة المنيِّ، والمراد: جنس الإنسان.

﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ مُّبِينٌ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن معناه متكلِّم يخاصم عن نفسه.

والثاني: يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار.

والأول أعمُّ.

﴿لَكُمْ فِيهَا دِفَّ ﴾ أي: ما يُتدفَّأُ به، يعني: ما يُتَخذمن جلود الأنعام وأصوافها من الثياب.

ويَحتمل أن يكون قوله: ﴿لَكُمْ ﴿ مَعلِّق: بِما قبله، أو بِما بعده، ويختلف الوقف باختلاف ذلك.

﴿ وَمَنَافِعُ ﴾ يعني: شربَ ألبانها، والحرث بها، وغير ذلك.

﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ يَحتمل أن يريد بالمنافع:

ما عدا الأكل؛ فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها.

أو يريد بالمنافع: الأكل وغيره، ثم جرَّد ذكر الأكل؛ لأنه أعظم المنافع.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ نَتْرَحُونَ﴾ الجمال: حسن المنظر،

و ﴿ عِينَ تُرِيحُونَ ﴾ : يعني : حين تردُّونها بالعشي إلى المنازل، ﴿ وَعِينَ تَتَرَحُونَ ﴾ : حين تردُّونها بالغداة إلى الرعي، وإنما قدَّم ﴿ تُرَيحُونَ ﴾ على ﴿ نَتَرَحُونَ ﴾ ؛ لأن جمال الأنعام بالعشيِّ أكثر ؛ لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة .

﴿ وَتَخْمِلُ أَنْقَـالَكُمْ ﴾ يعني: الأمتعةَ وغيرها، وقيل: أجساد بني آدم.

﴿ إِلَّا بَلَدِ﴾ أي: إلى أيِّ بلدٍ توجهتم، وقيل: يعني مكة.

﴿ بِشِنِّ ٱلْأَنْفُونَ ﴾ أي: بمشقة.

﴿ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ استدلَّ بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير؛ لكونه علَّل خِلْقَتها بالركوب والزينة دون الأكل .

ونَصْبُ ﴿ زِينَةً ﴾ على أنه مفعول من أجله، وهو معطوف على موضع ﴿ انْرَكَبُوهَا ﴾ .

﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ عبارةٌ على العموم؛ أي: أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها.

وكلُّ مَن ذَكر في هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال.

﴿ وَعَلَى اَللَّهِ فَصَٰدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ أي: على الله تقويم طريق الهدى، بنصب الأدلة وبعث الرسل.

والمراد بالسبيل هنا: الجنس، ومعنى القصد: القاصد الموصِل، وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. التسهيل لعلوم التنزيل ﴿ وَمِنْهَا حَآيِرٌ ﴾ الضمير في ﴿ مِنْهَا ﴾ يعود على السبيل؛ إذ المراد به:

الجنس، ومعنى الجائر: الخارج عن الصواب؛ أي: ومن الطريق جائر،

كطريق اليهود والنصاري وغيرهم.

[﴿ هُوَ اللَّذِى آَدُوْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ لَكُمْ مِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَحَرٌ فِيهِ شُبِمُونَ
هُ يُنْبِ لَكُمْ بِهِ الزَّرَعُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَغَنْبُ وَمِن كُلِ الْفَمْرَبُ إِنَ فِي الْكَرْبُ الْفَرْدِ بِنَفْكُرُونَ ﴿ وَمَخْرَ لَكُمُ النِّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالفَمْرُ وَالنَّحْمُ مُ سُخَرَتُ إِنْهِ إِنَى إِنَكَ فَلِكَ لَابَتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرُا لَكُمُ اللَّهُ مُ سُخَرَتُ إِنَّ الْمَرْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُسَخَرَتُ إِنَّ الْمَرْبُ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

﴿مَأَّةً لَكُرُ ﴾ يَحتمل أن يتعلَّق ﴿لَكُرُ ﴾ بـ ﴿أَنزَلَ ﴾ .

أو يكون في موضع خبر لـ ﴿شَرَابٌ﴾ . -

أو صفةً لـ ﴿ مَأَ يَهُ .

﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾ يعني: ما يَنبت بالمطر (١) من الشجر.

﴿ فِيهِ نُسِيمُونَ ﴾ أي: ترعون أنعامكم.

﴿وَمَـا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلأَرْضِ﴾ يعني: الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك.

⁽١) في أ، ب: (ما يُنبِت المطرُ».

﴿ مُخْلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ ﴾ أي: أصنافُه وأشكاله.

﴿لَحْمُا طَرِتَا﴾ يعني: الحوت.

﴿ حِلْيَــَةُ تَلْبَسُونَهَــا﴾ يعنى: الجواهر والمرجان.

﴿مَوَاخِـرَ فِيـهِ﴾ جمع ماخرة، يقال: مخَرت السفينةُ، والمخْر: شقُّ الماء.

وقيل: صوت جرّي الفلك بالرياح.

﴿ وَلِتَنْبَتَنُواْ مِن نَضْلِهِ. ﴾ يعني: في التجارة، وهو معطوف على ﴿ لِتَأْكُلُواْ ﴾ .

﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ الرواسي: الجبال، واللفظ مشتقٌ من رسا إذا ثبت، و ﴿ أَن نَبِيدَ ﴾ في موضع مفعول من أجله، والمعنى: أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض.

وروي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: لا يستقرُّ على ظهر هذه أحدٌ، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال.

﴿وَأَنْهَٰزُأَ ﴾ قال ابن عطية: ﴿وَأَنْهَٰزًا ﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهارًا ، قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليلٌ على أن ﴿وَأَلْقَنَ﴾ أخصُ من «جعل» و«خلق»، ولو كانت ﴿وَأَلْقَنَ﴾ بمعنى «خلق» لم يحتج إلى هذا الإضمار (١٠).

﴿وَسُبُلاً﴾ يعنى: الطرق.

⁽١) المحرر الوجيز (٥/ ٣٣٨).

﴿وَعَلَنَمَٰتِۚ ﴾ يعني: ما يستدلُّ به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك، وهو معطوف على ﴿وَأَنْهَا وَشُهُلاً ﴾.

وقال ابن عطية: هو نصبٌ على المصدر؛ أي: لعلكم تعتبرون وعلامات أي: عبرةً وإعلامًا (١١).

﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ يعني: الاهتداءُ بالليل في الطرق، والنجم هنا: جنس.

وقيل: المراد الثريا والفَرْقَدان.

فإن قيل: قوله: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ مُخرَجٌ عن سَنن الخطاب، وقدَّم فيه النجم، كأنه يقول: وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون، فمن المراد بـ ﴿ هُمُهُ ﴾؟

فالجواب: أنه أراد قريشًا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علمٌ لم يكن لغيرهم، وكان الاعتبار ألزمَ لهم فخُصِّصوا. قال ذلك الزمخشري^(٢).

﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ تقريرٌ يقتضي الردَّ على مَن عبد غير الله، وإنما عبَّر عنهم بـ «مَن»:

لأن فيهم مَن يعقل ومن لا يعقل.

أو مشاكلةً لقوله: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ ﴾ .

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٣٩).

⁽٢) انظر: الكشاف (٩/ ٩٥-٩٦).

﴿ وَإِن نَمُدُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْمُوهَ أَ ﴿ ذَكَرَ مِن أُولَ السورة إلى هنا أَنواعًا مِن مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ .

وفيها أيضًا تَعدادٌ لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها بقوله: ﴿وَإِنْ نَشُـذُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَخْشُوهَآ ﴾، ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ نَحِيـدٌ ﴾ أي: يغفر لكم التقصير في شكر نعمه.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ نفَى عن الأصنام صفات الربوبية، وأثبت لهم أضدادها، وهي أنهم مخلوقون غير خالقين، وغير أحياء، وغير عالمين بوقت البعث، فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده فقال: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَعِدَّ﴾.

﴿ أَمُونَّ غَيْرُ أَخِيَآ إِ﴾ أي: لم تكن لهم حياة قط ولا تكون، وذلك أغرقُ في موتها ممن تقدَّمتْ له حياة ثم مات، ثم يَعقُب موتَه حياةٌ.

﴿وَمَا يَشْعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ الضمير في ﴿يَشْعُرُونَ﴾ للأصنام، وفي ﴿يُعَثُونَ﴾ للكفار الذين عبدوهم.

وقيل: إن الضميرين للكفار.

[﴿ إِلَهُكُمْ لِلَهُ ۗ وَمِدُّ فَالَذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُُسْتَكُهُونَ ۗ ۞ لَا جَرَمَ أَكَ اللّهَ يَسْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُمُلِنُوكُ إِنّهُ لَا يُحِبُ الْسُنتَكَهِينَ ۞ وَإِنَا قِيلَ لَمُهُ مَاذَا أَنزَلَ رَئِيكُمْ قَالُواْ أَسْطِيرُ الْأَوَّابِينَ ۞ لِيَحْجِلُواْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَــةُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصِلُّونَهُم بِغَنْرِ عِلْمٍ أَلَا سَكَةً مَا يَزِرُونَ ۞ ﴾].

﴿ تُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ أي: تنكر وحدانية الله تعالى وجل.

﴿ لَا جَرْمَ ﴾ أي: لا بدَّ، ولا شكَّ.

وقيل: إن ﴿لَا﴾ نفيٌ لما تقدَّم، و﴿جَرَمَ﴾ معناه: وَجب، أو حُقَّ، و«أنَّ» فاعلةٌ بـ ﴿جَرَمَ﴾ .

﴿ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَنَّالِينَ ﴾ أي: ما سطره الأولون، وكان النضر بن الحارث قد اتَّخذ كتب (١) تواريخ، وكان يقول: إنما يحدِّث محمد بأساطير الأولين، وحديثى أجمل من حديثه.

و﴿مَاذَآ﴾ يجوز أن يكون:

اسمًا واحدًا مركبًا من «ما» و«ذا»، ويكون منصوبًا بـ ﴿أَنْزَلَ﴾ .

أو أن تكون «ما» استفهامية في موضع رفع بالابتداء، و«ذا» بمعنى الذي، وفي ﴿أَنْزَلَهُ ضمير محذوف.

﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ ﴾ اللام لام العاقبة والصيرورة؛ أي: قالوا أساطير الأولين، فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم.

⁽١) في أ، ب: اكتاب.

ويَحتمل أن تكون للأمر.

﴿ بِغَيْرِ عِلْرُكِ حال : من المفعول في ﴿ يُضِلُّونَهُم ﴾ ، أو من الفاعل.

4 . 4 . 4 .

﴿ فَأَتَ اللهُ بُنْيَنَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ ﴾ الآية ؛ قيل: المراد بالذين من قبلهم: نمروذ؛ فإنه بنى صرحًا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه، فلما علا فيه فَرْسخَينِ هدمه الله وخرَّ سقفُه عليه.

وقيل: المراد بالذين من قبلهم: كلُّ من كفر من الأمم المتقدمة، ونزلت به عقوبةُ الله، فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل.

﴿وَيَقُولُ أَنِنَ شُرِكَآءِک﴾ توبيخٌ للمشركين، وأضاف الشركاء إلى نفسه؛ أي: على زعمكم ودعواكم، وفيه تهكُّمٌ بهم.

﴿ اَلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَافُّونِ فِيهِمُّ ﴾ أي: تعادونِ من أجلهم.

فمن قرأ بكسر النون: فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله ﷺ.

ومن قرأ بفتحها: فالمفعول محذوف تقديره: تعادونَ المؤمنين من أجلهم.

﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْفِلْمَ﴾ هم الأنبياء والعلماء من كل أمة.

وقيل: يعني الملائكة.

واللفظ أعم من ذلك.

﴿ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ ﴾ حالٌ من الضمير المفعول في ﴿ نَوَفَّنَّهُمُ ﴾ .

﴿ فَأَلْقُوا أَلْسَانَهُ ﴾ أي: استسلموا للموت.

﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّيمُ إِي: قالوا ذلك، ويَحتمل قولهم لذلك:

أن يكونوا قصدوا الكذب؛ اعتصامًا به ، كقولهم : ﴿ وَاللَّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنماء: ٢٣].

أو يكونوا أُخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم، فلم يقصدوا الكذب ولكنه كذبٌ في نفس الأمر .

﴿كِلَ﴾ مِن قول الملائكة للكفار؛ أي: قد كنتم تعملون السوء.

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَبْرًا ﴾ لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين؛ قابل ذلك بمقالة المؤمنين.

فإن قيل: لم نصب جواب المؤمنين، وهو قولهم: ﴿ خَيْرًا ﴾، ورفع جواب الكافرين وهو ﴿ أَسُلِيرُ الْأَوَّانِ ﴾؟

فالجواب: أن قولهم ﴿ فَيْرًا ﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره: أنزل خيرًا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله، وأما ﴿ أَسَعِلِمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ فهو خبر ابتداء مضمر تقديره: هو أساطير الأولين، فلم يعترفوا بأن الله أنزله؛ فلا وجه لنصبه، ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا؛ لأن قولهم: أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله، والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله.

فإن قيل: يلزم مثل هذا في الرفع؛ لأن تقديره: هو أساطير الأولين؛ فإنه غير مطابق للسؤال الذي هو: ﴿مَاذَا أَنزَلَ رَيُكُزُۗ﴾؟

فالجواب: أنهم عدَلُوا بالجواب عن السؤال، فقالوا: هو أساطير الأولين، ولم ينزله الله.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ ارتفع ﴿حَسَنَةً﴾ بالابتداء، و﴿لِلَّذِينَ﴾ خبره.

والجملة بدلٌ من ﴿خَيْرًا﴾، وتفسيرٌ للخير الذي قالوه.

وقيل: هي استئنافُ كلام الله تعالى، لا من كلام الذين قالوا خيرًا.

﴿ جَنَّتُ عَدَّنِ﴾ يَحتمل أن يكون هو اسم الممدوح بـ ﴿ يَعْمَ﴾، فيكون: مبتدأ وخبره فيما قبله.

أو خبر ابتداء مضمر .

ويَحتمل أن يكون مبتدأ، وخبره: ﴿يَنْظُونَهَا﴾، أو مضمر تقديره: لهم جنات عدن. ﴿ هَلَ يَظُرُونَ ﴾ أي: ينتظرون، والضمير للكفار.

﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ يعني: لقبض أرواحهم.

﴿ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ ﴾ يعني: قيام الساعة، أو العذاب في الدنيا.

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ ﴾ أي: أصابهم جزاء سينات ما عملوا.

﴿وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ بَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: أحاط بهم العذاب الذين كانوا به يستهزؤون، وهذا تفسيره حيث وقع.

A. A. A.

[﴿ وَقَالَ الذِّينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآةَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ خَمْنُ وَلَا ءَابَا وَنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَنُعُ الْهُمِ بَنْ هَلَوْ فَهَلَ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَنُعُ الْهُمِ بَنْ هَدَى اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّلَخُوتَ فَهَيْهُم مَنْ هَدَنَهُم مَنْ هَدَنَهُم فَإِنَّ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلَخُونَ فَهَمُ مَنْ هَدَنَهُم مَنْ مَدَنَهُم فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُصِدُلُ كَبُونَ فَاللَّمُوا اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُصِدُلُ كَبُونَ فَهُو وَمَنْهُم مَنْ حَفَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَكَةُ فَيهِ رَاللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُصِدُلُ كَبُونَ اللَّهُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَمَا لَهُم اللَّذِى يَعْمَلُونَ فِيهِ وَعَدًا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلِنَا لِلْمَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَنُولُ لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَقَالَ اَلَٰذِي َ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَهُ مَا عَبَـٰدُنَا مِن دُونِـهِ، مِن تَنْ ِ ﴾ قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم ؛ أي: إنَّ فِعْلَنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه.

والرَّدُّ عليهم: بأن الله نهي عن الشرك ولكنه قضاه على من يشاء من عباده.

ويَحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني ؛ فإن «لو» تكون للتمني، والمعنى على هذا : أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره، ولم يحرِّموا ما أحلَّ الله من البَحيرة وغيرها .

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدَى مَن يُضِلُّ ﴾ قرئ بضم الياء مِن ﴿ يُهْدَى ﴾ وفتح الدال على البناء للمفعول؛ أي: لا يَهدي غيرُ الله مَن يضله الله.

وقرئ ﴿ يَهْدِي﴾ بفتح الياء وكسر الدال، والمعنى على هذا: لا يهدي الله من قضّى بإضلاله . ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ﴾ الضمير عائد على ﴿مَن يُضِلُّ ﴾؛ لأنه في معنى الجمع.

﴿ كِلَّهُ رِدٌّ على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت؛ أي: أنه يبعث.

﴿ لِبُبَينَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتِلِفُونَ فِيهِ ﴾ اللام تتعلُّق بما دل عليه ﴿ كِلَ ﴾ ؛ أي: يبعثهم ليبين لهم، وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه.

﴿إِنَّمَا فَوْلُنَا لِنُمِيءِ ﴾ الآيةَ؛ برهانٌ أيضًا على البعث؛ لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. [﴿ وَالَّذِينَ هَا جَكُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُيمُوا لَنَّتُونَنَهُمْ فِي الدُّنَا حَسَنَةٌ وَلَأَجُرُ الْآخِرَةِ
اَكَبُرُ لَوْ كَانُوا بِمَلْمُونَ ۞ الَّذِينَ صَبُرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ بَتَوَكُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
اَكَبُرُ لَوْ كَانُوا بِمَالَمُونَ ۞ الَّذِينَ صَبُوا وَعَلَى رَبِهِمْ بَتَوَكُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
اَلْمَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ النّبِينَ لِلنَّاسِ مَا ثُرِلَ إِلَيْهِمْ وَلَقَلَهُمْ بَنَفَكُونِ ۞ أَفَامِنَ اللّهِ اللّهِ مَكُوا السَّيَنَاتِ الْوَيْقِ اللّهُ مِنَى اللّهُ مِنْ الْمَرْضَ أَوْ بَأَيْبَهُمُ الْعَدَابُ مِن حَبْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ اللّهُ مَن اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن مَنْ مَنْ مُولِ وَمَا فِى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَالُولُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن مَنْ مُولِ وَمَا فِى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَالُولُ مَا يُؤْمِلُونَ مَا يُؤْمِلُونَ اللّهُ مَا وَلَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُؤْمِلُونَ مَا يُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ مَالُولَ اللّهُ مَالَونَ اللّهُ اللّهُ مَالَولَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْمِلُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُؤْمِلُولُ اللّهُ مُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ مَالْولَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالُولُ الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّه

﴿ وَالَّذِينَ هَا جَـُرُواْ فِي اللَّهِ ﴾ يعني : الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة ؛ لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا .

وقيل: نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره مذكور في السّيرِ في قصة الحديبية، وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك.

﴿ لَنُبُونَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ وعدُّ أن ينزلهم بقعةً حسنة، وهي المدينة التي استقرُّوا بها .

> وقيل: إن ﴿ حَسَنَةً ﴾ صفة لمصدر؛ أي: نبوئنهم تبوئة حسنة. وقرئ "لنُتُويَنَّهُمْ» بالثاء؛ من الثَّواءِ.

﴿ ٱلَّذِينَ صَبِّرُواۚ ﴾ وصفٌ للذين هاجروا، ويَحتمل إعرابه أن يكون: نعتًا.

أو على تقدير: هم الذين، أو أمدح الذين.

﴿ إِلَّا رِجَالًا﴾ ردٌّ على من استبعد أن يكون الرسول من البشر.

﴿فَتَنَكُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ يعني: أحبار اليهود والنصارى؛ أي: لأن جميعهم يشهدون أن الرسول(١) من البشر.

﴿ بِٱلْمِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾ يتعلَّق:

بـ ﴿ أَرْسَلْنَا﴾ الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام.

أو به «أرسلنا» مضمرًا.

أو بـ ﴿يُوحَىٰ﴾.

أو بـ ﴿ نَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَٰتِكَ ٱلذِّكْرَ﴾ يعني: القرآن.

﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ يَحتمل أن يريد:

لتبين القرآن بسَرْدِك نصُّه وتعليمه للناس.

أو لتبين معانيَه؛ بتفسير مشكله، فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة.

﴿ أَفَائِينَ اَلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ﴾ يعني: كفار قريش عند جمهور المفسرين.

و﴿ ٱلسَّكِيِّكَاتِ﴾ تَحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد بها الأعمال السيئات؛ أي: المعاصي، فيكون هَكُرُواْ ﴾ يتضمن معنى: عملوا.

⁽١) في ج، هـ: «الرسل».

والآخر: أن يريد: المكرّات السيئاتِ؛ أي: مَكْرَهم بالنبي ﷺ؛ فيكون المكر على بابه.

﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ يعني: في أسفارهم.

﴿فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: بمُفْلِتين، حيث وقع.

﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّٰكِ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن معناه: على تنقُص ؛ أي: ينتقَص أموالهم وأنفسهم شيئًا بعد شيء حتى يَهلِكوا، من غير أن يُهلِكهم جملةً واحدة؛ ولهذا أشار بقوله: وَفَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّمُونٌ رَحِيثُه ؛ لأن الأخذ هكذا أخفُ من غيره، وقد كان عمر بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوُف في الآية، حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا (١١).

والوجه الثاني: أنه من الخوف؛ أي: يهلك قومًا قبلهم، فيتخوَّفوا هم ذلك، فيأخذهم بعد أن توقِّعوا العذاب وخافوه، وذلك خلاف قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَهُ (٢٠).

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اَشَهُ بِن نَتَىٰ وِ يَنْفَيَّوُاْ ظِلْلَهُ ﴾ معنى الآية: اعتبارٌ بانتقال الظل، ويعني بقوله: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن نَتَىٰ ﴾ الأجرام التي لها ظِلالٌ؛ من الحبال والشجر والحيوان وغير ذلك؛ وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون ظلُها إلى جهة، ومن الزوال إلى الليل إلى جهة

 ⁽١) لم أقف عليه مسندًا، وذكر الثعلبي في تفسيره (٦/ ١٩) عن سعيد بن المسيب عن عمر
 ﴿﴿٢٣٦/١٤).

⁽٢) لعلّ مراده الآية السابقة: (من حيث لا يشعرون)!.

أخرى، ثم يمتدُّ الظل ويعمُّ بالليل إلى طلوع الشمس.

وقوله: ﴿يَنَفَيَوُا﴾ مِن الغيء؛ وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غُدُوةً، وقال رؤبة بن العجّاج: يقال بعد الزوال: ظل وفيء، ولا يقال قبله إلاّ: ظل، ففي لفظ: ﴿يَنَفَيَوُا﴾ هنا تجوُّزٌ مّا؛ لوقوع الخصوص في موضع العموم؛ لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره، فوضع ﴿يَنَفَيَوُا﴾ موضع ينتقل أو يميل (١).

والضمير في ﴿ظِلَنْلُمُ﴾ يعود على: ﴿مَا﴾، أو على ﴿شَيْءِ﴾.

﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ ﴾ يعني: عن الجانبين ؛ أي: يرجع الظل من جانب إلى جانب، و ﴿ ٱلْيَمِينِ ﴾ بمعنى الأيمان، واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام؛ فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان.

﴿سُجَّدُا يَتَهِ﴾ حالٌ من الظَّلال.

وقال الزمخشري: حال من الضمير في ﴿ظِلَنَلُمُ﴾، إذ هو بمعنى الجمع؛ لأنه يعود على قوله: ﴿مِن تَنْهِ ﴾ (٢٠).

فعلى الأول: يكون السجود من صفة الظِّلال.

وعلى الثاني: يكون من صفة الأجرام.

⁽١) في أ، ب، جهد: انتقل أو تميل.

 ⁽۲) إعراب الزمخشري إنما هو لقوله تعالى: ﴿وَهُرُ دَخِرُونَ﴾، وليس لقوله: ﴿سُبَمُنَا يَقِ﴾،
 حيث قال في الكشاف (٩/ ١٢٨): ﴿﴿سُبَدًا يَقِهِ: حالٌ من الظّلال، ﴿وَهُرُ دَخِرُونَ﴾:
 حال من الضمير في ﴿ظِلْلَهُ﴾، قال الطّيبي في حاشيته على الكشاف: قالمعنى: ظلالهم ساجدة، وهم في أنفسهم متواضعون صاغرون، فيتَقق الباطن مع الظاهر».

واختُلِف في معنى هذا السجود:

فقيل: عبَّر به عن الخضوع والانقياد.

وقيل: هو سجود حقيقة.

﴿وَهُرُ دَخِرُونَ﴾ أي: صاغرون، وجمع بالواو؛ لأن الدُّخُور من أوصاف العقلاء.

﴿ وَلِنَهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ مِن دَانَبَةِ ﴾ يَحتمل أن يكون ﴿ مِن دَانَةِ ﴾ :

بيانًا لما في السموات وما في الأرض معًا؛ لأن كل حيوان يصحُّ أن يوصف بأنه يَدِبُّ.

ويَحتمل أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصة.

وإنما قال: ﴿مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾؛ ليعم العقلاء وغيرهم، ولو قال: «من في السموات» لم يدخل في ذلك غير العقلاء. قاله الزمخشري(١).

﴿وَالْمَلَتِكَةُ ﴾ إن كان قوله: ﴿ مِن دَآبَةِ ﴾ بيانًا لما في السموات والأرض: فقد دخل الملائكة في ذلك، وكرَّر ذكرهم؛ تخصيصًا لهم بالذكر وتشريفًا.

وإن كان ﴿مِن دَآبَةِ﴾ لما في الأرض خاصةً: فلم تدخل الملائكة في ذلك، فعطفهم على ما قبلهم.

⁽١) انظر: الكشاف (٩/ ١٣١).

﴿ يَنَافُونَ رَبُّهُمْ مِن فَرْقِهِمْ ﴾ هذا إخبارٌ عن الملائكة، وهو بيان نفي الاستكار.

ويَحتمل أن يريد:

فوقيةَ القدرة والعظمة.

أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها .

وقيل: معناه يخافون أن يُرسِل عليهم عذابًا من فوقهم (١٠).

4. 4. 4.

⁽۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول ابن جزي: •هذا إخبار عن الملائكة، وهو بيان نفي الاستكبار • إلغ، أقول: بيان نفي الاستكبار ، يريد أن قوله: ﴿يَمْاتُونَ رَبُّم ﴾ تفسير لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ ثم تردد - بخنة وعفا عنا وعنه - في توجبه قوله تعالى: ﴿ويحتمل أن يريد: فوقية القدرة والعظمة »، وهذا تأويل، وقال: •أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها »، وهذا تفويض ، قال: •وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم »، وهذا تأويل ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره، وهو في الحقيقة تحريف ؛ لأنه لا دليل يوجبه ، ولجو ، المؤلف في توجبه الآية إلى التفويض والتأويل ، واجع إلى نفي الفوقية الحقيقية لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات ، وهو مذهب الأشاعرة ، وعلى هذا فالمؤلف يذهب مذهبهم ، ومذهب أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته ، على عرشه ، بائن من خلقه.

﴿لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَهَيْنِ آنَنَيْنَ ﴾ وضفُ ﴿ إِلَهَيْنِ ﴾ بـ ﴿ آنْنَيْنِ ﴾ تأكيدًا وبيانًا للمعنى.

وقيل: إن ﴿أَنْتَيْنِ﴾ مفعول أول و﴿ إِلَهَيْنِ﴾ مفعول ثاني، فلا يكون في الكلام تأكيد.

﴿ فَإِنِّنَى فَٱزْهَبُونِ ﴾ خرج من الغيبة إلى التكلم؛ لأن الغائب هو المتكلم، و ﴿ فَإِنِّنَى ﴾ الله قد أخذ معموله. معموله.

﴿وَلَهُ الَّذِينُ وَاصِبًّا﴾ أي: واجبًا وثابتًا، وقيل: دائمًا.

وانتصابه: على الحال من ﴿ ٱلَّذِينُ ﴾ .

﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ يَحتمل أن تكون الواو:

للاستئناف.

أو للحال؛ فيكون الكلام متصلًا بما قبله؛ أي: كيف تتقون غير الله، وما بكم من نعمة فمنه وحده؟.

﴿ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴾ أي: ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرُّع.

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ٓ ءَالْيَنَهُمُ ﴾ اللام: لام الأمر على وجه التهديد؛ لقوله بعدها: ﴿ فَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ﴾، فعلى هذا يبتدئ بها.

وقيل: هي لام العاقبة؛ فعلى هذا توصل بما قبلها؛ لأنها في الأصل لام كي، وذلك بعيد في المعنى.

والكفر هنا يُحتمل أن يريد به:

كفر النعم؛ لقوله: ﴿يِمَا ءَانَيْنَهُمْ ﴾.

أو كفر الجحود والشرك؛ لقوله: ﴿ بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ .

﴿ نَتَمَنُّواً ﴾ يريد التمتع في الدنيا، وذلك أمرٌ على وجه التهديد.

﴿وَيَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَا رَزَفَتَهُمُّ ﴾ الضمير في ﴿يَجْعَلُونَ﴾ لكفار العرب؛ فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبًا من ذبائحهم وغيرها.

والمراد بقوله: ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ الأصنامُ، والضمير في ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ للكفار؛ أي: لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة.

وقيل: الضمير في ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾ للأصنام؛ أي: لأشياءَ غيرِ عالمةٍ، وهذا بعيد.

﴿ وَجَعْمَلُونَ بِشَوِ ٱلْبَنَتِ﴾ إشارةٌ إلى قول الكفار : إن الملائكة بنات الله، ثم

نزَّه تعالى نفسه عن ذلك بقوله: ﴿سُبْحَنَّةُ ﴾.

﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ المعنى: أنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني بذلك: الذكور من الأولاد.

وأما الإعراب: فيجوز أن يكون ﴿مَا يَشْتُهُونَ﴾:

مبتدأ، وخبره المجرور قبله.

وأن يكون مفعولًا بفعل مضمر تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون.

وأن يكون معطوفًا على ﴿ ٱلْبَنَتِ ﴾ ؛ على أن هذا يمنعه البصريون ؛ لأنه من باب: «ضربتُني»، وكان يَلزم عندهم أن يقال: لأنفسهم.

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَمَدُهُم بِٱلْأَنَىٰ ظُلَ وَجَهُمُ مُسْوَدًا ﴾ إخبارٌ عن حال العرب في كراهتهم البنات.

و﴿ظُلَّكِهِ هَنَا يُحتمَلُ أَنْ تَكُونَ: عَلَى بَابِهَا، أَوْ بَمْعَنَى صَارْ.

والسُّوَاد: عبارةٌ عن العبوس والغم، وقد يكون معه سوادٌ حقيقةً.

و﴿ كَظِيمٌ﴾ قد ذُكِر في «يوسف» (١).

﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: يستخفي من أجل سوء ما بشُّر به.

﴿ أَيُسْكِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ أَدْ بَدُسُهُ فِى ٱلذَّرَابِّ ﴾ المعنى: يدبّر وينظر هل يمسك الأنثى التي بُشّر بها على هوان وذُلِّ لها، أو يدفنها في التراب حيةً، وهي المؤودة، وهذا معنى: ﴿ يَدُسُمُ فِي ٱلذَّابِ ﴾ .

⁽١) انظر صفحة ٦٥٥.

﴿ مَثْلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي: صفة السُّوء؛ من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفات الافتقار والنقص.

التسهيل لعلوم التنزيل

﴿ وَبِنَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَغْلَىٰ ﴾ أي: الوصف الأعلى؛ من الغنى عن كل شيء، والنزاهة عن صفات المخلوقين.

A . A . A

﴿وَلَوْ بُوَاخِذُ ﴾ يعني: لو يعاقبهم في الدنيا.

﴿ بِظُلِّمِهِمَّ ﴾ أي: بكفرهم ومعاصيهم.

﴿ مَا نَرُكَ عَلَيْهَا ﴾ الضمير للأرض.

﴿ مِن دَاَبَةِ ﴾ يعمُ (١) بني آدم وغيرَهم، وهذا يقتضي أن تَهلِكَ الحيوانات بذنوب بني آدم، وقد ورد ذلك في الأثر.

وقيل: يعني بني آدم خاصة.

﴿ رَجُعْمُنُونَ لِنَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ يعني: البناتِ.

﴿ أَنَ لَهُمُ الْمُسْنَىٰ ﴾ ﴿ أَنَ ﴾ بدلٌ من ﴿ ٱلْكَذِبَ ﴾ .

و﴿ أَلَحُسْنَىٰ ﴾ هنا : قيل : هي الجنة ، وقيل : ذكور الأولاد .

﴿وَأَنَهُمُ مُّفُرِطُونَ﴾ بكسر الراء والتخفيف: من الإفراط؛ أي: متجاوزون الحدَّ في المعاصي.

⁽١) في ج، د: ايعني.

وبفتح الراء والتخفيف: من الفَرْط أي معجَّلون إلى النار.

وبكسر الراء والتشديد: من التَّفريط.

﴿ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ يَحتمل أن يريد بـ ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ : وقت نزول الآية، أو يوم القيامة.

﴿وَهُدُى وَرَحْمَهُ ﴾ معطوفان على موضع ﴿لِتُبَيِّنَ ﴾، وانتصبا على أنهما مفعولٌ من أجلهما؛ أي: لأجل البيان والهدى والرحمة.

4 . 4 .

﴿ نَسْقِيكُم﴾ بفتح النون وضمها : لغتان، يقال: سفَى وأُسقَى.

﴿ مِنَا فِي بُطُونِهِ عَهِ الضمير للأنعام، وإنما ذُكِّر:

لأنه مفرد بمعنى الجمع، كقولهم: ثوبٌ أخلاقٌ (١٠).

أو لأنه اسم جنس.

وإذا أنَّتْ فهو جمع نَعَمٍ.

﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ ﴾ الفرث: هو ما في الكَرِش من القَذَر ، والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسِّطًا بين الفرث والدم يكتنفانه ، ومع ذلك فلا يغيِّران له لونًا ولا طعمًا ولا رائحةً .

و ْمِن » في قوله: ﴿مِّمَا فِي بُطُونِدِ.﴾ للتبعيض، وفي قوله: ﴿مِنْ بَبْنِ فَرَثِ﴾ لابتداء الغاية.

 ⁽١) أخلاقٌ جمع خَلَقٍ أي: بال، ضد الجديد، كذا في اللسان (١١١/ ٣٧٦) ثم قال: •وقد يُقال: ثوبٌ أخلاقٌ يصفون به الواحد إذا كانت الخُلُوقة فيه كلّه.

﴿ سَأَبِهَا لِلنَّسْرِينَ ﴾ يعني: سهلًا للشرب، حتى قيل: لم يَغَصَّ أحدٌ قطُّ

﴿ وَمِن نُمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ﴾ المجرور يتعلق بفعل محذوفٍ تقديره: نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب؛ أي: من عصيرها، ويدلُّ عليه ﴿ نُسْفِيكُم ﴾ الأول.

أو يكون ﴿وَمِن ثَمَرَتِ﴾ معطوفًا على ﴿يَمَا فِي بُطُونِهِ.﴾.

أو يتعلَّق ﴿وَمِن نَمَرَتِ﴾ بـ ﴿ نَنَّخِذُرِكَ﴾ ، وكرَّر ﴿مِنْهُ﴾ توكيدًا .

أو يكون ﴿ نَتَخِذُوكِ﴾ صفة لمحذوف تقديره: شيءٌ تتخذون.

﴿سَكَّرُ ﴾ يعني: الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها، فهي منسوخة بالتحريم .

وقيل: إن هذا على وجه المنَّة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرُّض فيها لتحليل ولا تحريم، فلا نسخ.

وقيل: السَّكَر: المائع من هاتين الشجرتين كالخَلِّ والرُّبِّ.

والرزق الحسن: العنب والتمر والزبيب.

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَيْلِ ﴾ الوحى هنا: بمعنى الإلهام؛ فإن الوحى على ثلاثة أنواع: وحي كلام، ووحي منام، ووحي إلهام.

﴿ أَنِ أَغَيْذِي مِنَ أَلِمُهَا لِيُونَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ ﴿ أَن ﴾ مفسّرة للوحي الذي أُوحِي إلى النحل، وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع؛ إما في الجبال وكِوَاها (١)، وإما في متجوَّف الأشجار، وإما فيما يعرش بنو آدم من الجبال وتحوها.

و "مِن" في المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إنما تتخذبيوتًا في بعض الجبال، وبعض الشجر، وبعض الأماكن.

وعرَشَ: معناه: هيَّأ أو بنى، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب.

﴿ ثُمَّعَ كُلِي مِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ عطف ﴿ كُلِي ﴾ على ﴿ اَتَّخِذِى ﴾ ، و"من" للتبعض؛ وذلك إنها إنما تأكل النُّوَّارَ^(٣) من الأشجار .

وقيل: المعنى: من كل الثمرات التي تشتهيها.

﴿ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ﴾ يعني: الطرق في الطيران (٤٠)، وأضافها إلى الرب؛ لأنها مُلكه وخَلْقه.

﴿ ذُلُلاًّ ﴾ أي: مطبعةً منقادة، ويَحتمل أن يكون:

حالًا من السبل، قال مجاهد: لم يتوعَّرْ قطُّ على النحل طريق.

أو حالًا من النحل؛ أي: منقادةً لما أمرها الله به.

 ⁽١) في اللسان (٢٠/ ٢٠١): • والكُورُ والكُورُةُ: الخُرْق في الحانط والثّقب في البيت ونحوه. . وجمع الكُرَة كِوى بالقصر نادرٌ وكِواءٌ بالمد، والكاف مكورة فيهماء.

⁽٢) الأجباح جمع جُبْع - مثلث الجيم -، وهو خليلة العسل. القاموس المحيط.

⁽٣) النوار على وزن رُمَّان: الزهر من الأشجار. القاموس المحيط.

⁽٤) في أ: «الغيران».

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ﴾ يعني: العسل.

﴿ تُخْلَلِفُ أَلْوَنُهُ ﴾ أي: منه أبيض وأصفر وأحمر.

﴿فِيهِ شِفَآ " لِلتَاسِنَ الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل، كالمعاجين والأشربة النافعة من الأمراض، وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء؛ فكأنه أخذه على العموم، وعلى ذلك الحديث عن النبي النه أن رجلًا جاء إليه، فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: «اسقه عسلًا»، فقد مذهب ثم رجع فقال: فقد سقيته فما نفع، قال: «فاذهب فاسقه عسلًا؛ فقد صدق الله وكذب بطن أخيك»، فسقاه فشفاه الله ولله (1).

﴿ إِلَّا أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ أي: إلى أخسَّه وأحقره، وهو الهرَم.

وقيل: حدُّه خمسة وسبعون عامًا، وقيل: ثمانون، والصحيح: أنه لا ينحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف بحسَب الناس.

﴿لِكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْرِ شَيْئاً ﴾ اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هَرِم لا يعلم شيئًا بعد أن كان يعلم قبل الهرم، وليس المراد نفي العلم بالكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم؛ لغلبة النسيان.

وقيل: المعنى لئلا يعلم زيادةً على علمه شيئًا.

A A .

⁽١) أخرجه البخاري (٥٦٨٤)، ومسلم (٢٢١٧).

[﴿ وَاللهُ فَضَلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي الرِزْفِيٰ فَمَا الَّذِبَ فُضِلُوا بِرَآدِى رِذْفِهِ هُمْ عَلَى مَا مَكَتْ أَيْمَا بَنْهُ بَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُو مَلَكَ أَيْمَا لَيْكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُو الْوَجَالَ الْمَعْمَ اللهِ يَجْمَدُونَ ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُو الْوَجَالَ اللهِ مَعْمَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُو وَجَعَدَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ أَفَيالَكِلِي المُومُونَ وَ وَيَعْمُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا بَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ شَنِا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ وَهَ فَلا تَضْرِيُوا لِيَهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا يَعْلَمُونَ وَالْأَرْضِ شَنِا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِيُوا لِيَهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللهَ يَعْلُمُ وَأَنتُمْ لا يَعْلَمُونَ وَالْأَرْضِ شَنِا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا يَشْدِرُ عَلَى نَيْءٍ وَمَن زَرْفَتَكُ مِنَا وَرَقَا حَسَنَا فَهُو يُعْفِقُ مِنْ مِنْ مُونَ وَمَن زَرْفَتَكُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَنَ مَنْ مَنُو وَمَن زَرْفَتَكُمُ لا يَعْلَمُونَ اللهِ وَمُو عَلَى مَرَبُ اللهُ مُثَلًا وَمُو عَلَى مِنْ إِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَهُو عَلَى مِرْطِ وَمَن يَأْمُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ وَاللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

﴿ وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ الآيةَ ؛ في معناها قولان:

أحدهما: أنها احتجاجٌ على الوحدانية؛ كأنه يقول: أنتم لا تسوُّون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق، ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟!.

والآخر: أنها عتابٌ وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه؛ حتى يردَّ ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث: «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون»(١).

والأول أرجع.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

﴿ أَفَهِنِهُ مَهِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ الجحد هنا :

على المعنى الأول: إشارةٌ إلى الإشراك بالله، وعبادة غيره.

وعلى المعنى الثاني: إشارةٌ إلى بخُس^(١) المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا﴾ يعني: الزوجات.

و﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ يَحتمل:

أن يريد: من نوعكم وعلى خِلْقتكم.

أو يريد: أن حواء خلقت من آدم، وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما .

﴿وَحَفَدَةٌ ﴾ جمع حافدٍ، ابن عباس: هم أولاد البنين، وقيل: الأصهار، وقيل: الخدم، وقيل: البنات؛ لأن لفظ البنين المذكّر لا يدل عليهن.

والحَفْد (٢) في اللغة: الخِدْمة.

﴿ وَبَعْبُدُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآيةَ؛ توبيخٌ للكفار، وردٌّ عليهم في عبادتهم للأصنام، وهي لا تملك لهم رزقًا.

وانتصب ﴿ رِزْقَا﴾؛ لأنه ^(٣) مفعول بـ ﴿ يَمْلِكُ ﴾، ويَحتمل أن يكون: مصدرًا، أو اسمًا لما يُرزَق.

⁽١) في ج، د: اجنس.

⁽٢) في أ، ب، د: •والحفدة».

⁽٣) في ب، د: «على أنه».

فإن كان مصدرًا: فإعراب ﴿ شَيْكَا ﴾ مفعول به؛ لأن المصدر ينصب المفعول.

وإن كان اسمًا: فإعراب ﴿شَيْنًا﴾ بدل منه.

﴿ وَلَا يُسْتَطِيعُونَ ﴾ الضمير عائد على ﴿ مَا ﴾ ؛ لأن المراد به الآلهة.

ونفَى الاستطاعة بعد نفي الملك؛ لأن نفيها أبلغ في الذم.

﴿ صَرَبَ اللهُ مَشَلًا عَبَدًا مَمْلُوكًا ﴾ الآية ؛ مثلٌ لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك، وبيده الرزق، ويتصرّف فيه كيف يشاء، فكيف يسوّى بينه وبين الأصنام؟!.

وإنما قال: ﴿لَا يَقَـٰدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾؛ لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمُكاتَب والمأذون له.

﴿وَمَن رَرَفَنْنَهُ﴾ "مَن" هنا نكرة موصوفة، والمرادبها: من هو حرٌّ قادر؛ كأنه قال: حرًّا رزقناه؛ ليطابق ﴿عَبْدًا﴾.

ويُحتمل أن تكون موصولة.

﴿ هَلْ يُسْنَوُكُ ﴾ أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم المثل؟!.

﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ ﴾ شكرٌ لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق.

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يعني: الكفار.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ ۗ الآيةَ؛ مثلٌ لله تعالى وللأصنام، كالذي قبله، والمقصود منهما: إبطال مذاهب المشركين،

وإثبات الوحدانية لله تعالى.

وقيل: إن الرجل الأبكم: أبو جهل، والذي يأمر بالعدل: عمار بن ياسر.

والأظهر: عدم التعيين.

﴿وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـنَهُ﴾ الكَلُّ: الثقيل؛ يعني: أنه عِيالٌ على وليه أو سيده، وهو مثالٌ للأصنام، والذي يأمر بالعدل: هو الله تعالى.

4 4 4

﴿ وَمَا آَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْتِعِ ٱلْبَصَرِ آوْ هُوَ أَفْرَبُ ﴾ بيانٌ لقدرة الله على إقامتها، وأن ذلك يسير عليه؛ كقوله: ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنْفُسِ وَحِدَةً ﴾ الفنان: ١٢٨.

وقيل: المراد سرعة إتيانها.

﴿ وَاللَّهُ ٱخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَا يَكُمْ ﴾ الأمهات: جمع أمِّ، زيدت فيه الهاء؛ فرقًا بين من يعقل ومن لا يعقل.

وقرئ: بضم الهمزة، وبكسرها؛ إتْباعًا للكسرة قبلها.

﴿ فِي جَوِ ٱلتِّكَمَآءِ﴾ أي: في الهواء البعيد من الأرض.

﴿وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَاً﴾ السَّكَن: مصدر يوصف به.

وقيل: هو فَعَلٌ بمعنى مفعول.

ومعناه: ما يسكن فيه كالبيوت، أو يسكن إليه.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْهَائِدِ بُيُونًا ﴾ يعني: بيوتَ (١) الأَدَم من القِباب وغيرها.

﴿ تَسْنَخِفُونَهَا﴾ أي: تجدونها خفيفةً.

﴿ يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ﴾ يعني: في السفر والحضر، واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال: ظعن الرجل: إذا رحلَ.

وقرئ ﴿ظَعَنِكُمْ﴾ بفتح العين، وإسكانها؛ تخفيفًا.

﴿ وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَادِهَا وَأَشْعَادِهَا ﴾ الأصواف: للغنم، والأوبار: للإبل والأشعار: للمَغز والبقر.

﴿ أَنْنَاكِهِ الأثاث: متاع البيت من البُّسط وغيرها .

وانتصابه: على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: جعل.

﴿وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ﴾ أي: إلى وقت غير معين.

ويَحتمل أن يريد: إلى أن تَبلى وتفنى، أو إلى أن تموتوا .

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَا خَلَقَ ظِلَالَا﴾ نعمةٌ عدَّدها الله عليهم بالظل؛ لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب؛ لشدَّة حرها، ويعني بما خلق: من الشجر وغيرها.

﴿وَجَعَكُ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا ﴾ الأكنان: جمع كِنِّ، وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغِيران والبيوت المنحوتة في الجبال.

⁽١) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، د.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ السَّرابيل: هي الثياب من القمص وغيرها.

وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم؛ لحرارة بلادهم.

وقيل: لأن ذِكْر أحدهما يغني عن ذكر الآخر.

﴿ وَسَرَبِيلَ نَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ يعني: دروع (١) الحديد.

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذَكر من النعم من أول السورة إلى هنا .

والضمير في ﴿ يَعْرِفُونَ ﴾ للكفار ، وإنكارهم لنعم الله: إشراكهم به وعبادة يره .

وقيل: ﴿ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ هنا: نبوة محمد ﷺ.

A ' A ' A '

⁽۱) في أ، ب، هـ: الدرعة.

[﴿ وَيَوْمَ بَعْثُ مِن كُلِّ أَمْتَوْ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ

﴿ وَإِنَا رَمَا اللَّذِينَ طَلَمُواْ الْمَذَابَ فَلَا يُحْفَقُ عَنْهُمْ وَلَا ثَمْ يُظُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَمَّا اللَّذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِن دُونِكٌ فَالْقَوَا اللَّهِ مِنْ اللّهُ وَصَلَّمُ عَنْهُم مَا كَانُوا اللّهِ مِنْ اللّهُ وَصَلَّمُ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَوُونَ ﴿ وَصَلَّمُ عَنْهُمْ عَذَالًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا اللّهُ عَلَى اللّهِ ذِدْتَهُمْ عَذَالًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ مِنْ انْفُسِيمٌ وَجِنْنَا بِكَ كُلُوا اللّهُ عَلَى هَذُولاً فَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ

﴿وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِن كُلِّ أَنَّوَ شَهِيدًا﴾ أي: يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم. ﴿ثُمَّ لَا بُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفُواُ﴾ أي: لا يؤذن لهم في الاعتذار.

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَغَنِّبُونَ﴾ أي: لا يسترضون، وهو من العتبي بمعنى الرضا.

﴿ وَلَا مُمْ يُظُرُونَ ﴾ يَحتمل أن يكون:

بمعنى التأخير .

أو بمعنى النظر؛ أي لا ينظر الله إليهم.

﴿ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ اَلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِهُونَهُ الضمير في ﴿ فَأَلْقَوْاْ ﴾ للمعبودين، والمعنى: أنهم كذَّبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم، كقولهم: ﴿ مَّا كُثُمُّ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴾ [برنس: ٢٨].

فإن قيل: كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟.

فالجواب: أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم؛ فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. ويَحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله، لا في العبادة.

﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِ لِهِ السَّالُّةِ ﴾ أي: استسلموا له (١١) وانقادوا.

﴿ رِدْنَهُمْ عَلَابًا فَوْقَ ٱلْمَنَابِ ﴾ رُوي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم.

The same of the same

⁽١) في أ، ب، هـ: ﴿ إِلَى اللهِ ٤٠

[﴿۞ إِنَّ اَنَهَ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَالْإِخْسَنِ وَإِينَآي ذِى اَلْفُرْرِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ اَلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْمَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُونَ ۞ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمُ وَلَا نَنفُضُواْ الْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَيْبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَصْلُمُ مَا تَفْعَلُوكَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالِّي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا لَتَغِذُوكَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا يَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً مِنَ أَزَقِ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ يِمِ، وَلَيْبِيَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِينَدَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِيْفُونَ ۞ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَآهُ وَيَهُدِى مَن يَشَآةُ وَلَتُسْكُنُ عَمَّا كُنتُرُ شَمَلُونَ ۞ وَلَا نَنَجِذُوٓا أَيْمَنتُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَنَدُوقُواْ السُّوَّءَ بِمَا صَدَدَتُهْ عَن سَجِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قليلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُم إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُرُ بَفَدٌّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَنَهُ حَيُواً طَيِّمَةٌ وَلَنَحْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَزَاتَ الْفُرُوانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرِّحِيمِ ۞ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى الَّذِيرَے ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ @ إِنَّمَا سُلْطَنُتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ. مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾].

﴿إِنَّ اَسَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِخْسَنِ ﴾ يعني بالعدل: فِعْلَ الواجبات، وبالإحسان: المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين.

قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى(١).

﴿ وَإِينَآ يَ ذِي ٱلْقُرْكَ ﴾ الإيتاء: مصدر آتي بمعنى أعطى، وقد دخل ذلك

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٣٧/١٤).

في العدل والإحسان، ولكنه جرَّده بالذِّكر؛ اهتمامًا به.

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴾ قيل: يعني الزنا، واللفظ أعم من ذلك.

﴿ وَٱلنَّكَرِ ﴾ هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم جميع المعاصي.

﴿وَٱلْبَغْيَ ﴾ يعني: الظلم.

﴿ وَلَا نَنْفُضُواْ آلْأَيْنَنَ ﴾ هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرٌ، وأما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه، كما جاء في الحديث (١).

أو تكون الأيمان هنا: ما يحلفه الإنسان في حق غيره، أو معاهدةً لغيره.

﴿وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ أي: رقيبًا ومتكفِّلًا بوفائكم بالعهد.

وقيل: إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي ﷺ.

وقيل: فيما كان بين العرب من حِلْفٍ في الجاهلية.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾ شبَّه الله من يحلف ولا يفِي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلًا قويًّا ثم تنقضه.

ويروى أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى رَيْطَةً بنت سعد، كانت تفعل ذلك، وبها وقع التشبيه.

وقيل: إنما شبه بامرأة غير معينة.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

﴿أَنْكَنَّا﴾ جمع نِكْتٍ، وهو ما يُنكَث؛ أي: ينقض، وانتصابه على الحال.

﴿ نَتَخِذُوكَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ﴾ الدَّخَل: الدَّغَل، وهو قصْدُ الخديعة. ﴿ وَأَن تَكُوكَ أَتَةً مِى أَرْنَى مِنْ أَمُنَةً ﴾ ﴿ أَن ﴾ في موضع المفعول من أجله ؛ أَي بسبب أن تكون أمة.

ومعنى ﴿أَرْبُكُ﴾: أكثر عددًا، أو أقوى.

ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلةٌ أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية .

وقيل: الإشارة بالأربى هنا^(۱): إلى كفَّار قريش؛ إذ كانوا حينئذٍ أكثر من المسلمين.

﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ آللَهُ بِهِ ۚ ﴾ الضمير:

للأمر بالوفاء.

أو لكون أمة أربى من أمة؛ فإن بذلك يَظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. ﴿ فَنَزِلَ قَدَمُ مُهَدَ نُبُوتِهَا ﴾ استعارةٌ في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدّم ونكّرها؛ لاستعظام الزّلُل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة؟!.

﴿وَتَذُوفُواْ ٱلسُّوءَ﴾ يعني: في الدنيا.

﴿ بِمَا صَدَدَتُهُ عَن سَكِيلِ اَللَّهِ ﴾ يدلُّ على أن الآية فيمن بابع النبي ﷺ.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: «منها».

﴿ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يعني: في الآخرة.

﴿وَلَا نَشْتُرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ الثمن القليل: عرَض الدنيا، وهذا نهيّ لمن بايع النبي ﷺ أن يَنكُث لأجل ضعف الإسلام حينئذٍ وقوة الكفّار، ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة.

﴿ مَا عِندُكُرُ يَنفَدُّ ﴾ أي: يفني.

﴿ فَلَنُخْدِينَكُمْ حَيَوْةً طَيِّبَدَّتُ ﴿ يعني: في الدنيا؛ فقال ابن عباس: هي الرزق الحلال، وقبل: هي القناعة.

وقيل: هي حياة الآخرة.

﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ ظاهر اللفظ: أن يستعاذ بعد القراءة؛ لأن الفاء تقتضى الترتيب، وقد شذَّ قومٌ فأخذوا بذلك.

وجمهور الأمة: على أن الاستعاذة قبل القراءة، وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله.

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى الَّذِيرَے ،َامَنُوا﴾ أي: ليس له عليهم سبيل، ولا يقدر على إضلالهم.

﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ أي: يتخذونه وليًّا .

﴿يِهِ. مُشْرِكُونَ﴾ الضمير لإبليس، والباء سببية.

[﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا ءَائِدَةً مَكَانَ ءَائِذٌ وَاللَّهُ أَعْلِمُ بِمَا يُنْزِكُ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيْكَ بِٱلْحَقَ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِيك ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَكَ لِلْمُسْلِيينَ ۞ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُوكَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِكَاتُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَكَرِبٌ مُبيثُ 👩 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُمْ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ أَلَدُىنَ لَا تُؤْمِنُونَ بِعَابَدَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمنيهِ: إلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَينٌ ۚ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِينَ مَن شَرَّحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِم غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفْرِينَ ۞ أُولَتِهِكَ الَّذِيرَ كَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِـنَّد وَسَنْعِهِنَّ وَأَبْصَارِهِمٌّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ ۞ لَا جَحَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَسْنُواْ نُمَ جَنهَدُوا وَمَكَرُوا إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِلَّهُ].

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايِنَهُ مُكَاكَ ءَايَةٍ﴾ التبديل هنا: النسخ، كان الكفار إذا نُسِخت آية، يقولون: هذا افتراء، ولو كان من عند الله لم يبدل.

﴿وَاللَّهُ أَعْـلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ ﴾ جملة اعتراض بين الشرط وجوابه، وفيها ردِّ على الكفار؛ أي: الله أعلم بما يَصلح للعباد في وقت، ثم ما يصلح لهم بعد ذلك.

﴿ فَأَلْ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ يعني: جبريل.

﴿ بِٱلْحَقِّ﴾ أي: مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره.

ويَحتمل أن يكون قوله: ﴿ إِلَّهَ قَالَهُ: بمعنى حَقًّا، أو بمعنى أنه واجب النزول.

﴿ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـٰرُّ ﴾ كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش، وقيل: كانا غلامين اسم أحدهما جَبْر والآخر يسار، فكان النبي ﷺ يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش: هذان يعلِّمان محمدًا.

﴿ لِسَاتُ اللَّهِ لَيْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ ﴾ اللسان هنا: بمعنى اللغة والكلام.

و﴿ يُلْمِدُونَ ﴾ مِن أَلحد: إذا مال، وقرئ بفتح الياء، مِن لَحَدَ، وهما بمعنى.

وهذا ردُّ عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجميُّ اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتي به أعجمي.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُوكَ بِعَايَنتِ اللهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللهُ هذا في حقِّ من علم الله منه أنه لا يؤمن، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِيتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [يونس: ٩٦]، فاللفظ عام يراد به الخصوص، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآةً عَلَيْهِمْ ﴾ [البزه: ٦] الآيةً.

وقال ابن عطية: المعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله، ولكنه قدَّم في هذا الترتيب وأخَّر؛ تهمِّمًا بتقبيح أفعالهم(١).

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ ردٌّ على قولهم: ﴿ إِنَّمَا

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٥/٤١٠).

أَنتَ مُفْتَرً ﴾ ؛ يعني: إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن ؛ لأنه لا يخاف الله ، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه .

﴿وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ﴾ الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله؛ أي: هم الذين عادتهم الكذب؛ لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي.

ويَحتمل أن يكون الكذبُ المنسوب إليهم قولَهم: ﴿ إِنَّمَاۤ أَنَّتَ مُفْتَرٍّ ﴾ .

﴿ مَن كَفَرَ بِأَلْدَِهِ الآيةَ ؛ (مَن) شرطية في موضع رفع بالابتداء ، وكذلك (مَن) في قوله : ﴿ مَن شَرَحُهِ ؛ لأنه تخصيص من الأول .

وقوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾:

جواب على الأولى والثانية؛ لأنهما بمعنى واحد.

أو يكون جوابًا للثانية، وجوابُ الأولى محذوف يدلُّ عليه جواب الثانية.

وقيل: ﴿مَن كَفَرُ ﴾ بدل:

من ﴿ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

أو من المبتدإ في قوله: ﴿وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ﴾.

او من الخبر .

﴿إِلَّا مَنُ أُكِرِهَ استثناءٌ من قوله: ﴿مَن كَفَرَ ﴾ وذلك أن قومًا ارتدوا عن الإسلام، فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم مَن أُكرِه على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان؛ منهم: عمار بن ياسر، وصهيب، وبلال؛ فعذرهم الله، روي: أن عمار بن ياسر شكا إلى رسول الله ﷺ ما صُنِع به من العذاب وما سامح به من القول، فقال له رسول الله ﷺ: "كيف تجد قلبك؟" قال: أجده مطمئنًا بالإيمان، قال: «فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك»(١).

وهذا الحكم فيمن أُكره بالنطق على الكفر.

وأما الإكراه على فعلٍ هو كفر، كالسجود للصنم؛ فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟.

فأجازه الجمهور .

ومنعه قوم.

وكذلك قال مالك: لا يلزم المكرّه يمينٌ، ولا طلاق، ولا عِتق، ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويَلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله.

﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ اَسْتَحَبُّواْ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا﴾ الإشارةُ إلى العذاب، والباء للتعليل، فعلَّل عذابهم بعلتين:

إحداهما: إيثارهم الحياة الدنيا.

والأخرى: أن الله لا يهديهم.

﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْـنُواْ ﴾ قراءة الجمهور ﴿ فَيْـنُواْ ﴾ بضم الفاء؛ أي: عُذَبوا، فالآبة -على هذا- في عمارٍ وشبهه من المعذّبين على الإسلام.

وقرأ ابن عامر بفتح الفاء؛ أي: عَذَّبوا المسلمين؛ فالآية على هذا فيمن

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤/ ٣٧٤).

عذُّب المسلمين، ثم هاجر وجاهد، كالحضرمي(١) وأشباهه.

﴿إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُرٌ رَّحِيدٌ ﴾ كرَّر ﴿إِنَّ رَبُّكَ ﴾ تأكيدًا، والضمير في ﴿ إِنَّ رَبُّكَ ﴾ تأكيدًا، والضمير في ﴿ بَعْدِهَا ﴾ والصبر.

 ⁽١) هو عامر بن الحضرمي، وكان يعذّب غلامه جبرًا ويكرهه على الكفر، وهو الغلام
الأعجمي النصراني الذي كانوا يزعمون أنه يعلم محمدًا ﷺ، ثم أسلم الحضرمي.
انظر: الكشاف (٢٠٦/٩)، والإصابة (٥٩/٥).

﴿ بَوْمَ تَأْتِي ﴾ يَحتمل أن يتعلَّق:

به ﴿غَفُورٌ زَحِيدٌ ﴾.

أو بمحذوف تقديره: اذكر، وهذا أظهر.

﴿ كُلُّ نَفْسِ﴾ النفس هنا: بمعنى الجملة؛ كقولك: إنسان.

والنفس في قوله ﴿عَن نَفْسِهَا﴾ بمعنى الذات المعينة التي نَقِيضُها الغَيْرُ؛ أي: تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، كقولك: جاء زيدٌ نفسُه وعينه.

﴿ بُحَادِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ أي: تحتجُّ وتعتذر.

فَهِن قَيل : كَيْف الجمع بين هذا وبين قوله : ﴿ هَنَذَا بَوْمُ لَا يَطِقُونَ ۞ وَلَا بُوْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ۞ ﴾ [العرسلات: ٣٥ - ٣٦]؟

فالجواب: أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُطْمَيِنَةً ﴾ الآية؛ قبل: إن القرية المذكورة مكة، كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله، ﴿ فَكَفَرُنْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ﴾ يعني: بنبوة محمد ﷺ المنهم، الجدب والخوف من غزو النبي ﷺ إليهم.

وقيل: إنما قصد قريةً غير معينة أصابها ذلك، فضرب الله بها مثلًا لمكة(١)، وهذا أظهر؛ لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم.

والضمائر في قوله: ﴿ فَكَفَرْتُ ﴾ و﴿ فَأَدَّفَهَا ﴾ يرادبها أهل القرية؛ بدليل قوله: ﴿ بِمَا كَانُوا بَصْنَعُونَ ﴾ .

﴿فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ﴾ الإذاقة واللَّباس هنا مستعاران.

أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة.

وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف؛ لاشتمالهما على اللابس، ومباشرتهما له كمباشرة الثوب.

﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ﴾ إن كان المراد بالقرية مكة: فالرسول هنا: محمد ﷺ والعذاب الذي أخذهم: القحط وغيره.

وإن كانت القرية غير معينة: فالرسول: من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب: ما أصابهم من الهلاك.

⁽١) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

﴿ نَكُاوَا ﴾ وما بعده مذكور في «البقرة »(١).

﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ هذه الآية مخاطِبةٌ للعرب الذين أحلُوا أشياء وحرموا أشياء كالبَحيرة وغيرها مما ذكر في سورة "المائدة" و"الأنعام"، ثم يدخل فيها كل من قال: هذا حلال أو حرام بغير علم.

وانتصب ﴿ ٱلْكَذِبَ ﴾ بـ ﴿ لَا تَـقُولُوا ﴾ ، ويكون قوله : ﴿ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ ﴾ بدلًا من ﴿ ٱلْكَذِبَ ﴾ ، و«ما » في قوله : ﴿ لِمَا تَصِفُ ﴾ موصولة .

ويجوز أن ينتصب ﴿ ٱلْكَذِبُ ﴾ بقوله: ﴿ تَصِفُ ﴾ ، وتكون "ما على هذا مصدرية ، ويكون قوله: ﴿ وَهَذَا حَلَلُ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ .

﴿مَنَعٌ قَلِيلٌ﴾ يعني: عيشهم في الدنيا، وانتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم.

﴿ وَعَلَى اَلَيْنِ هَادُواْ حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ ﴾ يعني قوله في «الأنعام»: ﴿ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ [الانعام: ١٤٦] إلى آخر الآية، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود؛ ليُعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراءٌ على الله، كما فعلت العرب.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيرَ عَيِثُوا اَلشُّوَءَ بِجَهَىٰلَةٍ﴾ هذه الآية تأنيسٌ لجميع الناس وفتح باب التوبة^(٣).

⁽١) انظر: ١/٣٩٤.

⁽٢) في هـ: «مفعول».

⁽٣) في ج: اللتوبة.

التسهيل لعلوم التنزيل

﴿إِنَّ إِنْرَهِيـمَ كَاكَ أُمَّةً﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان وحدَه أمةً من الأمم؛ لكماله وجمعه لصفات الخير، كقول الشاعر:

وليس لله (١) بمستكُرِ أن يجمع العالم في واحدِ (٢) والآخر: أن يكون أمة بمعنى إمام، كقوله: ﴿إِنِّ جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا﴾ [الغزة: ١٢٤]، قال ابن مسعود: والأمة معلَّمُ الناس الخيرَ.

وقد ذُكِر معنى القانت^(٣) والحنيف^(٤).

⁽١) في ب، ج، د، هـ: (وليس على الله)، والمبثت موافق لما في الديوان.

⁽٢) البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ، كما في ديوانه (ص: ٢١٨)

⁽٣) انظر: المقدمة في اللغات مادة (٤٦٠).

⁽٤) انظر: المقدمة في اللغات مادة (١٣١).

﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ يعني: لسان الصّدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه.

وقيل: يعني المال والأولاد.

﴿ لَمِنَ ٱلصَّدْلِحِينَ ﴾ أي: من أهل الجنة.

﴿ وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نفَى عنه الشرك؛ لقصد الردِّ على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه.

﴿ إِنَّمَا جُمِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ آخَتَلَفُواْ فِيهِ أَمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصًا للعبادة، فرضي بعضهم بذلك، وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت، فألزمهم الله يوم السبت، فاختلافهم فيه: هو ما ذُكِر، والسبت على هذا: هو اليوم.

وقيل: اختلافهم فيه: هو أنَّ منهم من حرَّم الصيد فيه، ومنهم من أحلَّه، فعاقبهم الله بالمسخ قردةً، فالمعنى: إنما جُعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا: مصدرٌ مِن سبَت: إذا عظَّم يوم السبت. قاله الزمخشرى(١).

وتقتضي الآية: أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم ﷺ.

﴿ أَنَّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ المراد بالسبيل هنا: الإسلام.

⁽١) انظر: الكشاف (٩/ ٢٢٣).

والحكمة: هي الكلام الذي يظهر صوابه.

والموعظة: هي الترغيب والترهيب.

والجدال: هو الردُّ على المخالف.

وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخَطابة والجدَل(١).

وهذا الآية تقتضي مهادنةً نُسِخت بالسيف.

وقيل: إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطُّف والرفقِ غيرُ منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار.

وأما العصاة فهي في حقِّهم مُحْكَمة إلى يوم القيامة باتفاق.

﴿ وَإِنْ عَافَمْنُكُرْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْنُهُ بِهِ ﴿ المعنى: إن صُنِع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه، والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ.

ويَحتمل أن يكون ﴿عَافَمْنُهُ»، بمعنى: أصبتم عُقْبى؛ كقوله في «الممتحنة»: ﴿فَعَافَبُهُ ﴾ [المنحنة: ١١]، بمعنى: غَنِمتم، فيكون في الكلام تجنيسٌ.

وقال الجمهور: إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب، لما بقَر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي ﷺ: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن

⁽١) في أ، ب: ﴿والجدالِ﴾.

بسبعين منهم»، فنزلت الآية، فكفَّر النبي ﷺ عن يمينه، وترك ما أراد من المُثْلة (١).

ولا خلاف أن المثلة حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي ذلك أنها مدنية.

ويَحتمل أن تكون الآية عامة، ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال، وتكون على هذا مكيةً كسائر السورة.

واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم انتَمن الظالمُ المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟.

فأجاز ذلك قوم؛ لظاهر الآية.

ومنعه مالك؛ لقوله ﷺ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (٢). خانك» (٢).

﴿ وَلَهِن صَبْرُتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ هذا ندبٌ إلى الصبر وترك عقوبة مَن أساء إليك؛ فإن العقوبة مباحة، وتركها أفضل، والضمير راجع إلى الصبر.

ويَحتمل أن يراد بالصابرين هنا :

العموم.

أو يراد به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم.

﴿ وَأَصْدِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ هذا عزمٌ على النبي ﷺ في خاصَّته

⁽١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤/ ٤٠٢).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤).

على الصبر، ويروى أنه قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أُمِرت، فماذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كما نُدِبْنا(١٠). ثم أخبره أنه لا يصبر إلَّا بمعونة الله.

وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فُعِل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ.

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: لا تتأسَّفْ لكفرهم.

﴿ وَلَا نَكُ فِي ضَنِقِ مِنَا بَمْكُرُونَ ﴾ أي: لا يضقُ (٢) صدرك بمكرهم، والضَّيْق - بفتح الضاد - تخفيف من ضَيِّق، كميِّت وميْت.

وقرئ بالكسر، وهو مصدر.

ويجوز أن يكون الضَّيْق والضِّيق مصدرين.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوا ﴾ يريد أنه معهم بمعونته ونصره.

﴿وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُوكَ﴾ الإحسان هنا: يَحتمل أن يراد به:

فعل الحسنات.

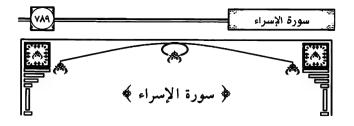
أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» (٢) وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبه فوق التقوى.

v. v. v.

⁽١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٨٨).

⁽٢) في أ، ب، ج، هـ: الا يضيقُا

⁽٣) تقدم تخریجه ١/٥٥١.

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسُرَىٰ بِمَبْدِهِ. ﴾ معنى ﴿ سُبْحَنَ ﴾ تنزيةٌ، وهو مصدر غير متصرٌف.

وأسرى وسرى: لغتان، وهو فعل غير متعدٍّ.

واختار ابن عطية أن يكون ﴿أَشَرَىٰ﴾ هنا متعديًا؛ أي: أسرى الملائكةَ بعبده(١)، وهذا بعيد.

والعبد هنا: هو نبينا محمد ﷺ، وإنما وصفه بالعبودية؛ تشريفًا له وتقريبًا.

﴿ لَيُلا ﴾ إن قيل: ما فائدة قوله: ﴿ لَيُلا ﴾ مع أن السُّرى هو السير بالليل؟ .

فالجواب: أنه أراد بقوله: ﴿لَيُلاَّ﴾ بلفظ التنكير تقليلَ مدَّة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة، وذلك أبلغ في الأعجوبة.

﴿ يَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ يعني بالمسجد الحرام: مسجد مكة المحيط بالكعبة، وقد روي في الحديث أنه ﷺ قال: «بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. . »(٢).

وقيل: كان النبي ﷺ ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على هذا: مكة؛ أي: بلد المسجد الحرام.

وأما المسجد الأقصى: فهو بيت المقدس الذي بإيلياء، وسُمِّيَ الأقصى؛ لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد.

ويَحتمل أن يريد بـ ﴿ ٱلْأَفْسَا﴾ : الأبعد؛ فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة .

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٤٣٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

واختلف العلماء في كيفية الإسراء:

فقال الجمهور: كان بجسد النبي ﷺ وروحه.

وقال قوم: كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حقٍّ.

فحجة الجمهور: أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش، ولم يكن في ذلك ما يكذِّب به الكفار، ألّا ترى قول أم هانئٍ له: لا تخبرُ بذلك فيكذبَك قومك؟.

وحجة من قال: إن الإسراء كان منامًا: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَنَا ٱلرُّهَا اللَّهِ الْمَنَكَ ﴾ [الإسراء: ٦٠]، وإنما تقال الرؤيا في المنام، ويقال فيما يُرى بالعين: رؤية، وفي الحديث أنه ﷺ قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان. .» (١) وذكر الإسراء، وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. .».

وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين: إحداهما: بالجسد، والأخرى: بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس، وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السموات السبع، ليلة فرضت الصلوات الخمس، ولقي الأنبياء في السموات.

﴿ اَلَٰذِى بَنرَكُنَا حَولَهُ ﴾ صفة للمسجد الأقصى، والبركة حوله بوجهين: أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء.

والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصَّ الله بها الشام.

﴿ لِنُرِيمُ مِنْ مَانِئِناً ﴾ أي: لنري محمدًا على تلك الليلة من العجائب، فإنه

(١) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

رأى السموات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلَّمه الله تعالى حسَبما ورد في أحاديث الإسراء، وهي في مصنفات الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا .

﴿وَرَجَعَلْنَهُ هُدُى﴾ يَحتمل أن يعود الضمير: على ﴿الْكِتَبَ﴾، أو على ﴿فُوْكَةٍ﴾. ﴿مُوسَىٰتَ﴾.

﴿ أَلَا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ أي: ربًّا تَكِلُون إليه أمركم.

و«أنْ» يَحتمل أن تكون: مصدريةً، أو مفسّرة.

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ﴾ منادى، وفي ندائهم بذلك تلطُّفٌ وتذكير نعمةِ.

وقيل: هو مفعول ﴿نَنَخِذُوٓا﴾.

ويتعيَّن معنى ذلك على قراءة مَن قرأ ﴿ يَتَّخِذُوا ﴾ بالياء.

ويعني بـ ﴿مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٍ﴾ : أولادَه الثلاثة؛ وهم : سامٌ وحامٌ ويافكٌ، ونساءَهم، ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان.

﴿ إِنَّهُمْ كَانَ عَبْدُا شَكُوْرًا﴾ أي: كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليلٌ لما تقدَّم؛ أي: كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح.

﴿وَقَضَيْنَآ إِنَى بَنِىٓ إِسْرَةِ بِلَ فِى ٱلْكِنْبِ﴾ قيل: إن ﴿قَصَٰيْنَآ﴾ هنا بمعنى: أعلمنا وأخبرنا، كما قيل في: ﴿وَقَصَٰيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلأَثْمَرَ﴾ [العجر: ٦٦]، والكتاب على هذا: التوراة.

وقيل: قضينا إليه: من القضاء والقدر، والكتاب على هذا: اللوح

المحفوظ الذي كُتبت فيه مقادير الأشياء، و«إلى» بمعنى على.

﴿ لَنُفْسِدُنَۚ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَهِ ﴾ هذه الجملة بيانٌ للمقضيٌ ، وهي في موضع جواب ﴿ قَضَيْنَكَ ﴾ إذا كان من القضاء والقدر ؛ لأنه جرى مجرى القسم.

وإن كان بمعنى أعلمنا: فهو جواب قسم محذوف، تقديره: والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول ﴿فَضَيْنَآ﴾.

والمرِّتان المشار إليهما: إحداهما: قتل زكريا، والأخرى: قتل يحيى ﷺ.

﴿ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ مِن العلوِّ وهو الكِبر (١) والتَّجبُّر.

﴿ فَإِذَا جَآهَ وَعُدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا ﴾ معناه: أنهم إذا أفسدوا في الممرة الأولى بعث الله عليهم عبادًا له؛ لينتقمَ منهم على أيديهم.

واختلف في هؤلاء العبيد:

فقيل: جالوت وجنوده.

وقيل: بُخْتُ نَصَّرَ (٢) ملك بابل.

﴿ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِيَارِ ﴾ أي: تردَّدوا بينها بالفساد، روي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسَبَوْا منهم سبعين ألفًا.

﴿ ثُمَّ رَدَّدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّهَ عَلَيْهِم ﴾ أي: الدُّولة والغلَّبة على الذين بُعِثوا

(١) في ب: «التكبر».

⁽٢) انظر التعليق في ١/ ٤٨٠.

عليكم، ويعني: رجوعَ الملُك إلى بني إسرائيل، واستنقاذَ أسراهم، وقتل بخت نصًر.

وقيل: قتل داود لجالوت.

﴿ أَكُثَرُ نَفِيرًا ﴾ أي: أكثر عددًا، وهو:

مصدر من قولك: نفر الرجل: إذا خرج مسرعًا.

أو جمع نَفْر .

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمُّ ﴾ ﴿أَحْسَنْتُمْ ﴾ الأول: بمعنى: فعل الحسنات، والثاني: بمعنى الإحسان، كقولك: أحسنتُ إلى فلان، ففيه تجنيسٌ، واللام فيه بمعنى «إلى»، وكذلك اللام في قوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيُسْتَنُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ يعنى: إذا أفسدوا في المرة الآخرة، بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم، فـ ﴿ ٱلۡاَخِرَةُ ﴾ صفة

ومعنى ﴿ لِيَسْتُنُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾: يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسُّوء كقوله: ﴿ سِيَّتَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الملك: ٢٧].

واللام: لام كي، وهي تتعلُّق بـ «بعثنا» المحذوف؛ لدلالة الأول عليه. وقيل: هي لام الأمر.

﴿ وَلِيَدْخُـ لُوا ٱلْمُسْجِدَ ﴾ يعنى: بيت المقدس.

﴿ وَلِسُ تَبِرُوا ﴾ من التَّبَارِ ، وهو الإهلاك وشدَّة الفساد.

﴿ مَا عَلَوْ أَ﴾ ﴿ مَا ﴾ مفعول ﴿ يُتَبِّرُواْ ﴾؛ أي: يُهلِكوا ما غلَبوا عليه من البلاد.

وقيل: إن ﴿مَا﴾ ظرفيةٌ؛ أي: يفسدوا مدَّة عُلُوِّهم.

﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَزَمَكُمُ ۚ ﴾ خطابٌ لبني إسرائيل، ومعناه: ترجيةٌ لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية .

﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً ﴾ خطاب - أيضًا - لبني إسرائيل؛ أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم، وقد عادوا؛ فبعث الله عليهم محمدًا ﷺ وأمته يقتلونهم ويُذِلُونهم إلى يوم القيامة.

﴿ حَصِيرًا ﴾ أي: سجنًا، وهو من الحَصْر.

وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط، كالحصير المعروف.

﴿ يَهْدِى لِلَّتِي هِرَ ۖ أَفُومُ ﴾ أي: الطريقة والحالة التي هي أقوم.

وقيل: يعني لا إله إلا الله.

واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَيَدُعُ ٱلْإِنْكُنُ بِٱلنَّرِ دُعَآءُمُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ المعنى: ذمٌّ وعتابٌ لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير وفي وقت التثبُّت (١).

وقيل: إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ [الاننال: ٣٦] الآية ، وقد تقدَّم أن الصحيح في قائلها أنه أبو جهل (٢٠).

⁽١) في ب، هـ: «التثبيت».

⁽٢) انظر صفحة ٤٥٥.

ي سورة الإسراء

(V9V)<u>=</u>

﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عُبُولًا﴾ الإنسان هنا وفي الذي قبله: اسم جنس.

وقيل: يعني هنا آدم، وهو بعيد.

﴿ فَمَحَوْنَا ٓ ءَايَهَ ٱلَّذِلِ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك: مسجد الجامع؛ أي: الآية التي هي الليل، والآية التي هي النهار، ومحُو آية الليل على هذا: كونُه مظلمًا.

والوجه الثاني: أن يراد بآية الليل القمر، وآية النهار الشمس، ومحُوُ آية الليل على هذا: كون القمر لم يُجعَل له ضوء كضوء الشمس.

﴿وَحَمَلُنَا ءَايَهَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ يَحتمل أن يريد: النهار بنفسه، أو الشمس. ومعنى ﴿مُبْصِرَةً ﴾ تُبصر فيها الأشياء.

﴿ لِنَبْنَغُواْ فَضَلَا مِن رَبِكُمْ ﴾ أي: لتتوصَّلوا بضوء النهار إلى التصرُّف في معايشكم، ولتعلموا - باختلاف الليل والنهار، أو بمسير الشمس والقمر -: عدد السنين وحسابَ الأشهر والأيام.

﴿ وَكُلَّ شَىٰءٍ فَصَّلْتُهُ نَفْصِيلًا ﴾ انتصبَ ﴿ وَكُلَّ ﴾ بفعل مضمر ، والتَّفصيل : البيان .

﴿وَكُلَّ إِنْكَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَمُ فِي عُنُقِدِيْكُ انتصب ﴿وَكُلَّكُ بَفَعَلَ مَضَمَر، والطائر هنا: العمَل، والمعنى: أن عمله لازمٌ له.

وقيل: ﴿ طَتَهِرُهُ ﴾ ما قُدُر عليه وله من خير وشر، والمعنى على هذا: أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبَّر عن ذلك بالطائر؛ لأن العرب

كانت عادتها التيمُّن والتشاءم بالطير .

وقوله: ﴿ فِي عُنُقِهِ ۚ ﴾ أي: هو كالقِلادة أو الغُلِّ، لا ينفكُ عنه.

﴿كِتُنَّا يَلْقَنَّهُ مَنْتُورًا﴾ يعني: صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات.

﴿ٱقْرَأْ كِنْبَكَ﴾ تقديره: يقال له: اقرأ.

﴿حَسِيبًا﴾ أي: محاسِبًا، أو من الحساب؛ بمعنى العدد.

﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِنَدَ أُخْرَئُ﴾ معناه حيث وقع: لا يؤاخَذ أحدٌ بذنب أحد، والوزر في اللغة: الثُقُل والحِمْل، ويراد به هنا: الذنوب.

ومعنى ﴿ نَزُرُ ﴾ تحمل، و﴿ وِزَدَ أُخْرَئُ ﴾ أي: وزر نفس أخرى.

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعَثَ رَسُولًا ﴾ قيل: إن هذا في حكم الدنيا؛ أي: أن الله لا يهلك أمةً إلَّا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم.

وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قومًا إلَّا وقد أُرسل إليهم رسولًا فكفروا به وعصوه، ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿ كُلُّمَا أَلْنِي فِيهَا فَرْجٌ سَأَلُمُمُ خَرَنَتُهَا أَلَدٌ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَنَ﴾ [الملك: ٨- ١]، ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفُترات.

واستدلَّ أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلَّا من الشرع، لا من مجرد العقل.

﴿ وَإِنَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن نُهُٰ إِلَىٰ فَرَيْةُ أَمَرْنَا مُثَرَّفِهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا﴾ في تأويل ﴿ أَمَرْنَا﴾ هنا ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير

والطاعة فعصوا وفسقوا.

والثاني: أن يكون ﴿ أَمْرَنَا ﴾ عبارةً عن القضاء عليهم بالفسق؛ أي: قضينا عليهم ففسقوا.

والثالث: أن يكون ﴿أَمَرْنَا﴾ بمعنى كثَّرنا، واختاره أبو علي الفارسي. وأما على قراءة ﴿آمَرْنَا﴾ بمدّ الهمزة فهو بمعنى كثّرنا.

وأما على قراءة ﴿ أَمَرْنَا﴾ بتشديد الميم فهو من الإِمارة؛ أي: جعلناهم أمراء ففسقوا.

والمترَف: الغنيُّ المتنعِّم بالدنيا .

﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ ﴾ أي: القضاء الذي قضاه الله.

﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ﴾ القرن: مئة سنة، وقيل: أربعون.

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ﴾ الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ، ولا يؤمنون بالآخرة ، على أن لفظها أعم من ذلك .

والمعنى: أنهم يعجِّل الله لهم حظًّا من الدنيا بقيدين:

أحدهما: تقييد المقدار المعجّل بمشيئة الله.

والآخر: تقييد الشخص المعجّل له بإرادة الله، و﴿لِمَن نُرِيدُ﴾ بدلٌ من ﴿لَهُ﴾، وهو بدل بعضٍ من كل.

﴿مَنْحُورًا ﴾ أي: مبعَدًا، أو مهانًا.

﴿وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا﴾ أي: عمل لها عملها.

﴿ كُلَّا نُمِذُ﴾ انتصب ﴿ كُلَّا﴾ بـ ﴿ نُمِدُكُ ، وهو من المدَد، ومعناه: نزيدهم من عطائنا.

التسهيل لعلوم التنزيل

﴿ هَتَوُلاَّةِ وَهَدَوُلاَّةٍ ﴾ بدلٌ من ﴿ كُلاَّ ﴾، والإشارة إلى الفريقين المتقدِّمَين.

﴿ مِنْ عَطَآهِ رَبِكُ ﴾ يعني: رزق الدنيا .

وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا. والأول أظهر.

﴿ مَخْطُورًا ﴾ أي: ممنوعًا.

﴿ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ يعني: في رزق الدنيا.

﴿ لَا نَجْمَلُ ﴾ خطابٌ لواحد، والمرادبه جميع الخلق؛ لأن المخاطَب غير معين.

﴿مَذْمُومًا﴾ أي: يذمُّه الله وخيار عباده.

﴿ نَحْذُولًا ﴾ أي: غيرَ منصور.

[﴿ ﴿ وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۚ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُمَا أَنِي وَلَا نَشَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا @ وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيَافِي صَغِيرًا ۞ زَبُكُرْ أَعْلَدُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَزِّبِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْنِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبَذِرْ بَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِينَ كَانُوٓٱ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطَانُ لِرَبِهِ. كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ٱبْيَفَآة رَخْمَةِ مِن زَبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوْلَا مَيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ بَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ- خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نَفَنُلُوٓا أَوْلَدُكُمْ خَشْبَةً إِمْلَةٍ غَنُ نَرُوْقُهُمْ وَإِيَاكُمْۚ إِنَّ فَلْلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا ۞ وَلَا نَفَرَبُوا الزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَهُ وَسَآة سَبِيلًا ۞ وَلَا نَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. سُلْطَنَنَا فَلَا بُسُرِف فِي ٱلْقَنْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُولًا ۞ وَلَا نَفْرَيُوا مَالَ الْيَبِيهِ إِلَّا بِٱلَتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبلُغُ أَشُدَّةُ وَأَوْفُوا بِٱلْمَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ۞ وَأَوْفُوا ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرِنُواْ بِٱلْفِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَفِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَفَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَب تَبْلُمُ الِمِيَالَ طُولَا ۞ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِئَهُ عِندَ رَبِكَ مَكْرُوهُا ۞ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُك مِنَ الْحِكْمَةِۚ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا 🧑 أَفَأَصْفَنكُرُ رَيُّكُم بِٱلْبَيِنَ وَٱغَٰذَ مِنَ ۖ ٱلْمَلَتِهِكُمْ إِنَّنَا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞﴾].

﴿وَفَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أي: حكم وألزم وأوجب.

أو أمر، ويدلُّ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود: "ووصَّى ربك". ﴿ أَلَا تَنَبُدُوٓ اللهِ اللهِ مفسِّرة، أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا. ﴿إِمَا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ﴾ هي (إن) الشرطية دخلت عليها «ما) المؤكّدة، وجوابها: ﴿فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَفِي ﴾.

والمعنى: الوصية ببر الوالدين إذا كَبِرا، أو كَبِر أحدهما، وإنما خصَّ حاله الكِبَر؛ لأنهما حينئذ أحوجُ إلى البر والقيام بمؤنتهما؛ لضعفهما.

ومعنى ﴿عِندَكَ﴾ أي: في بيتك وتحت كنَفِك.

﴿ أُفِّ ﴾ حيث وقعت: اسم فعل، معناها: قولٌ مكروه يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى أن لا يقال لهما ما فوقً ذلك.

ويجوز في «أفّ» الكسر والفتح والضم، وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير .

﴿ وَلَا نَنْهُرُهُ مَا ﴾ من الانتهار؛ وهو الإغلاظ في القول.

﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ استعارةٌ في معنى التواضع لهما والرفق بهما ، فهو كقوله: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العجر: ٨٨]، وأضافه إلى الذُّل مبالغة في المعنى؛ كأنه قال: الجناح الذليل.

و «من» في قوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ للتعليل؛ أي: من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما.

﴿ لِلْأَوْلِينَ ﴾ قيل: معناه الصالحين، وقيل: المسبّحين، وهو مشتقٌ من الأوْبة بمعنى الرجوع؛ فحقيقته: الراجعين إلى الله.

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْنِى حَقَّامُ ﴾ خطابٌ لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم .

وقيل: هو خطاب خاص بالنبي ﷺ أن يؤتيّ قرابته حقَّهم من بيت المال.

والأول أرجع.

﴿وَإِمَّا تُمْرِضَنَ﴾ الآية؛ معناها: إن أعرضت عن ذوي القربي والمساكين وابن السبيل إذا لم تجدما تعطيهم؛ فقل لهم كلامًا حسنًا، وكان النبي ﷺ إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه، حياءً منه، فأمِر بحسن القول مع ذلك، وهو أن يقول: رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك.

والميسور: مشتق من اليُسر.

﴿ أَبْيَنَآهُ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ نَرْجُوهَا ﴾ مفعول من أجله، يَحتمل:

أن يتعلَّق بقوله: ﴿وَإِنَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ﴾ والمعنى على هذا: أنه يعرض عنهم انتظارًا لرزق يأتيه، فيعطيه إياهم، فالرحمة على هذا: هو ما يرتجيه من الرزق.

أو يتعلق بقوله: ﴿ فَقُلُ لَهُمْ قُولًا مَيْدُورًا ﴾؛ أي: ابتغ رحمة ربك بقولٍ ميسور، والرحمة على هذا: هي الأجر والثواب.

﴿ وَلَا جَنْمَلْ يَدَكَ مَفْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ ﴾ استعارةٌ في معنى: غاية البخل؛ كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء (١٠)، وشُدَّت إلى عنقه.

⁽١) في ب: «العطاء».

﴿ وَلَا نَبُطُهَكَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾ استعارةٌ في معنى: غاية الجود، فنهى الله عن الطرفين، وأمر بالتوسُّط بينهما، كقوله: ﴿ إِنَّا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْنُرُواْ ﴾ [الغرفين، وأمر بالتوسُّط بينهما، كقوله: ﴿ إِنَّا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْنُرُواْ ﴾

﴿مَلُومًا﴾ أي: يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك.

أو يلومك من يستحقُّ العطاء؛ لأنك لم تترك ما تعطيه.

أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء.

﴿ غَسُورًا ﴾ أي: منقطَعًا بك لا شيء عندك، وهو من قولهم: حسَر السفرُ البعيرَ: إذا أتعبَه حتى لم تبقَ له قوةً (١٠).

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن بَشَآةُ وَيَقْدِذَّ ﴾ أي: يوسّع على من يشاء، ويضيق على من يشاء؛ فلا تهتمّ بما تراه من ذلك؛ فإن الله أعلم بمصالح عباده.

﴿ وَلَا نَقْنُكُواۤ أَوْلَندَكُم ﴾ ذُكِر في ﴿ الْأَنعَامِ ۗ (").

﴿وَلَا تَفَنْلُواْ اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ الحقُّ الموجب لقتل النفس: هو ما ورد في الحديث من قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس أخرى" .

وتتصل(٤) بهذه الأشياء أشياء أُخَر؛ لأنها في معناها، كالحرابة،

⁽١) في ب، هـ: ايُبق له قوةًا.

⁽۲) انظر صفحة ۳۲۰.

⁽٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٠.

⁽٤) في أ، ب، هـ: «ويتصل».

(۵۰۸

سورة الإسراء

وترك الصلاة، ومنع الزكاة.

﴿ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيِّهِ ـ سُلطَنَا ﴾ المظلوم هنا : مَن قُتِل بغير حق.

والولي: هو ولي المقتول وسائر العَصَبة، وليس النساء من الأولياء عند بالك.

والسلطان الذي جعل الله له: هو القصاص، أو تخييره^(١) بين العفو والقِصاص.

﴿ فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَنْلِ ﴾ نهى عن أن يسرف وليُّ المقتول؛ بأن يقتل غير قاتل وليه، أو يقتل اثنين بواحد، أو غير ذلك من وجوه التعدي.

وقرئ ﴿فلا تُسْرِف﴾ بالتاء؛ خطابًا للقاتل، أو لوليِّ المقتول.

﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُولًا ﴾ الضمير: للمقتول، أو لوليه، ونصره: هو القصاص.

﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْكِيْدِ ﴾ ذُكِر في «الأنعام» (٢).

قال بعضهم^(۱۲): ﴿لَا تَقَرَبُوا﴾ و﴿لَا نَقَانُوا﴾ معطوفاتٌ على ﴿الَّا تَتُبُوا﴾ ^(۱).

والظاهر: أنها مجزوماتٌ بالنهي؛ بدليل قوله بعدها: ﴿وَلَا نَقْفُ﴾ ﴿وَلَا نَتْشِن﴾ .

⁽١) في أ، ب، هـ: ٩وتخيره٩.

⁽٢) انظر صفحة ٣٢١.

⁽٣) قاله الطبري في تفسيره (١٤/ ٥٧٧).

 ⁽٤) في ج زيادة: "وذلك خطأ"، ولم ترد في شيء من النسخ الأخرى، ويظهر أنها زيادة مقحمة؛ بدليل أنه أن ابن جزئ وجّه هذا الإعراب كما سيأتي قريبًا.

ويصحُّ أن تكون معطوفات إذا جعلنا ﴿أَلَّا نَتَبُدُوا ﴾ مجزومًا على النهي، و«أن» مفسّرة.

﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهٰدِّ ﴾ عامٌّ في العهود مع الله، ومع الناس.

﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ يَحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون من معنى ^(١) الطلب؛ أي: يُطلَب الوفاء به.

والثاني: أن يكون المعنى: يُسأل عنه يوم القيامة، هل وفَّى به أم لا .

﴿ وَزِنُوا بِالقَسْطَاسِ ﴾ قيل: القسطاس الميزان، وقيل: العدل.

وقرئ بكسر القاف، وهي لغةٌ.

﴿وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: أحسن عاقبةً ومآلًا، وهو مِن آل: إذا رجعَ.

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْنَ لَكَ يِهِ. عِلْمُ ۚ ﴾ المعنى: لا تقل ما لا تعلم من ذمّ الناس وشبه ذلك، واللفظ مشتق مِن قَفَوْتُه: إذا اتبعتَه.

﴿إِنَّ اَلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿أُولَٰتِكَ﴾ إشارةً إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بـ ﴿أُولَٰتِكَ﴾؛ لأنها حواسٍّ لها إدراك.

والضمير في ﴿عَنْـهُ﴾ يعودعلى ﴿كُلُّ﴾، ويتعلَّق ﴿عَنْـهُ﴾ بـ﴿مَشُولًا﴾ والمعنى: أن الإنسان يُسأل عن سمعه وبصره وفؤاده.

وقيل: الضمير يعود على: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ ﴾، والمعنى على هذا: أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تُسأل عما ليس لها به علم، وهذا بعيد.

⁽١) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ

﴿ وَلَا نَمْيْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ﴾ المرّح: الخيلاء والكِبْر في المشية.

وقيل: هو إفراط السرور بالدنيا.

وإعرابه: مصدر في موضع الحال.

﴿ إِنَّكَ لَنَ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ﴾ أي: لن تجعل فيها خَرْقًا بمشيك عليها، والخَرْق هو: القطع.

وقيل: معناه: لا تقدر أن تستوفيَ جميعَها بالمشي.

والمراد بذلك: تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض، ولا على مطاولة الجبال؛ فكيف تتكبَّر وتختال في مشيك؟!، وإنما الواجب عليك التواضع.

﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّنَةً عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات، والممكروه هنا: بمعنى الحرام، لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام.

وإعراب ﴿مُكْرُوهَا﴾: نعت لـ ﴿سَيَّئَةَ﴾، أو بدلٌ منها، أو خبر ثان لـ ﴿كَانَهِ.

﴿ أَفَا صَفَكُمُ رَبُّكُم بِالْبَيْنَ ﴾ خطابٌ على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله، والمعنى: كيف يَجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكور، ويتخذُ لنفسه الأدنى وهو البنات؟!.

ومعنى ﴿ أَفَأَصْفَنَكُرُ ﴾ : خصَّكم.

﴿ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ أي: عظيم النُّكُر والشناعة.

[﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَا فِي هَذَا الْفُرْعَانِ لِيَدْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُولًا ۞ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَتَمْعُونَ الْهَرْقِ سَبِيلًا ۞ سَبْحَتُمْ وَسَكِنَ عَمَا يَقُولُونَ عُلُونَا كَبِرًا ۞ شَيْعُ لِلّا يُسَبِّعُ بِجَدِيهِ وَلَكِنَ لَا نَفْعَهُونَ شَيْعُ لَهُ السَّبْوَ السَّبْعُ وَالْمَرْقُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن فِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّعُ بِجَدِيهِ وَلَكِنَ لَا يَفْعَهُونَ سَبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُولًا ۞ وَخَمَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمْ آكِنَةٌ أَن بَفْقَهُوهُ وَقِ مَانَابِهِمْ وَقُرْأَ وَإِنَّا فَرَاتَ الْفُرَعِيمُ أَكِنَةً أَن بَفْقَهُوهُ وَقِ مَانَابِهِمْ وَقُرْأَ وَإِنَّا فَرَاتُ الْفُرْعِيمُ أَكِنَةً أَن بَفْقَهُوهُ وَقِ مَانَابِهِمْ وَقُرْأَ وَإِنَا فَرَاتُ الْفُرْعِيمُ أَكِنَةً أَن بَعْفَهُوهُ وَقِ مَانَابِهِمْ وَقُرْأَ وَإِنَّا يَرَكُنَا أَيْنَا لَكُومُونَ بِيدِهِ إِنَّ سَيْمُونَ بِيدِهِ إِنَّ سَيْمُونَ إِلَيْكَ وَإِنْ مُ مَنْ أَعْلَمُ بِيمَ الْمَنْكُونُ فَي الْفَرْعَانُ وَصَدَمُ وَلَوْا عَلَى آذَيْمُونَ إِن تَشْمُونَ إِلَا لَوْكُونُ وَالْعِيمُونَ الْمِنْ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْولُ وَمُلْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ مَانِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُونَ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى مَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى مَنْ مُؤْلُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلَكُمْ فَلَسُلُومُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُونَ مُولِلًا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَلَهُ ۚ مَا لِمُنَّةً كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَابْنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلاً ﴾ هذا احتجاج على الوحدانية، وفي معناه قولان:

أحدهما: أن المعنى: لو كان مع الله آلهةٌ لابتغوا سبيلًا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته، فيكون من جملة عباده.

والآخر: لابتغوا سبيلًا إلى إفساد مُلْكِه ومعاندته في قدرته، ومعلوم أن ذلك لم يكن؛ فلا إله إلا هو.

﴿ نُسَيِّحُ لَهُ النَّمُونُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ ﴾ الآية؛ اختلف في كيفية هذا التسبيح: فقيل: هو تسبيعٌ بلسان الحال؛ أي: بما تدلُّ عليه صنعتها من قدرة وحكمة. وقيل: إنه تسبيح حقيقة ، وهذا أرجح ؛ لقوله : ﴿ وَلَكِن لَّا نَفْفَهُونَ تَسْبِيحُهُمٌّ ﴾ .

﴿ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِـرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ في معناه قولان:

أحدهما: أن الله أخبر نبيه ﷺ أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرًا، ويحميه (١) منهم.

والآخر: أنه يحجب (٢) الكفار عن فهم القرآن، وهذا أرجح؛ لما بعده. والمستور هنا:

قيل: معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته، فهو من المغيبات.

وقيل: معناه ساترًا.

﴿ أَكِنَّةُ ﴾ جمع كِنَان؛ وهو الغطاء، و ﴿ أَن يُفَهُّونُ ﴾ مفعول من أجله تقديره: كراهةَ أن يفقهوه، وهذه كلها استعاراتٌ في إضلالهم.

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَحْدَهُ﴾ الآية؛ معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فرِّ المشركون عن ذلك؛ لما فيه من رفض آلهتهم وذمّها .

و﴿نُفُورًا﴾ مصدر في موضع الحال.

﴿ غَنْ أَعَارُ بِمَا يَسْتَمِمُونَ بِهِ: ﴾ كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في ﴿ بِهِ: ﴾ عائدٌ على "ما »؛ أي: نعلم ما يستعمون به من الاستهزاء.

⁽١) في ج، د: اويحجبه،

⁽٢) في ب، ه: احجبا.

﴿ وَإِذْ ثُمْ نَجُوَىٰٓ ﴾ جماعةٌ يتناجون، أو هم ذو نجوى، والنجوى: كلام السِّرّ.

﴿ رَجُلًا مَسْخُورًا ﴾ قيل: معناه جُنَّ فسُحِر.

وقيل: معناه ساحر.

وقيل: هو من السَّحر - بفتح السين -؛ وهو الرئة؛ أي: بشرًا ذا سَحر مثلكم، وهذا بعيد.

﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْنَالَ﴾ أي: مثَّلوك بالساحر، والشاعر، والمجنون.

﴿ فَضَلُّوا ﴾ عن الحق.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلًا ﴾ إلى الهدى؛ ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وأصحابه من الكفار.

﴿ وَقَالُوٓا أَوْذَا كُنَّا عِظْنَمَا وَرُفَنَّا﴾ الآيةَ ؛ معناها : إنكارهم للبعث، واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم .

والرُّفات: الذي بَلِيَ حتى صار غبارًا وفتاتًا.

وقد ذُكِر في «الرعد» اختلاف القراء في الاستفهامين (١١).

﴿ اللهِ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدًا لقَدَرْنا على بعثكم وإحيائكم، مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن

⁽١) انظر صفحة ٦٦٩.

الرطوبة التي في الحياة؛ فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحييَ عظامكم البالية، فذَكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما.

ومعنى قوله: ﴿ كُونُواَ﴾ أي: كونوا في الوهم والتقدير، وليس المراد به التَّعجيز كما قال بعضهم في ذلك.

﴿ أَوْ خَلَقًا مِنَمَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فِيلَ: يعني السموات والأرض والجبال.

وقيل: بل أحال على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم؛ أي: لو كنتم حجارة أو حديدًا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة؛ لقدَرْنا على بعثكم.

﴿ نَسَيْنُوْشُرِنَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ أي: يحرّ كونها تحريك المستبعد للشيء، أو المستهزئ.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هُوٍّ ﴾ أي: متى يكون البعث.

﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَنَسْنَجِيبُونَ بِحَسْدِهِ. ﴾ الدعاء هنا : عبارةٌ عن البعث بالنفخ في الصور .

والاستجابة: عبارةٌ عن قيامهم من القبور طائعين منقادين.

و﴿ بِحَمْدِهِ عَهِ مُوضِعِ الحال؛ أي: حامدين له.

وقيل: معنى ﴿ بِحَـمُدِهِ. ﴾: بأمره.

﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يعني: لبثتم في الدنيا، أو في القبور.

﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ العبادهنا: المؤمنون؛ أمَرهم أن يقول بعضهم لبعض كلامًا لينًا طيبًا .

وقيل: أن يقولوه للمشركين، ثم نسخ بالسيف.

وإعراب ﴿يَقُولُواْ﴾ كقوله: ﴿يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ﴾ [براميم: ٣١] في «إبراهيم»، وقد ذكر (١).

﴿ قُلِ آدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِدِ ﴾ قيل: يعني الملائكة.

⁽١) انظر صفحة ٧٠٤.

وقيل: عيسى وأمه وعُزيرًا (١).

وقيل: نفرٌ من الجن كان العرب يعبدونهم.

والمعنى: أنهم لا يقدرون على كشف الضرُّ عنكم، فكيف تعبدونهم؟! .

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ المعنى: أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله، ويرجونه، ويخافونه، فكيف تعبدونهم معه؟!.

وإعراب ﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ مبتدأ، و ﴿ الَّذِينَ يَنْعُونَ ﴾ صفة له، و ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ خبره، والفاعل في ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ للآلهة (٢٠) المعبودين. المعبودين.

وقيل: إن الضمير في ﴿يَدْعُونَ﴾ و﴿يَبْنَقُونَ﴾ للأنبياء المذكورين قبلُ في قوله: ﴿وَلَقَدْ فَشَّلْنَا بَشَفَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَشْغِرٌ ﴾ .

و﴿ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ هي ما يُتوسَّل به ويُتقرب.

﴿ أَيُّهُمْ أَقْرُ ﴾ بدلٌ من الضمير في ﴿ يَبْنَثُونَ ﴾ ؛ أي : يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم، فكيف بغيره؟ .

أو ضمّن معنى «يَحرِصون»؛ فكأنه قال: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته .

 ⁽١) في ج، د: (وعزيرًا بالمنع من الصرف، وهو مختلف في صرفه ومنعه من الصرف.
 كما سبق كلام ابن جزي عنه في سورة التوبة، صفحة ٤٨٨.

⁽٢) في ج، د: «الكفار» بدون لفظة اضمير».

⁽٣) في ب، ج: الآلهة.

ويَحتمل أن يكون المعنى: أنهم يتوسلون بأيهم أقرب.

﴿ عُذُورًا ﴾ من الحذر؛ وهو الخوف.

﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِبَكَمَةِ ﴾ يَحتمل هذا الكلام وجهين:

أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي لا بدُّ منه.

والآخر: أن يكون بأمر من الله يأخُذُ ١٦ المدينة دَفعةً فيهلكها، وهذا أظهر؛ لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به.

والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى؛ أي: مهلكو أهلِها أو معذِّبوهم.

وروي: أن هلاك مكة بالحبشة، والمدينة بالجوع، والكوفة بالتُرك، والأندلس بالخيل.

وسئل الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة، فقال: أصابها العذاب يومَ قتُل الموحدين بها في ثورة ابن هود، وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها فأخْذُ الروم لها.

﴿ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا ﴾ يعني: اللوح المحفوظ.

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْاَيْتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ ﴾ الآيات هنا يراد بها: التي يقترحها الكفار، فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله.

⁽١) في أ، ب، ج، هـ: البأخذِا.

وسبب الآية: أن قريشًا اقترحوا على رسول الله ﷺ أن يجعل لهم الصَّفا ذهبًا، فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لئلا يكذِّبوا فيهلكوا، وعبَّر بالمنع عن ترك ذلك.

و﴿أَن نُرْسِلَ﴾ في موضع نصب، و﴿أَن كَذَّبَ﴾ في موضع رفع.

ثم ذكر ناقة ثمود تنبيهًا على ذلك؛ لأنهم اقترحوها فكانت(١) سبب هلاكهم.

ومعنى ﴿مُبْصِرَةً﴾: بينةً واضحةَ الدلالة.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآَيْنَتِ إِلَّا تَخْرِيفًا ﴾ إن أراد بالآيات هنا المقترَحة: فالمعنى: أنه يرسل بها تخويفًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك.

وإن أراد المعجزات غير المقترحة: فالمعنى: أنه يرسل بها تخويفًا من عذاب الآخرة؛ ليراها الكافر فيؤمن.

وقيل: المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف.

﴿ وَإِذْ ثَلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّارِيْ ﴾ المعنى: اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش ؛ يعني: بشَّرناك بقتلهم يوم بدر، وذلك قوله: ﴿ سَيُهُرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّبُرُ ﴾ الفرز الماضي وهو لم يقع ؛ لتحقيقه (٢٠) وصحة وقوعه بَعْدُ.

⁽١) في أ، ب، هـ: ﴿وكانت،

⁽٢) في ب: التحققه.

وقيل: المعنى: أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يَنْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [الماند: ٢٧].

﴿وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّبَيَّا ٱلَّذِيمَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِشَنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ اختُلف في هذه الرؤيا :

فقيل: إنها الإسراء:

فمن قال إنه كان في اليقظة: فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين.

ومن قال إنه كان في المنام: فالرؤيا منامية (١).

والفتنة على هذا: تكذيب الكفار بذلك، وارتداد بعض المسلمين حينئذ.

وقيل: إنها رؤيا النبي ﷺ في منامه هزيمةَ الكفار وقتلَهم ببدر، والفتنة على هذا: تكذيب قريش بذلك وسخريتهم به.

وقيل: إنها رؤياه أنه يدخل مكة ، فعجَّل في سنة الحديبيّة فرُدَّ عنها ، فافتتن بعض المسلمين بذلك .

وقيل: رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره؛ فاغتمَّ بذلك (٢).

﴿وَالنَّبَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ ﴿ يعني: شجرة الزقوم، وهي معطوفة على ﴿ الرَّبَا﴾؛ أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس؛ وذلك أن قريشًا لما سمعوا أن في جهنم شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا: كيف تكون شجرة في النار والنار تَحرق الشجر؟ وقال أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلَّا التمر بالزُبْد.

⁽١) في ب، ج، هـ: امنامة،، وفي د: امنامهُ.

⁽٢) في ج، د: ﴿لذلك، .

فإن قيل: أين لُعنت شجرة الزقوم في القرآن؟

فالجواب: أن المراد: لعنةُ آكلِها.

وقيل: اللعنة بمعنى الإبعاد؛ لأنها في أصل الجحيم.

﴿ وَخُونَهُم ﴾ الضمير لكفار قريش.

4 4

[﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاتِئِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ قَالَ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئَ الْ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَأَخْمَرُكُنَ وَرَبِيلَكَ هَذَا اللّهِ كَانَ مَعْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَم جَزَا وَكُمْ جَزَا أَهُمْ فَوْرًا فَي وَاسْتَفَوْرَ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم مِصَوْتِكَ وَأَعْلِمُ عَلَيْهِم بِعَلِيكَ وَرَجِلِكَ وَصَارِكُهُمْ فِي الْمَانَوْلُ وَالْمَوْلِ وَعَدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِئُ إِلّا عُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَ مِرَيِكَ وَكِيلًا ﴿ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِم مُلْوَلًا ﴿ وَعَدْهُمْ أَلْفُلْكَ فِي مَلَى مَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

﴿ طِيـُنَا﴾ تمييزٌ، أو حالٌ مِن ﴿مَنْ﴾، أو مِن مفعول ﴿خَلَقْتَ﴾.

﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ الكاف من ﴿ أَرَءَيْنَكَ ﴾ للخطاب، لا موضع لها من الإعراب، و ﴿ هَنذَا ﴾ مفعول بـ الأرأيت، والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرَّمته علي – أي: فضَّلته – ؛ لم فضلته وأنا خير منه؟ ، فاختصر الكلام بحذْف (١) ذلك.

وقال ابن عطية: ﴿أَرَءَيْنَكَ﴾ هنا بمعنى: أتأمَّلتَ ونحوه، لا بمعنى أخبرنى (٢٠).

⁽١) في ج: (فحذف).

⁽٢) المحرر الوجيز (٥٠٦/٥).

﴿ لَأَخْتَٰذِكَنَّ ذُرِيَّتَهُۥ همعناه: لأُمِيلَنَهم وأقودهم، وهو مأخوذمن: تحنيك الدابة؛ وهو أن يشدَّ على حنكِها بحبل فتنقاد.

﴿ قَالَ اَذْهَبُ ﴾ قال ابن عطية : ﴿ اَنْهَبُ ﴾ وما بعده من الأوامر : صيغة أمر على وجه التَّهديد (١١) .

وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضدُّ المجيء، وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترتُه؛ خذلانًا له وتخلية(٢).

ويَحتمل عندي: أن يكون معناه: الطرد والإبعاد.

﴿ فَهُن نَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَآؤُكُمْ ﴾ كان الأصل أن يقال: "جزاؤهم" بضمير الغيبة؛ ليرجع إلى ﴿مَن تبعك﴾، ولكنه ذكره بلفظ الخطاب؛ تغليبًا للمخاطب على الغائب، وليدخل إبليس معهم.

- ﴿جَزَّاءُ مُّوفُورًا﴾ مصدر في موضع الحال، والموفور: المكمَّل.
  - ﴿وَٱسْتَفْزِزُ﴾ أي: اخدع واستخفّ.
  - ﴿ بِصَوْتِكَ ﴾ قبل: يعني الغناء والمزامير.
    - وقيل: الدعاء إلى المعاصي.
  - ﴿ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم ﴾ أي: هوّل، وهو من الجلّبة، وهو الصياح.
- ﴿ بِغَيْلِكَ وَرَجْلِكَ ﴾ الخيل هنا يراد به (٣): الفرسان الراكبون على خيل،

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٥٠٨/٥).

⁽٢) انظر: الكشاف (٩/ ٣٣٠).

⁽٣) في أ، د، هـ: «بها».

والرُّجُل: جمع راجل؛ وهو الذي على رجليه:

فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى: افعل جَهْدَك.

وقيل: إن له من الشياطين خيلًا ورجلًا .

وقيل: المراد: فرسان الناس ورجالهم المتصرِّفون في الشر.

﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوَلَدِ ﴾ مشاركته في الأموال: هي بكسبها بالربا ، وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك .

ومشاركته في الأولاد: هي بالاستيلاد بالزنا، وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك.

﴿وَعِدْهُمْ﴾ يعني: المواعِد الكاذبة؛ من شفاعة الأصنام وشبه ذلك.

﴿إِنَّ عِبَادِى﴾ يعني: المؤمنين الذين يتوكلون على الله؛ بدليل قوله بعد ذلك: ﴿وَكُفُ مِرْيَكَ وَكِيلًا﴾، ونحوه: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَنَّ عَلَ الذِّيرَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكُمُونَ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَنَّ عَلَ الذِّيرَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: 19].

﴿يُرْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ﴾ أي: يجريها ويسيرها، والفلك هنا: جمع، وابتغاءُ الفضل: في التجارة وغيرها.

﴿ الشُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ يعني: خوف الغرق.

﴿ صَٰلَ مَن نَدْعُونَ إِلَّا إِيَّامٌ ﴾ ضلَّ هنا: بمعنى تَلف وفُقِد؛ أي: تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلَّا الله وحده، فلجأتم إليه حينئذ دون غيره، فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلَّا إياه؟!.

﴿وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَنُورًا﴾ أي: كفورًا بالنعم، والإنسان هنا: جنس.

﴿ اَفَأَيْنَتُهُ ﴾ الهمزة للتوبيخ، والفاء للعطف؛ أي: أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في البر؟! .

- ﴿ عَاصِبًا ﴾ يعني: حجارةً، أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء.
  - ﴿وَكِيلًا﴾ أي: قائمًا بأموركم، وناصرًا لكم.
- ﴿ فَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيجِ ﴾ يعني: الذي يقصف ما يلقَى ؛ أي: يكسره.
- ﴿يَبِعُـا﴾ أي: مطالبًا بثأركم؛ أي: لا تجدون مَن ينتصر لكم منا، كقوله: ﴿وَلَا يَخَانُ عُقْبَهَا﴾ [النمس: ١٥].
- ﴿ وَنَفَىٰلَنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَٰنَ خَلَقْنَا تَنْضِيلًا ﴾ يعني: فضَّلهم على الجن وعلى سائر الحيوان، ولم يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال: ﴿عَلَىٰ كَثِيرِ ﴾، وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى، وقد ذكر المفسرون منها: كون الإنسان يأكل بيده، وكونه منتصب القامة، وهذه أمثلة.

4 4 4

[﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَنِهِمْ فَمَنْ أُونَى كِنْبَهُ بِيمِينِهِ مَأُولَتِكَ بَفْرَهُونَ كَنَاهُ وَ كَنْبَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَيْسِكِ ﴿ وَمَن كَاكَ فِى هَذِهِ الْمَعْنَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعَمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَإِنَا لَلْفَيْمُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْضِنَا إِلِيْكَ لِلْفَتْرِي عَلَيْنَا عَبَرَهُمْ وَإِنَا لَاَقْتَنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْضِنَا إِلِيْكَ لِلْفَتِهِ شَنْنَا قَلِيلًا ﴿ وَإِنَا لَاَقْتَنُونَكَ لَقَدْ كِدَنَّ نَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَنْنَا قَلِيلًا ﴿ وَإِنَا لَأَنْفَى إِلَيْهِمْ شَنْنَا قَلِيلًا ﴿ وَفِي عَلَى الْمُمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ وَفِي وَفِي عَلَى الْمُمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ وَفِي وَلِيلًا اللَّهِمَ الْمَنَانِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ فَيَلِكُ فِي وَلِيلًا اللَّهِمِيلًا اللَّهُ وَلَا أَنْ فَيَلِكُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ فَيَلِكُ فَي مِنْ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْهَالِهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ فَيَنَاكُ وَلِيلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْكُونُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ بِإِمَامِهِم ﴾ قيل: يعني بنبيهم؛ يقال: يا أمة فلان.

وقيل: يعني: كتابَهم الذي نزل عليهم.

وقيل: كتابهم الذي فيه أعمالهم.

﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ الفتيل: هو الخيط الذي في شقّ نواة التمرة، والمعنى: أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلًا ولا كثيرًا، فعبر بأقل الأشياء؛ تنبيهًا على الأكثر.

﴿وَمَن كَاكَ فِي هَلَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ الإشارةُ بـ ﴿هَلَذِهِ؞﴾ إلى الدنيا.

والعمى يرادبه: عمى القلب؛ أي: من كان في الدنيا أعمى عن الهدى(١) والصواب فهو في يوم القيامة أعمى؛ أي: حيرانُ يائس من الخير.

ويَحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة: عمى البصر؛ كقوله: ﴿ وَنَحَشُرُهُ يَوْرَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [ط: ١٢٤].

⁽١) في ب: «الهداية».

وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلًا؛ لأنه حيننذ لا ينفعه الاهتداء.

ويجوز في ﴿أَعْمَىٰ﴾ الثاني:

أن يكون صفةً كالأول.

وأن يكون من «أفعل» التي للتفضيل، وهذا أقوى؛ لقوله ﴿وَأَصَـٰلُ سَبِيلًا﴾ فعطف ﴿وَأَصَـٰلُ﴾ الذي هو من «أفعل من كذا» على ما هو شبهه.

وقال سيبويه: لا يجوز أن يقال: هو أعمى من كذا.

ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصر، لا في عمى القلب.

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَبِنَآ إِلَيْكَ ﴾ الآية؛ سببها: أن قريشًا قالوا للنبي ﷺ: اقبلُ (١) بعض أمرنا ونُقبل على بعض أمرك.

وقيل: إن ثقيفًا طلبوا من النبي ﷺ أن يؤخّرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى، والآية على هذا القول مدنية.

﴿ لِنُفْتَرِى عَلَيْتَ غَيْرَةً ﴾ الافتراء هنا يرادبه : مخالفة ما أوحى إليه في القرآن أو في غيره .

﴿ وَإِذَا لَاَثَخَاذُوكَ خَلِــــلَا﴾ أي: لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلًا .

﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَنِّنَا قَلِيلًا ۞ ﴿ الولا ﴾ تدل على المتناع شيء لوجود غيره، فدلت هنا على المتناع مقاربة النبي ﷺ الركونَ إليهم؛ لأجل تثبيت الله له وعصمته.

⁽۱) في د زيادة: «على».

و ﴿ كِدنَ ﴾ تقتضي -أيضًا - نفي الركون؛ لأن معنى كاد فلان يفعل كذا: أنه لم يفعله؛ فانتفى الركون إليهم ومقاربته، فليس في ذلك غضٌ من جانب النبي ﷺ؛ لأن التثبيت منّعه من مقاربة الركون إليهم، ولو لم يثبّته الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلًا، وأما مع التثبيت فلم يركن قليلًا ولا كثيرًا، ولا قارب ذلك.

﴿إِذَا لَأَذَفَنٰكَ ضِمْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِمْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ أي: ضعف عذابهما لو فعل ذلك.

﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ﴾ الضمير لقريش، كانوا قد همُّوا أن يخرجوا النبي ﷺ من مكة، وذلك قبل الهجرة، فالأرض هنا يراد بها: مكة؛ لأنها بلده.

﴿وَإِذَا لَا يَبْتَثُونَ خَلْفَكَ إِلَا قَلِمَلَا﴾ أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة إلى خروجك من مكة إلى المدينة، لأجل إذاية قريش له ولأصحابه، لم يبقوا بعد ذلك إلَّا قليلًا، وقتلوا يوم بدر.

﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن زُسُلِنَاً ﴾ انتصب ﴿ سُنَّةَ ﴾ على المصدر ، ومعناه: العادة؛ أي: هذه عادة الله مع رسله.

﴿ أَفِرِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّبَلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ هذه الآية إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة:

فدلوك الشمس: زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر.

وغسق الليل: ظلمته، وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء.

وقرآن الفجر: صلاة الصبح.

وانتصب ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ :

بالعطف على موضع اللام في قوله: ﴿ لِدُلُوكِ ٱلنَّمْسِ ﴾ ؛ فإن اللام فيه ظرفية بمعنى «عند».

وقيل: هو عطف على ﴿ ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ .

وقيل: مفعول بفعل مضمر تقديره: اقرأ قرآنَ الفجر.

وإنما عبَّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر ؛ لأن القرآن فيها أكثر من غيرها ؛ لأنها تصلى بسورتين طويلتين . ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَثْهُودًا﴾ أي: تشهده ملاثكة الليل والنهار، فيجتمعون فيه؛ إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّـٰلِ فَنَهَجَدْ بِهِ. نَافِلَهُ لَكَ﴾ لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل. و ﴿ مِنَ ﴾ للتبعيض، والضمير في ﴿ بِيـ ﴾ للقرآن.

والتهجُّد: السهر؛ وهو ترك الهجود، ومعنى الهجود: النوم؛ فالتفعُّل هنا: للخروج عن الشيء، كالتحرُّج والتأثُّم في الخروج عن الإثم والحرج.

﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا نَخْمُودًا ﴾ يعني: الشفاعة يوم القيامة، وانتصب ﴿ مَقَامًا ﴾ على الظرف.

﴿ وَقُلُ رَبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقِ﴾ الآيةَ؛ المدخل: دخوله إلى المدينة، والمخرج: خروجه من مكة.

وقيل: المدخل: في القبر، والمخرج: إلى البعث.

واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور(١١).

﴿سُلْطُكُنَا نُصِيرًا﴾ قيل: معناه: حجة تنصرني بها وتُظهِر (٢) بها صدقي.

وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء، وهذا أظهر.

﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْمَنْطِلُ ﴾ الحق: الإيمان، والباطل: الكفر.

﴿وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ﴾ ﴿مِنَ﴾: لبيان الجنس، أو للتبعيض.

⁽١) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٥٣٠).

⁽۲) في أ، ب: ﴿ويَظَهَرِ٩.

والمراد بالشفاء: أنه يَشفِي القلوب من الريب(١) والجهل.

ويَحتمل أن يريد: نفعه من الأمراض؛ بالرُّقي به والتعويذ.

﴿وَإِذَا آَنَمَنَا عَلَى ٱلْإِتَـنِ ﴾ الآية؛ المراد بالإنسان هنا: الجنس؛ لأن ذلك من سجيَّة الإنسان.

وقيل: إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يُعرض عن الله.

﴿وَنَا بِحَانِدِيِّ ﴾ أي: بعُد، وذلك تأكيدٌ وبيان للإعراض.

وقرئ ﴿نَاء﴾، وهو بمعنى واحد.

﴿ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. ﴾ أي: مذهبه وطريقته التي تشاكله.

A . A .

⁽١) في أ، ب: «الربية».

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ السائلون: اليهود، وقيل: قريش بإشارة اليهود.

والروح هنا :

عند الجمهور: هو الذي في الجسم، وقد يقال فيه: النفس.

وقيل: الروح هنا جبريل.

وقيل: القرآن.

والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك.

﴿ قُلُو اَلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّ ﴾ أي: من الأمور التي استأثر الله بها، ولم يُطلِع عليها خلقه.

وكانت اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروح، فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيًّ، وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله بعلمه. وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي ﷺ وما يعرف الروح(١١).

ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح ، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعوَّل عليه .

﴿ وَمَا أُوتِيتُه مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِـكَا﴾ خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله.

وقيل: خطاب لليهود خاصة.

والأول أظهر؛ لأن فيه إشارةً إلى أنهم لا يُصِلون إلى العلم بالروح.

﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَّذِي آَوْحَينا إلِّنكَ ﴾ أي: إن شئنا ذهبنا بالقرآن، فمحوناه من الصدور والمصاحف.

وهذه الآية متَّصلةُ المعنى بقوله : ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُد مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِــلَا﴾ ؛ أي : في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا^(٢) إليك فلا يبقى عندكم شيءٌ من العلم .

﴿ وَكِيلًا ﴾ أي: من يتوكل بردِّه وإعادته بعد ذهابه.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ ﴾ يَحتمل أن يكون:

استثناء متصلًا؛ بمعنى: أن رحمة ربك تردُّ القرآن بعد ذهابه لو ذهب.

أو استثناء منقطعًا؛ بمعنى: أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب.

﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِمِ ﴾ عجز الخلقُ عن الإتيان بالقرآن؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية، والبراهين

⁽١) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى عبد الله بن بريدة في كتاب العظمة (٣/ ٨٦٧).

⁽٢) في أ، ب، هـ: «أوحي».

الواضحة، والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها، ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال.

وقال أكثر الناس: إنهم عجَزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه.

ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهًا^(١).

﴿ طَهِيرًا ﴾ أي: معينًا.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ﴾ أي: بيَّنا لهم كل شيء من العلوم النافعة، والبراهين القائمة، والحجج الواضحة.

وهذا يدلُّ على إن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا .

﴿ فَأَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ الكفور: الجحود، وانتصب بقوله: ﴿ أَبِّهِ ؛ لأنه في معنى النفي.

﴿وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِرَ لَكَ حَنَّى تَفَجُّرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ ﴾ الذين قالوا هذا القول: هم أشراف قريش، طلبوا من النبي ﷺ أنواعًا من خوارق العادات، وهي التي ذكرها الله في هذه الآية.

وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وكان ابن عمة النبي ﷺ، ثم أسلم بعد ذلك.

والينبوع: العين، قالوا له: إن مكة قليلة الماء ففجِّرْ لنا فيها عينًا من الماء.

 ⁽١) ذكر في المقدمة في الباب الحادي عشر عشرة أوجه من الإعجاز، وذكر هذه الأوجه العشرة أيضًا في كتابه «النور المبين في قواعد عقائد الدين» (ص: ٦٧).

﴿ أَوْ تُشْفِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ ﴾ إشارةٌ إلى قوله تعالى: ﴿ إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن ٱلسَّمَآءَ ﴾ [با: ٩].

﴿ كِسَفًا﴾ بفتح السين: جمع كِسْفة؛ وهي القطعة.

وقرئ بالإسكان؛ أي: قِطْعًا واحدًا.

﴿ فَبِيلًا ﴾ قيل: معناه مقابلة ومعاينة.

وقيل: ضامنًا شاهدًا بصدقك، والقَبالة في اللغة: الضمان.

﴿بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ﴾ أي: من ذهب.

﴿ فَلْ سُبُحَانَ رَفِي لِهِ تَعجُّبٌ من اقتراحاتهم، و(١) تنزيه لله عن قولهم: ﴿ تَأْفِى بِاللَّهِ اللَّهِ عَن أَن يَطلُب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار؛ لأن ذلك سوء أدب.

﴿ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ أي: إنما أنا بشر؛ فليس في قدرتي شيءٌ مما طلبتم، وأنا رسول؛ فليس على إلَّا التبليغ.

£ . 4 . £ .

⁽١) في ج: «أو».

[﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن فَالْوَا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْبَكَةٌ يَمْثُونَ مُطْمَبِنِينَ لَنَزَلُنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ قُلْ كَنَى بِأَلَهِ شَهِيدًا بَينِي وَيَنْكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِبَادِهِ. خَيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجَدَ لَمُتْمَ أَوْلِيَآة مِن دُونِدٍ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنيًا وَيُكُمَّا وَصُمَّا ۚ مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمٌ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُوٓاْ أَوِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَنَّا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فَـادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَحْلُقَ مِنْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَى الظَّلِلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَعْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّقِ إِنَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْبَةَ ٱلْإِتفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا ۖ ﴾].

﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوٓا أَبَعَثَ اللَّهُ بُثَرًا رَّسُولًا ﴾ المعنى: أن الذي منع الناس من الإيمان هو إنكارهم لبعث الرسل(١) من البشر .

﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلأَرْضِ مَلَتِكَةً ﴾ الآيةَ؛ معناها : أنه لو كان أهل الأرض ملائكةً لكان الرسول إليهم ملَكًا ، ولكنهم بشر ؛ فالرسول إليهم بشر من

ومعنى ﴿ مُطْمَيِنِّينَ ﴾ : ساكنين في الأرض.

﴿ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ ذُكِر في «الأنعام»(٢).

﴿ عُنْيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّآ ﴾ قيل: هي استعاراتٌ بمعنى أنهم يوم القيامة حَياري.

⁽١) في أ، د، هـ: «الرسول».

⁽٢) انظر صفحة ٢٤٩.

وقيل: هي حقائق، وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصمًّا حين قيامهم من قبورهم.

﴿ كُلِّماً خَبَتْ ﴾ معناه في اللغة: سكن لهبها، والمراد هنا: كلما أكلت لحومَهم فسكن لهبها بُدّلوا أجسادًا أُخَرَ، ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت.

﴿ وَقَالُوٓاْ أَذِذَا كُنَّا عِظْمَا﴾ استبعادٌ للحشر، وقد تقدَّم معنى الرفات (١٠)، والكلام في الاستفهامين (٢٠).

﴿ أُولَمْ يَرَوْاُ أَنَّ اللَّهَ ﴾ الآية ؛ احتجاج على الحشر ؛ فإن السموات والأرض أكبر من الإنسان، فكما قدر الله على خِلْقتها ؛ فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه .

والرؤية في الآية رؤية قلب.

﴿ أَجَلًا لَا رَبُّ فِيهِ﴾ القيامة، أو أجل الموت.

﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ ﴾ "لو" حرف امتناع، ولا يليها إلَّا الفعلُ ظاهرًا أو مضمرًا، فلا بد من فعل يقلّره هنا بعدها تقديره: لو تملكون، ثم فسّره ب ﴿ تَمْلِكُونَ ﴾ الظاهر، و ﴿ أَنتُمْ ﴾ تأكيد للضمير الذي في "تملكون المضمر.

﴿ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ﴾ أي: الأموال والأرزاق.

﴿إِذَا لَأَشَكُثُمْ خُنْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ﴾ أي: لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء خشية الفقر، فالمراد بالإنفاق: عاقبة الإنفاق؛ وهو الفقر.

⁽۱) انظر صفحة ۸۱۰.

⁽٢) انظر سور الرعد صفحة ٦٦٩.

ومفعول ﴿ لَأَمْسَكُنُهُ ﴾: محذوفٌ.

وقال الزمخشري: لا مفعول له؛ لأن معناه: بَخِلتم؛ من قولهم للبخيل: مسك (١٠).

ومعنى الآية: وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر، بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغني.

4 4 4.

[﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يَسْتَعَ ءَايَنَتِ بَيِنَتَوَّ فَسَشَلَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِيرَعَوْنُ إِنِّ لَاَشْلُكُ يَنْمُونَا ﴿ فَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَزُلَ هَدَوْلَا إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِيرَعَوْنُ وَالْأَرْضِ بَصَآيِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ بَيْفِرَعُونُ مَشْبُورًا ﴿ فَالَارَ أَنَ يَسْتَفِزَهُم مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ بَصَآيِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ بَيْفِرَعُونُ مَشْبُورًا ﴿ فَالَمَا اللَّهُوا الْلاَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْلَارْضَ فَإِنَا جَآءَ وَعُدُ الْلَارْضَ فَإِنَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَانِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِن قَلْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ مِن قَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿ يَسْعَ مَايَنتِ بَيِّنَتَوْ ﴾ الخمس منها: الطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، والأربع: انقلاب عصاه حية، وإخراج يده بيضاء، وحلُّ العُقْدة من لسانه، وفَلْق البحر.

وقد عُدَّ فيها: رفع الطور فوقهم، وانفجار الماء من الحجر، على أن يسقط اثنان من الأُخَر.

وقد عدَّ فيها -أيضًا-: السنون، والنقص من الثمرات.

وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله على عن ذلك فقال: «هي ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله، ولا تسحروا،

ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف، وعليكم خاصةَ اليهود أن لا تعدوا في السبت، (١٠).

﴿ فَسُكُلُّ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾ أي: اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى؛ لتزداد يقينًا، والآية -على هذا- خطاب لمحمد ﷺ.

وقال الزمخشري: إن المعنى: قلنا لموسى: اسأل بني إسرائيل مِن فرعون؛ أي: اطلب منه أن يرسلهم معك، فهو كقوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَيِّ إِسْرَةٍ يَلَ﴾ [الاعراف: ١٠٥]، فالأمر في قوله ﴿فَسَــَاكِ﴾ لموسى على إضمار القول.

وقال -أيضًا -: يَحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك^(٢).

وهذا أيضًا على أن يكون الخطاب لموسى.

والأول أظهر .

﴿ إِذْ جَآءَهُم ﴾ الضمير لبني إسرائيل، والمراد: آباؤهم الأقدمون.

والعامل في ﴿إِذَٰ﴾:

على القول الأوَّل: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُوسَى ﴾ ، أو فعل مضمر .

والعامل فيه على قول الزمخشري: القول المحذوف.

﴿ مَسْحُورًا ﴾ هنا وفي «الفرقان»: أي: سُجِرتَ فاختَلط عقلك.

 ⁽۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۰۹۲)، والترمذي (۲۷۳۳)، (۳۱٤٤)، والنسائي في الكبرى (۳/ ٤٤٩)، (۸/ ۶۳).

⁽۲) انظر: الكشاف (۹/ ۳۸۸).

وقيل: معناه: ساحر.

﴿ لَنَدْ عَلِمْتَ ﴾ - بفتح التاء - خطاب لفرعون، والمعنى: أنه علم أن الله أنزل الآيات، ولكنه كفّر بها (١) عنادًا، كقوله: ﴿ وَجَعَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا لَنُهُمُهُم ﴾ [السل: ١٤].

والإشارةُ بـ ﴿ مَـٰؤُلَا ۗ ﴾ إلى الآيات.

﴿ مُنْجُورًا ﴾ أي: مُهلَكًا، وقبل: مغلوبًا، وقبل: مصروفًا عن الخير.

قابل موسى قولَ فرعون : ﴿ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ بقوله : ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَغِزَعُونُ مُشْبُورًا﴾ .

﴿ فَأَرَّادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يعنى: أرض مصر.

﴿ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني: أرض الشام.

﴿لَفِيفَا﴾ أي: جميعًا مختلطين.

﴿ وَبِالْمَتِي أَنزَلْنَهُ وَبِالْمَتِي زَلَهُ الضمير للقرآن، و ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ معناه في الموضعين: بالواجب من المصلحة والسَّداد.

وقيل: معنى الأول كذلك، ومعنى الثاني: ضد الباطل؛ أي: بالحق في أخباره وأوامره ونواهيه.

﴿وَقُرُهُ اَنَا فَقَنَّهُ ﴾ انتصب بفعل مضمر يدل عليه ﴿فَرَقَنَّهُ ﴾، ومعناه: بيَّناه وأوضحناه.

⁽١) في ج، هـ: ﴿كَذُّبِهَاۗۗ.

﴿ عَلَىٰ مُكْثِ ﴾ قيل: معناه على تمهُّلِ وترتيل في قراءته.

وقيل: على طول مدة نزوله شيئًا فشيئًا من حين بعث النبي ﷺ إلى وفاته، وذلك عشرون سنة، وقيل: ثلاث وعشرون.

﴿ فَلْ ءَامِنُواْ بِهِ: أَوْ لَا نُؤْمِنُواْ ﴾ أُمِرَ باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا؛ لأنكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم مِن قبله، وهم المؤمنون من أهل الكتاب.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْفِلْمَ مِن فَبْلِمِتِ﴾ يعني: المؤمنين من أهل الكتاب.

وقيل: الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة؛ كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل.

والأول أظهر .

وهذه الجملة تعليلٌ لما تقدَّم، والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم، فقد آمن به من هو أعلم منكم.

﴿ يَجْزُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ أي: لناحية الأذقان، كقولهم: خرَّ لليدين وللفم. والأذقان: جمع ذَقَنٍ، وهو أسفل الوجه حيث اللحية.

وإنما كرَّر ﴿يَخِزُونَ لِلْأَنْقَانِ﴾؛ لأن الأول للسجود، والثاني للبكاء.

 والدعاء في الآية بمعنى التسمية ؛ كقولك : دعوت ولدي زيدًا ، لا بمعنى النداء .

﴿ أَبَّا مَا نَدْعُواْ فَلَهُ ٱلأَسْمَاءُ ٱلحَسْمَىٰ ﴾ ﴿ أَيَّا﴾ اسم شرط منصوب بـ ﴿ نَدْعُوا ﴾ ، والتنوين فيه عوضٌ من المضاف إليه ، و﴿ مَا ﴾ زائدة للتأكيد، والضمير في ﴿ لَهُ ﴾ لله تعالى ، وهو المسمَّى ، لا الاسم .

والمعنى: أيَّ هذين الاسمين تدعو فحسنٌ؛ لأن الله له الأسماء الحسنى فَوَضع قوله: ﴿فَلَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْمُسَنَّى ﴾ موضع الجواب، وهو في المعنى تعليل للجواب؛ لأنه إذا حسنت أسماؤه كلُها حسن هذان الاسمان.

﴿ وَلَا نَجْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتْ بِهَا﴾ المخافتة: هي الإسرار.

وسبب الآية: أن رسول الله ﷺ جهر بالقرآن في الصلاة، فسمعه المشركون، فسبُّوا القرآن ومن أنزله، فأُمر رسول الله ﷺ بالتوسُّط بين الإسرار والجهر؛ ليُسمِع أصحابه الذين يصلون معه، ولا يُسمِع المشركين.

وقيل: المعنى: لا تجهر بصلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، واجعل منها سرًّا وجهرًا، حسّبما أَحْكَمته السنة.

وقيل: الصلاة هنا الدعاء.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ رَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ ﴾ أي: ليس له ناصر يمنعه مِن الذَّلُ؛ لأنه تعالى عزيز، فلا يفتقر إلى وليِّ يحميه، فنفّى الولاية على هذا المعنى؛ لأنه غنيٍّ عنها، ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده.

وحكى الطبري أن قوله: ﴿ لَمْ يَنَّغِذْ وَلَدًا ﴾ ردٌّ على النصاري واليهود، الذين

نسبوا لله ولدًا، وقوله: ﴿ وَلَرْ يَكُنْ لَمُ شَرِيكُ ﴾ ردِّ على المشركين، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ وَلِكٌ مَنَ الذَّلِّ الله لذلَّ الله، يَكُن لَمُ وَلِكٌ مِنَ الذَّلِيَّ الله لذلَّ الله، تعالى الله عن قولهم (١١).

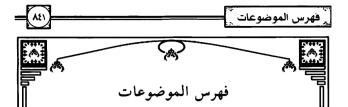
﴿وَكَبِّرُهُ﴾ معطوف على ﴿قُلِ﴾، ويَحتمل هذا التكبير:

أن يكون بالقلب؛ وهو التعظيم.

أو باللسان؛ وهو أن يقول: «الله أكبر» مع قوله: ﴿ ٱلْحَسَدُ يَنِهِ ٱلَذِى لَمْ يَنَخِذ وَلَكَا﴾ الآية .

4 4 4

⁽١) انظر: تفسير الطبري (١٥/١٣٩).

الصفحة	الموضوع
·	﴿ سورة النساء ﴾
١٣٨	﴿ سورة المائدة ﴾
۲٤٠	﴿ سورة الأنعام ﴾
779	﴿ سورة الأعراف ﴾
£٣٨	﴿ سورة الأنفال ﴾
{VY	﴿ سورة براءة ﴾
	﴿ سورة يونس ﷺ ﴾
νγ•	﴿ سورة هود ﷺ ﴾
11Y	﴿ سورة يوسف ﷺ ﴾
	﴿ سورة الرعد ﴾
191	﴿ سورة إبراهيم ﷺ ﴾
V17	'
/T1	
/A9	_